

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد دوم

احیاء علوم الدین

جدید اور باجاوڑہ سلیس ترجمہ

مذاہق العارفین

مُصَنَّف

جنت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالیؒ

جدید ترجمہ: مولانا ندیم الواجهدی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۷ فون ۳۶۳۱۸۶۱

فہرست مضامین

جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۸	پسلا فائدہ	۱۳	کتاب آداب الاکل
۴	اولاد ہونا		کھانے کے آداب کا بیان
۴	پہلی وجہ۔ رضائے الہی کی موافقت	۴	پسلا باب
۴۹	ایک اعتراض کا جواب	۴	کھانے کے آداب
۵۰	حضرت معاذ کے نکاح پر اعتراض	۴	تنہا کھانے کے آداب
۴	دوسری وجہ۔ رسول اکرمؐ کی محبت	۲۰	اجتماعی طور پر کھانے کے آداب
۵۱	تیسری وجہ۔ نیک اور صالح اولاد	۲۲	مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب
۴	چوتھی وجہ۔ کم سن بچوں کی سفارش	۲۴	مہمانوں سے متعلق آداب
۵۲	دو سرافائدہ۔ شہوت کا خاتمہ	۲۵	کھانا پیش کرنے کے آداب
۵۴	تیسرا فائدہ۔ حصول راحت و انس	۲۸	نیافت کے آداب و فضائل
۵۸	چوتھا فائدہ۔ گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت	۴	نیافت کی فضیلت
۵۹	پانچواں فائدہ۔ مجاہدہ نفس	۲۹	نیافت کے آداب
۶۱	ایک عابد کی حکایت	۳۰	دعوت قبول کرنے کے آداب
۶۲	نکاح کی آفتیں	۳۳	دعوت میں شرکت کے آداب
۴	پہلی آفت۔ کسب حلال سے محرومی	۳۵	کھانا لانے کے آداب
۶۳	دوسری آفت۔ اوائے حقوق میں کوتاہی	۳۸	مہمان کی واپسی کے آداب
۶۴	تیسری آفت۔ یاد الہی سے دوری	۴۰	کھانے کے طبعی اور شرعی آداب
۴	نکاح کا معیار	۴	ادامہ و تولی
۶۵	آفات سے محفوظ شخص		کتاب آداب النکاح
۴	دو بیخبر۔ دو حالتیں	۴۲	نکاح کے آداب کا بیان
۶۶	دو سرافباب	۴۳	پسلا باب
۴	عقد نکاح کی شرائط اور منکوحہ	۴	نکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پر وعید
۴	کی صفات	۴۴	نکاح سے اعراض کرنا
۴	عقد کی شرائط	۴	نکاح کے فوائد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶	مرنے کے بعد شوہر کا حق	۶۷	عقد کے آداب
۶۷	کتاب آداب	۶۸	منکوحہ کے احوال و صفات
۶۸	الکسب و المعاش	۶۹	پہلی صفت۔ دینداری
۶۹	آداب معیشت	۷۰	دوسری صفت۔ خوش اخلاقی
۷۰	لوگوں کی تین قسمیں	۷۱	تیسری صفت۔ حسن و جمال
۷۱	پہلا باب	۷۲	چوتھی صفت۔ مہر کم ہونا
۷۲	کمانے کے فضائل	۷۳	پانچویں صفت۔ عورت کا ہاتھ نہ ہونا
۷۳	آیات	۷۴	چھٹی صفت۔ کنواری ہونا
۷۴	احادیث	۷۵	ساتویں صفت۔ حسب و نسب والی ہونا
۷۵	آثار	۷۶	آٹھویں صفت۔ قریبی رشتہ دار نہ ہو
۷۶	طلب معاش کی فضیلت۔ ایک سوال	۷۷	تیسرا باب
۷۷	لور اس کا جواب	۷۸	آداب زندگی
۷۸	ترک کب کن لوگوں کیلئے افضل ہے	۷۹	شوہر کے فرائض
۷۹	معیار کیا ہے	۸۰	ولیمہ
۸۰	دوسرا باب	۸۱	حسن اخلاق کا حاملہ
۸۱	تعلق حقوق اور ان کی صحت کی شرائط	۸۲	مزارع اور دل لگی
۸۲	بیع (خرید و فروخت)	۸۳	کثرت مزارع سے اجتناب
۸۳	پہلا رکن۔ عقد	۸۴	غیرت میں اعتدال
۸۴	دوسرا رکن۔ بیع یا شمن	۸۵	اغراجات میں مہارت و دی
۸۵	تیسرا رکن۔ بیع کے الفاظ	۸۶	عورتوں کے مسائل کا علم اور تعلیم
۸۶	ضیافت اور مہمانداری	۸۷	عدل و انصاف
۸۷	سود	۸۸	ناقربانی پر سزا
۸۸	بیع مسلم	۸۹	جماع کے آداب
۸۹	عقد اجارہ (اجرت پر لینا)	۹۰	عزل پر ایک شبہ اور اس کا جواب
۹۰	شرکت مضاربت	۹۱	عزل کی روایات
۹۱	پہلا رکن۔ راس المال	۹۲	ولادت کے آداب
۹۲	دوسرا رکن۔ نفع	۹۳	طلاق کے آداب
۹۳	تیسرا رکن۔ تجارت کا عمل	۹۴	طلاق
۹۴	شرکت	۹۵	بیوی کے فرائض
۹۵	تیسرا باب	۹۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۹	حرام اور حلال کا بیان	۱۲۲	مطلحات میں ظلم سے اجتناب اور عدل
۶	پہلا باب	۶	عام نقصان کی قسمیں
۶	حلال کی فضیلت اور حرام	۶	پہلی قسم ذخیرہ و اندوڑی
۶	کی مذمت، اقسام اور درجہات	۱۲۶	جنس اور وقت کا اختلاف
۶	آیات	۶	دوسری قسم کھوٹے سکوں کی ترویج
۱۵۰	احادیث	۱۲۷	کھوٹے سکے کا کیا کرے؟
۱۵۵	حلال اور حرام کی قسمیں	۱۲۸	دوسری قسم خاص ضرر
۶	پہلی قسم	۶	جموئی تخریف
۱۵۶	دوسری قسم	۱۲۹	محبوب کی پردہ پوشی
۱۵۷	حلال اور حرام کے درجہات	۱۳۲	مقدار چھپانا
۱۵۸	درجہ کے چاروں درجہات	۱۳۳	بازار کا نرخ چھپانا
۶	شواہد اور مثلثیں	۱۳۵	چوتھا باب
۱۶۳	دوسرا باب	۶	مطلحات میں احسان
۶	شبہات کے مراتب، حلال اور	۶	زیادہ قطع لینے سے گریز
۶	حرام کی تیز	۱۳۷	نقصان اٹھانا
۱۶۳	کونسا شبہ معنی ہے	۶	قیمت اور قرض کا وصول کرنا
۱۶۴	شبہ کے مقالات	۶	قرض لو اکرے میں احسان
۶	پہلا مقام	۱۳۹	بیع صحیح کرنا
۱۶۵	مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت	۶	لو حاروینا
۱۶۹	دوسرا مقام، حلال و حرام کا اختلاف	۱۴۰	تجارت۔ ایک کوئی
۱۷۰	محصور و غیر محصور کا معیار	۶	پانچواں باب
۱۷۲	حلت کا قیاس طہارت پر	۱۴۱	تجارت میں دین کا خوف
۱۷۸	دلیل یا نظیر معین کا مطالبہ	۶	نیت کی اصلاح
۶	تیسرا مقام سبب حلت میں	۶	فرض کفایہ لو اکرے کی نیت
۱۸۰	معصیت کا اختلاف	۱۴۲	اول و آخر حرمت
۶	قرآن میں معصیت	۱۴۳	ذکر اللہ کی مواعبت
۱۸۱	فتاویٰ میں معصیت	۱۴۵	زیادتی طلب سے اجتناب
۱۸۲	مفتات میں معصیت	۱۴۶	شبہات سے حفاظت
۱۸۳	عوض میں معصیت	۱۴۸	استیسا نفس
			کتاب الحلال والحرام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۸	یہ صورت بیچ ہے یا عوض؟	۱۸۷	چوتھا مقام دلائل میں اختلاف
"	کیا حقدار کا حق تحسین کرنا	"	پہلی قسم دلائل شرع کا تعارض
۲۰۹	ضروری ہے؟	"	پہلا مرتبہ
"	مورث کی غصب شدہ زمین	۱۸۸	دوسرا مرتبہ
"	مقصود چھڑ کا کرنا یہ	۱۸۹	تیسرا مرتبہ
۲۱۰	مال وراثت کی حلت و حرمت	"	دوسری قسم علامات کا تعارض
"	حرام مال صرف کرنے کا طریقہ	"	تیسری قسم اشباہ کا تعارض
۲۱۱	صدقہ کرنے پر اشکال	۱۹۲	تیسرا باب
۲۱۳	بادشاہ کے مال کی واپسی	"	حلال کی تلاش و جستجو
"	حاجت کی مقدار	"	مالک کے حالات
۲۱۴	مال حرام میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ	"	پہلی حالت۔ مجہول
"	مصارف میں فرق کی دلیل	۱۹۴	دوسری حالت۔ مشکوک
۲۱۵	انفاق کے تین درجے	۱۹۶	تیسری حالت۔ معلوم
"	والدین کا حرام مال	"	مال کے حالات
۲۱۶	مالی واجبات کا سقوط	۱۹۷	مسئلہ۔ معین مال میں حرام کا اختلاط
"	مال حرام سے نقلی حج	۱۹۹	ایک اشکال کا جواب
۲۱۷	سفر حج کرنے والے کے لئے	۲۰۰	ایک اور مسئلہ
"	باپ کے ترکے کا مسئلہ	"	غیر مستحق کو دینے کا مسئلہ
"	پانچواں باب	۲۰۱	مقصود مکانات کی خریداری
"	بادشاہوں کے وظائف اور انعامات	"	مالک مال سے تحقیق
"	بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع	۲۰۲	ایک اشکال کا جواب
۲۱۸	انعامات کی قسمیں	"	گواہی کا مسئلہ
"	میراث	۲۰۳	گواہی میں تضاد
"	مال وقف	"	لوٹے ہوئے مال کا مسئلہ
"	مملوکہ زمین	"	واجب سوال کی حدود
"	زر خریدہ جائداد	۲۰۴	خانقاہوں کا وقف
۲۱۹	عالم	۲۰۶	چوتھا باب
"	سوداگر	"	مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی براعت
"	خراندہ خاص	"	حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت
۲۲۱	پہلا درجہ	۲۰۷	ایک اشکال کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۸	سوم فصل معین پر احکامات	۲۲۲	دوسرا درجہ
۲۴۹	چارم فصل طبعی محبت کے لئے دنیا	۲۲۳	تیسرا درجہ
۴	پنجم معنوی محبت کے لئے دنیا	۴	چوتھا درجہ
	کتاب الالف و الا حوۃ	۲۲۴	ماخوذ کی مقدار اور آخذ کی تعریف
۲۵۱	محبت اور اخوت کا بیان	۲۲۵	چھٹا باب
۴	پہلا باب	۴	خاتم بادشاہوں کی مصاحبت اور تنظیم
۴	محبت و اخوت کے فضائل	۲۲۸	پہلی حالت
۴	شرائط، درجات اور فوائد	۴	دوایات
۴	محبت و اخوت کی فضیلت	۴	آثار
۲۵۴	آثار	۲۲۳	دوسری حالت بادشاہوں کا آنا
۲۵۸	دینی اخوت اور دنیاوی اخوت	۲۲۴	تیسری حالت غزلت نشینی
	کے معنی اور باہمی فرق	۲۲۵	علمائے سلف اور سلاطین کے ہمراہ آمد و رفت
۲۵۹	محبت کی اقسام	۲۲۸	مال کے لئے کفر قراء میں تقسیم کرنے کا مسئلہ
۴	پہلی قسم ذاتی محبت	۲۳۹	پہلا خطبہ
۲۶۰	دوسری قسم دنیاوی مقاصد کے لئے محبت	۴	دوسرا خطبہ
۴	تیسری قسم آخرت کے لئے محبت	۴	تیسرا خطبہ
۲۶۲	محبت فی اللہ کی تعریف	۲۴۰	سلاطین کے مال کی چوری
۴	چوتھی قسم اللہ فی اللہ کی محبت	۲۴۱	سلاطین سے خرید و فروخت
۲۶۶	بغض فی اللہ کی تعریف اور حدود		کے معاملات
۴	اسلام کی موجودگی میں بغض	۴	سلاطین کے بازار
۲۶۷	بغض کے اظہار کا طریقہ	۲۴۲	سلاطین کے عمال و خدام
۲۶۸	بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت	۲۴۴	خاندانوں کی تیسرے کردہ سرزمینیں اور پل
۱۶۹	کیا اظہار بغض واجب ہے؟	۲۴۵	ساتواں باب
۴	بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب	۴	مختلف مسائل
۴	اور مبغضین کی ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت	۴	صوفیاء کے لئے کھانا جمع کرنا
۴	پہلی قسم کفر	۲۴۶	صوفیاء کے لئے وصیت
۲۷۰	دوسری قسم بدعت کا داعی بدعتی	۲۴۷	اہل خانقاہ کے لئے موقوفہ مال
۴	تیسری قسم خاموش بدعتی	۲۴۸	رشوت اور ہدیہ میں فرق
۲۷۱	پہلی قسم	۴	اول۔ اخروی ثواب کے دنیا
۴	دوسری قسم	۴	دوم۔ دنیا کی غرض

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۳	دوسرا باب	۲۹۲	تیسری قسم
۴	عمرت کے فوائد	۴	ہم یقینوں میں مطلوب مقلد
۴	پہلا فائدہ۔ عبادت کے لئے فراغت	۲۹۴	دوسرا باب
۳۶۶	دوسرا فائدہ۔ معاصی سے اجتناب	۴	افوت اور محبت کے حقوق
۳۶۲	تیسرا فائدہ۔ فتنوں اور خصومتوں سے حفاظت	۴	پہلا حق۔ مال میں
۳۶۴	چوتھا فائدہ۔ لوگوں کی ایذا سے حفاظت	۴	مالی سلوک کے تین مراتب
۲۸۶	پانچواں فائدہ۔ حرص و طمع کا خاتمہ	۲۸۱	دوسرا حق۔ نفس میں
۲۸۸	چھٹا فائدہ۔ امتوں سے چٹکانہ	۲۸۸	تیسرا حق۔ زبان میں سکوت
۳۶۸	اختلاف کے فوائد	۲۹۳	چوتھا حق۔ زبان میں کلام
۴	پہلا فائدہ۔ تعلیم و علم	۲۹۳	پانچواں حق۔ غم و درد گزر
۲۸۱	دوسرا فائدہ۔ لغادہ اور استفادہ	۲۹۸	چھٹا حق۔ دعا
۲۸۱	تیسرا فائدہ۔ تلبس و تدبیر	۲۹۹	ساتواں حق۔ وفا اور اخلاص
۲۸۲	چوتھا فائدہ۔ مروا ست	۳۰۳	آٹھواں حق۔ ترک تکلف اور تکلیف
۳۸۴	پانچواں فائدہ۔ ثواب حاصل کرنا	۳۰۴	خاتمہ الباب
۳۸۴	چھٹا فائدہ۔ تواضع	۳۰۸	تیسرا باب
۳۸۶	ساتواں فائدہ۔ تجارت کا حصول	۳۰۸	مسلمانوں، عزیز رشتہ داروں، یتیموں
۲۸۸	عمرت کے آداب	۴	اور نوکروں کے حقوق اور معاشرت
۳۹۰	کتاب آداب السفر	۳۰۹	کے آداب
۳۹۱	سفر کے آداب کا بیان	۳۱۲	مسلمان کے حقوق
۴	پہلا باب	۳۱۶	یتیم کے حقوق
۴	آداب سفر	۳۱۶	رشتہ داروں کے حقوق
۴	آغاز سفر سے واپسی تک نہایت	۳۱۸	مالی باپ اور اولاد کے حقوق
۳۹۲	اور فوائد	۳۵۲	مملوک کے حقوق
۴	سفر کی قسمیں	۳۵۵	کتاب آداب العزلة
۳۹۳	پہلی قسم۔ طلب علم کے لئے سفر	۳۵۶	عمرت اور نوکوشہ نشینی کے آداب
۳۹۵	دوسری قسم۔ عبادت کے لئے سفر	۴	پہلا باب
۳۹۶	تیسری قسم۔ دینی مشکلات کے باعث سفر	۳۵۴	فریقین کے مذہب و اقوال اور دلائل
۳۹۶	چوتھی قسم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفر	۳۵۴	اختلاف کی فضیلت کے دلائل
۳۹۰	سفر کے آداب	۳۵۶	اور جوہ صفت
		۳۵۶	عمرت کے قائلین کے دلائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲۵	سماع اور وجد کے آداب کا بیان	۴۰۰	پسلا اوبہ۔ لوائے حق
۴	پسلا باب	۴	دو سرا اوبہ۔ رفیق سفر کا انتخاب
۴	سماع کے جواز میں علماء کا اختلاف	۴۰۲	تیسرا اوبہ۔ رخصت
۴	اور قول فیصل	۴۰۳	چوتھا اوبہ۔ نفل نماز
۴	علماء کے اقوال کی روشنی میں سماع	۴	پانچواں اوبہ۔ روانگی کے وقت دعائیں۔
۴۲۷	سماع کی اباحت دلیل	۴۰۴	چھٹا اوبہ۔ روانگی کا وقت
۴۲۸	سماع کی اباحت پر قیاس کی دلالت	۴۰۵	ساتواں اوبہ۔ پڑاؤ کا وقت
۴	نفس کی دلالت	۴۰۶	آٹھواں اوبہ۔ سفر کے دوران احتیاط
۴۲۹	آواز کی خوبصورتی اور کلام کی سوزنیت	۴۰۷	نواں اوبہ۔ جانور کے ساتھ نرمی
۴۳۱	ہامی اور مفہوم کلام	۴	دسواں اوبہ۔ ضروریات سفر کی فراہمی
۴۳۲	سماع محرک قلب کی حیثیت سے	۴۰۸	گیارہواں اوبہ۔ سفر سے واپسی
۴۳۳	حدی کے اثرات کا ایک واقعہ	۴۱۰	دو سرا باب
۴۳۵	اشعار کی تاخیر کے مواقع	۴	سفر کے ضروری مسائل
۴	اول۔ حاجیوں کے نفع	۴	سمت قبلہ۔ اوقات عبادت اور
۴	دوم۔ مجاہدین کے رزمے	۴	سفر کی رخصتوں کا علم
۴۳۶	سوم۔ رجزیات	۴۱۱	سفر کی رخصتیں
۴	چہارم۔ نوحے	۴	پہلی رخصت۔ موزوں پر مسح کی مدت
۴	پنجم۔ طریہ گیت	۴	میں توسیع
۴۳۹	ششم۔ عشقیہ غزلیں	۴۱۲	دوسری رخصت۔ تیمم
۴	ہفتم۔ عاشقان خدا کا سماع	۴۱۴	تیسری رخصت۔ نماز میں قصر
۴۴۰	عشق الہی کیا ہے	۴۱۵	چوتھی رخصت۔ جمع بین النساء تین۔
۴۴۲	سماع کی حرمت کے اسباب	۴۱۷	پانچویں رخصت۔ سواری کی حالت میں
۴	پسلا سبب	۴۱۷	نفل پڑھنا۔
۴۴۳	دو سرا سبب	۴	چھٹی رخصت۔ پیادہ پائل نفل پڑھنا
۴	تیسرا سبب	۴۱۸	ساتویں رخصت۔ افطار
۴۴۴	چوتھا سبب	۴۱۹	قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا علم
۴۴۵	پانچواں سبب	۴	تہلی کی دلیلیں اور علامتیں
۴	سماع کی مطلق اباحت پر اعتراض	۴۲۰	کعبہ کی جنت مطلوب ہے یا ذات
۴	کا جواب	۴۲۳	اوقات نماز کے دلائل کی معرفت
۴۴۶	لام شافعی اور سماع		کتاب آداب السماع والوجد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۴	وجد اور توجہ	۳۴۷	قائلین حرمت کے دلائل کا جواب
۳۶۵	احوال شریفہ کا اکتساب	"	پہلی دلیل
"	قرآن پاک سے وجد	۳۴۸	دوسری حجت
۳۶۶	قرآن سے وجد کی حکایات	"	تیسری دلیل
۳۶۹	ایک اعتراض کا جواب	"	چوتھی دلیل
۳۷۳	سماع کے ظاہری و باطنی آداب	۳۴۹	پانچویں دلیل
"	پہلا ادب۔ وقت جگہ اور	"	چھٹی دلیل
	موجودین کی رعایت	۳۵۰	ساتویں دلیل
۳۷۵	دوسرا ادب۔ مدین کی	۳۵۲	سماع کے آثار و آداب
"	حالت پر نظر	"	مقامات سماع
"	تیسرا ادب۔ توجہ اور حضور قلب	"	پہلا مقام۔ فہم مسموع
۳۷۶	منہ مکمل ہے	"	سننے والے کی حالتیں
۳۷۸	چوتھا ادب	"	پہلی حالت۔ طبعی سماع
۳۷۸	اکابر قصہ نہ کریں	"	دوسری حالت۔ فہم کے ساتھ سماع اور
"	کپڑے بھاڑنا	"	غیر کے احوال پر تطبیق
"	خرتے تقسیم کرنا	"	تیسری حالت۔ اپنے حال پر اعلیٰ
۳۷۹	پانچواں ادب۔ حالت قیام	۳۵۳	اہل سماع کی حکایات
	میں قوم کی موافقت	۳۵۴	صفات الہی کی معرفت
۳۸۰	خلاصہ کلام		ضروری ہے
"	تمہید	۳۵۵	ارباب وجد اور حد ادب
۳۸۱	فصل اول	"	وجد کا تعلق فہم سے ہے
"	فصل ثانی	۳۵۸	چوتھی حالت۔ قناعت النفس
۳۸۲	فصل ثالث	۳۵۹	قنائے دل مقصود ہے
"	فصل رابع	"	دوسرا مقام وجد
"	فصل خامس	"	وجد کی تعریف
"	فصل ششم	۳۶۰	وجد کی حقیقی تعریف
	کتاب الامر بالمعروف	۳۶۱	ہاتف فیہی کے چند واقعات
	والنہی عن المنکر	"	فرست مومن
۳۸۶	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	۳۶۳	ذوالنون مصری کا واقعہ
	کابیان	"	وجد کی دو قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۶	محضیت کے خلاف کلام	۴۸۶	پہلا باب
۵۱۷	محضیت کی تین قسمیں	"	امریا لعروف
"	دو سرا رکن۔ منکر		والنہی عن المنکر کے فضائل
۵۱۸	پہلی شرط۔ کسی شی کا منکر ہونا		اور دلائل وجوب
"	دو سری شرط۔ منکر کا فی الحال وجود	"	آیات
"	تیسری شرط۔ منکر کا جہتو کے بغیر	۴۸۹	احادیث
	انکار	۴۹۴	ایک ہستی میں دعوت حق کا قصہ
۵۱۹	ظہور و خفا کی حد	۴۹۶	آثار صحابہ و تابعین
۵۲۰	چوتھی شرط۔ اجتہاد کے بغیر	۴۹۸	دو سرا باب
	منکر کا انکار	"	امریا لعروف اور نہی عن المنکر
۵۲۱	فرقہ باطلہ پر انکار		کے ارکان و شرائط
۵۲۲	تیسرا رکن۔ محاسب علیہ	"	پہلا رکن۔ محاسب
"	حیوان کی شرط نہ لگانے کی وجہ	"	محاسب کی شرائط
۵۲۳	مسلمان کے مال کی حفاظت	"	پہلی شرط۔ تکلیف
۵۲۴	نقلی کی حفاظت کا مسئلہ	"	دو سری شرط۔ ایمان
۵۲۵	چوتھا رکن۔ اقتساب	"	تیسری شرط۔ عدل
"	اقتساب کے درجات	۴۹۹	عدل کی شرط غیر ضروری ہے
"	پہلا درجہ تعریف	۵۰۰	وضو اور نماز پر قیاس
"	دو سرا درجہ تعریف	۵۰۲	آیات سے استدلال
۵۲۶	تیسرا درجہ وعظ و نصیحت	۵۰۳	چوتھی شرط۔ امام یا حاکم کی اجازت
۵۲۷	چوتھا درجہ۔ لعنت و طاعت	"	اقتساب کے پانچ مراتب
۵۲۸	پانچواں درجہ۔ ہاتھ سے منکر	۵۰۴	اکابرین سلف کی جرأت کے
	کا ازالہ		کچھ واقعات
"	توڑنے کی حد	۵۰۸	بیٹے کا باپ سے اقتساب
۵۲۹	تغییر منکر عمر اور زجر	۵۰۹	پانچویں شرط۔ قدرت
"	زجر کی حدود	۵۱۰	ایک آیت کا مفہوم
۵۳۰	چھٹا درجہ۔ تہدید و تحویف	۵۱۲	علم مراد ہے یا علم
"	ساقاں درجہ۔ زد و کوب	"	ہندی اور جرأت کا معیار
۵۳۱	آٹھواں درجہ۔ انصار و اعوان	۵۱۳	ضرر کی حد کیا ہے
	کو دعوت	۵۱۶	اقتساب کو ایذا پہنچنے کا خوف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۱	مکتبہ کورنسی	۵۳۱	مکتبہ کے آداب
	کھانے پینے میں آپ کے اخلاق	۵۳۵	تیسرا باب
۵۸۷	طیبہ و ثوابِ حسنہ	۴	رانج منکرات
	لباس کے سلسلے میں آپ کی	۴	مساجد کے منکرات
۵۸۸	سنت طیبہ	۴	مسلا منکر
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا	۵۳۶	دوسرا منکر
۵۹۲	قدرت کے باوجود محمود و مکرر	۴	تیسرا منکر
۵۹۴	عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۵۳۷	چوتھا منکر
۵۹۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات	۴	پانچواں منکر
	چشم پوشی اور صرف نظر کے سلسلے میں	۵۳۸	چھٹا منکر
۵۹۶	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۴	ساتواں منکر
	کی شجاعت	۵۳۹	بازاروں کے منکرات
۵۹۷	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع	۵۴۰	راستوں کے منکرات
۵۹۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا	۵۴۱	حماموں کے منکرات
۶۰۰	معجزات اور علامات نبوی	۵۴۲	مسکن نوازی کے منکرات
		۵۴۳	عام منکرات
		۵۴۵	امراء اور سلاطین کو امر
			بالمعروف اور نہی عن المنکر
		۵۴۶	سلف کی جرأت کے کچھ واقعات
			کتاب آداب المعیشۃ و
			اخلاق النبوة
		۵۴۸	آداب زندگی اور اخلاق نبوت
			رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
		۴	قرآن پاک کے ذریعہ حسن اوب
			کی تعلیم
		۵۴۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
			محاسن اخلاق
		۵۴۹	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
			کے کچھ اور اخلاق حسنہ
			آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کتاب آداب الاکل

کھانے کے آداب کا بیان

ارباب عقل و دانش کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کریں، لیکن اس شرف کے حصول کا ذریعہ علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ علم کی تکمیل اور عمل کی مداومت جسمانی قوت و طاقت اور سلامتی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوک کے وقت ضرورت کے مطابق غذا استعمال کرے، اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ کھانا بھی دین کا ایک جز ہے۔ ہر روز گار عالم نے بھی غذا کی اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے، ارشاد ہے۔

تَمَكِّنُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۵۸)

تم (اور تمہاری امتیں) خیر چیزیں کھاؤ اور نیک کام (عبادت) کرو۔

جو شخص علم، عمل اور تقویٰ پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جانوروں کی طرح جنگلی نہ کرے، کھانا کیونکہ دین کا جز ہے اور علم و عمل کا واحد ذریعہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل میں بھی دین کے انوار ظاہر ہوں، دین کے انوار سے ہماری مراد کھانے کے آداب و سنتیں ہیں، کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ان آداب و سنن کی رعایت کرے، تاکہ نفس بے شمار نہ ہو، کھانے کا عمل شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے، ہمیں یقین ہے کہ آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ کھانے کا استعمال نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا بلکہ اس کے ذریعہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی۔ روایات سے ثابت ہے کہ بندہ کو اس حق کا ثواب بھی دیا جاتا ہے جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں دے۔ (بخاری۔ سعد ابن ابی وقاص)۔ یہ اجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ انسان محض دین کی خاطر اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ نعمہ کھائے۔ ذیل کے ابواب میں ہم کھانے پینے کے آداب بیان کرتے ہیں۔

پہلا باب

کھانے کے آداب کھانا چار طریقوں پر کھایا جاتا ہے، ایک یہ کہ تنہا کھائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمع کے ساتھ کھائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دعوت وغیرہ کی تخصیص ہو جائے، ذیل میں ہم ان چار طریقوں کے آداب الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

تنہا کھانے کے آداب ان میں سے کچھ آداب کھانا کھانے سے پہلے ہیں، کچھ کا تعلق کھانے کے وقت سے ہے، اور کچھ فراغت کے بعد سے، حلق ہیں، کھانے سے پہلے درج ذیل سات آداب ملحوظ رہنے چاہئیں۔

پہلا آداب یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، پاک و طاهر ہو، اور جائز طریقے سے شریعت اور تقویٰ کے قاضیوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو، صحتی رزق کی خاطر نہ دین میں مداخلت کی جائے، نہ خواہشات نفسانی کا اتباع کیا جائے، اور نہ وہ ذرائع استعمال کئے جائیں جو شریعت کی تفریمیں ناپسندیدہ ہوں، حلال اور حرام سے حلق ابواب میں ہم حلال و طیب رزق کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور باطل طریقے پر مال کھانے سے منع کیا ہے، یہ ممانعت قیل کی ممانعت پر مقدم ہے،

اس سے اکل حلال کی اہمیت، اور اکل حرام کی قباحیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** (پ ۵ ر ۲۹ آیت ۲۹)
اے ایمان والو! تمہیں میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضا مندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔
اکل حلال کا تعلق دین کے فرائض اور مہابیات سے ہے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

الْوُضوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَيُعْطِيهِ الْغِنَى (۱)

(مسندِ اشاہد، مونی الرضا)

کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کرتا ہے۔
ہاتھ دھونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کام کرنے سے ہاتھ گرد آلود ہو جاتے ہیں، نفاذات کا تقاضہ یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے انھیں دھویا جائے، کھانا عبادت ہے، اس لیے کہ کھانے سے جسم میں قوت آتی ہے، اور فرائض ادا کرنے پر مدد ملتی ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے وضو کی جاتی ہے، اسی طرح کھانا بھی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہئیں۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا اس دسترخوان پر رکھا جائے جو زمین پر بچھا ہوا ہو، اونچا دسترخوان رکھنے کی یہ نسبت یہ فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ روایات میں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَنَبَّطَ بِطَعَامٍ وَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ (احمد، عن حسن مرسل)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ اسے زمین پر رکھتے۔

زمین پر رکھ کر کھانا تواضع اور انکساری کے تقاضوں کے مطابق ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دسترخوان پر رکھے، عربی میں دسترخوان کو **مضرب** کہتے ہیں، یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ کھانے والے کو آخرت کا سفر یاد آئے، اور اس سفر کے لیے وہ زاو راہ یعنی تقویٰ مہیا کر سکے، حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان اور کشتی پر کبھی کھانا نہیں کھایا، لوگوں نے عرض کیا: پھر آپ لوگ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوان پر (بخاری) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں، اونچے دسترخوان، چھلنیاں، اشنان اور حکم سیر ہو کر کھانا۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ دسترخوان پر کھانا بہتر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچے دسترخوان پر کھانا ناجائز یا مکروہ ہے، اس سلسلے میں کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ناجائز کہا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نوا ایجاد چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت وہ ہے جس کے مقابل کوئی سنت ہو، اور اس سے شریعت کے کسی حکم کی نفی ہو رہی ہو، بلکہ بعض حالات میں اسباب کے تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے بدعت

(۱) طبرانی میں ابن عباس کی روایت ہے "الْوُضوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَيُعْطِيهِ الْغِنَى" ابوداؤد اور ترمذی میں سلیمان کی حدیث ہے

بركة الطعام الوضوء قبله وبعد.

کا ایجاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، اونچے دسترخوان میں صرف یہ مصلحت ہے کہ کھانا زمین سے بلند رہے، اور کھانے میں سہولت ہو، اس طرح کی کوئی مصلحت خلاف شریعت نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت ہے وہ چار امور جنہیں بدعت قرار دیا گیا ہے ہم میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان میں آشتان سب سے بہتر ہے، نظافت کے لیے ہاتھوں کو دھونا مستحب قرار دیا گیا ہے اور آشتان سے یہ نظافت اچھی طرح حاصل ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں آشتان نہیں ملتا تھا، اور جن علاقوں میں دستیاب تھا وہاں کے لوگ اس کے استعمال کے عادی نہیں تھے، وہ لوگ آشتان سے نظافت حاصل کرنے میں وقت لگانے کے بجائے اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور یہ مشغولیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے، بلکہ پاؤں کے تھوکوں سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ چھٹی کی ایجاد غذا صاف کرنے کے لیے ہوئی، یہ بھی ایک مباح اور جائز امر ہے، بشرطیکہ زیادہ آسائش طلبی کی نوبت نہ آئے۔ اونچا دسترخوان کھانے کے محل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایجاد ہوا۔ اگر غرور، تکبر، اور شیخی کی نیت نہ ہو تو اونچے دسترخوان پر کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے، جہاں تک شکم سیری کا تعلق ہے یہ واقعی بدعت ہے، بلکہ اسے سخت ترین بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ شکم سیری سے شہوتوں کو تحریک ملتی ہے، اور بدن میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ دسترخوان پر منہوں طریقے کے مطابق بیٹھے اور آخر تک اسی طرح بیٹھا رہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھے، اور کبھی واپاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے اور کھانا تناول فرماتے۔ (۱) یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تنگ لگا کر کھانا نہیں کھانا (بخاری۔ ابو حنیفہ) میں تو ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھانا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھا ہوں۔ (۲) تنگ لگا کر پانی پینا مہذبہ کے لیے معسر ہے، تنگ لگا کر پانیٹ کر کھانا کھانا مکروہ ہے، اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہاں بچے وغیرہ لیٹ کر کھائے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چٹ لیٹ کر، اور ایک روایت کے مطابق پیٹ کے بل لیٹ کر اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانے میں لذت، آرام طلبی، اور عیش کو شہی کی نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ کھانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قدرت حاصل ہوگی، بندہ کا کھانا بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے۔ ابراہیم ابن شہبان کہتے ہیں کہ میں نے اسی برس سے کوئی چیز اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھائی، تم کھانے کی بھی نیت کرے، کیونکہ عبادت کی نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کم کھانے کا ارادہ ہوگا، شکم سیر ہو کر کھانا عبادت کے لیے مانع ہے، اس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہوت کا قلع قمع ہو، اور کم پر قناعت کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ماملأ آدمی وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقیقات یقمن صلیبہ فان لم یفعل فثلث طعاً موثلث شرابوثلث للنفس

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مقداد ابن معدیکرب)

آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، ابن آدم کے لئے چند ایسے لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت سیدھی کر دیں، اگر وہ چند لقموں پر اکتفا نہ کر سکے تو ایسا کرے کہ ایک تہائی کھانا کھائے، ایک تہائی پانی پئے اور ایک تہائی (جگہ) سانس کے لیے رہنے دے۔

(۱) دوزالو بیٹھ کر کھانے کی روایت ابوداؤد میں محمد ابن ابی شہرہ سے معقول ہے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر کھانے کی روایت ابوالحسن ابن العری نے عمال میں نقل کی ہے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں "ثم انما تعبد اکل کما یا اکل العبد و افعول کما یفعل العبد" (۲) یہ روایت حاشیہ نمبر ۱ میں گذری ہے۔

اس نیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرف اسی وقت ہاتھ بڑھائے جب بھوک محسوس کرے، بھوک کا وجود ان امور میں شامل ہے جو کھانا کھانے سے پہلے ہونے چاہئیں، اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ شکم سیر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، جو شخص بھوک کے وقت کھانا کھانے کا اور کم کھانے کا وہ بھی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا، جلد سوم کے باب کسر شوة اللعاطم (کھانے کی شہوت ختم کرنے کا باب) میں ہم کم کھانے کے فوائد اور رفتہ رفتہ کم کرنے کی تدبیریں بیان کریں گے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کھانا موجود ہو اسی پر خوش رہے، لذت کام و دہن کی خاطر زیادہ کی جستجو نہ کرے، اگر دسترخوان پر صرف روٹی ہو تو اس کی تقسیم کا تقاضا یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے، روٹی کی تقسیم کا یہ حکم احادیث میں ہے (۱) وہ کھانا اچھا ہے جس سے جسم سلامت رہے، اور عبادت پر قوت حاصل ہو، کھانے کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آجائے اور وقت ادا میں گنجائش ہو تو پہلے کھانا کھائے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

اذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعيشاء (۲)

اگر رات کا کھانا اور عشاء کی نمازوں آجائیں تو پہلے کھانا کھاؤ۔

حضرت ابن عمرؓ بعض اوقات امام کی قرأت کی آواز سنتے، اور اپنے رات کے کھانے سے نہ اٹھتے، اگر کھانے کی خواہش نہ ہو، اور تاخیر میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے، بعد میں کھانا کھائے، ہاں اگر کھانا سامنے آجائے، اور وہ ایسی ہی کھانے کے لحاظ ہو جائے کہ اندیشہ ہو تو پہلے کھانا کھا لیتا چاہیے، بشریکہ وقت میں گنجائش ہو، اس سلسلے میں خواہش ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے، کیونکہ حدیث بھی عام ہے، نماز پر کھانے کی تقدیم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز میں دلجمعی رہے گی، دھیان نہیں بنے گا، اگرچہ بھوک غالب نہ ہو، مگر پھر بھی کھانے کی طرف طبیعت کا القاء رہتا ہے، بھوک غالب ہو تو نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرے، خواہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

اجتمعوا علی طعامکم ببارک لکم فیہ (ابوداؤد، ابن ماجہ۔ وحشی ابن حرب)

اپنے کھانے پر جمع ہو یعنی مل کر کھاؤ، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کھانا تمام حاضرین نہ فرماتے تھے (خرائطی فی مکرم الاخلاق) ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے نہ

خیر الطعام ما کثرت علیہ الایدی

بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔

ذیل میں وہ آداب بیان کئے جارہے ہیں جس کا تعلق عین کھانے کی حالت سے ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرے، اور آخر میں الحمد للہ کہے، اگر ہر تھے کے ساتھ بسم اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ کھانے کی ہوس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کیا ہے، پہلے تھے پر بسم اللہ کہے دوسرے تھے پر بسم اللہ الرحمن کے اور تیسرے تھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اس موقع پر بلند آواز سے بسم اللہ کہنا اچھا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین ہو جائے، اور وہ بھی یہ سعادت

(۱) بزار، طبرانی اور ابن ماجہ نے حدیث ابن ام حرام سے یہ روایت نقل کی ہے، مکرہوا الخبز، ابن جوزی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا۔

ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب السنۃ میں گزر چکی ہے۔

حاصل کر سکیں، 'دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے'، 'تین چیز سے شروع کرے' اور 'آخر میں بھی تین چیز کھائے'، لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے، کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، منہ کا کھانا ختم کئے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا غلط پند ہی پر دلالت کرتا ہے، 'اس سے پرہیز کرے'، کسی کھانے کی برائی نہ کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی برائی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے (بخاری مسلم۔ ابو ہریرہؓ) کھانا بیشاپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ہاں اگر پھل، خشک میوے یا مٹھائی وغیرہ ہو تو دوسری طرف سے اٹھا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ارشاد نبوی ہے۔

کل ممایلیک (بخاری و مسلم۔ عمر بن ابی سلمہ)

کھانا اس طرف سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو۔

ایک طرف یہ ہدایت تھی، دوسری طرف یہ معمول تھا کہ میوے وغیرہ اور دوسرے اٹھا کر تناول فرماتے لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ! آپ اپنے سامنے سے کھانے کا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا :-

لیس ہو نو عا و احدا (ترمذی، ابن ماجہ۔ کر اش ابن دوسب)

یہ میوے ایک نوع کے نہیں ہیں۔

پالے یا پلیٹ کے درمیان سے مت کھائے، روٹی بھی درمیان سے نہیں کھانی چاہیے۔ مثلاً اس طرح کہ درمیانی حصہ کھائے، اور کنارے چھوڑ دے، اگر روٹی توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو گڑا توڑ لے، لیکن چھری وغیرہ سے نہ کاٹے (ابن حبان۔ ابو ہریرہؓ) پکا ہوا گوشت بھی چھری سے نہ کاٹے، بلکہ 'دانتوں سے کاٹ کر کھائے'، حدیث میں چھری وغیرہ کے ذریعہ گوشت کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ 'دانتوں سے گوشت جدا کرو' (ابن ماجہ۔ سفوان ابن امیہ، ترمذی، ابن ماجہ۔ عائشہؓ)۔ پیالہ وغیرہ روٹی پر نہ رکھنا چاہیے، 'البتہ روٹی پر سائیں رکھا جاسکتا ہے'، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اكرموا الخبز فان الله تعالى انزل لمن يترك كات السماء (ماکم۔ عائشہؓ)

روٹی کی تعظیم کرو، 'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی برکتوں کے ضمن میں روٹی نازل کی ہے۔

روٹی سے ہاتھ صاف کرنا بھی بے ادبی ہے'، ارشاد نبوی ہے۔

اذا وقعت لقمة احدكم فليبا خنها فليمط ماکان بها من اذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالتمنديل حتى يلحق اصابعه فانه لا يدرى فى اى طعامه بركة (مسلم۔ انس، جابر)

اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو وہ صاف کر لے، 'اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے رومال سے صاف نہ کرے'، اسے کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے۔

گرم کھانے کو چھوٹا کر مار کر ٹھنڈا کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ اگر کھانا گرم ہو تو تھوڑی دیر مبر کرے۔ چھوٹا رے کھجور اور میوے وغیرہ طاق کھائے، یعنی سات ہمیارہ، 'اکیس یا اس سے زیادہ محتاجش کے مطابق'، بہر حال طاق عدد کا خیال رکھے، کھجور اور کشمش ایک برتن میں جمع نہ کرے نہ ہاتھ میں رکھے، بلکہ منہ سے کھلی نکال کر ہاتھ کی پشت پر رکھے، اور نیچے ڈال دے، ہر اس چیز کا جس میں کھمبلی یا بچ وغیرہ ہو وہی حال ہے، ہڈی وغیرہ چیزوں کو کھانے کے برتن میں نہ رکھے، بلکہ الگ ڈال دے، کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پیئے، اگر حلق میں کوئی کھڑا وغیرہ بچس جائے تو زیادہ پانی پیئے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اطباء کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے معدہ کو نقصان پہنچتا ہے۔

پانی پینے کے آداب یہ ہیں کہ گلاس یا کٹورے وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیکر پیے، پڑے پڑے گھونٹ نہ لے اور نہ پیے میں جلدی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-
مَصُولُ الْمَاءِ مَصْبُولٌ لَا تَعْبُوهُ عِبَادُ الْكَبَائِدِ مِنَ الْعَبِّ (ابو منصور علی بن ابی حمزہ)

پانی چوس کر پیو، پڑے گھونٹ لگا مار مت پیو، اس سے بھری بیماری پیدا ہوتی ہے۔

کھڑے ہو کر اور لیٹ کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم) انسؓ ابو سعیدؓ ابو ہریرہؓ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ غالباً یہ کسی عذر کی وجہ سے ہو گا۔ جس برتن میں پانی پینے سے اس کے ذریعے صحت کو اچھی طرح دیکھ لے کہ کہیں سے پانی تو نہیں نکلا رہا ہے، پینے سے پہلے پانی پر نظر ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیرا وغیرہ پانی میں ہو، اور بے خیالی میں پانی کے ساتھ منہ میں چلا جائے، پانی پیتے ہوئے ڈکار نہ لے، نہ سانس لے، بلکہ ضرورت ہو تو برتن منہ سے الگ کر دے، پھر سانس لے، اور الحمد للہ کہے، پیاس پانی ہو تو بسم اللہ کہہ کر دوبارہ شروع کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد حسب ذیل کلمات ارشاد فرماتے تھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَقَّلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَكَمْ يَجْعَلُهُ وَلَحًا أَجَاًا يَلْتَوِيْنَا
(طبرانی۔ امام جعفر مرسل)

تمام تفرغیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پانی کو شیریں اور پیاس بجھانے والا بنایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھار اور کڑوا نہیں کیا۔

اگر بہت سے لوگ ایک وقت میں ایک ہی برتن سے پانی پئیں تو دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ آپ کی دائیں جانب تھے، بائیں طرف ایک امروابی تھا۔ حضرت عمرؓ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! باقی ماندہ دودھ ابو بکرؓ کو عطا فرما دیجئے آپ نے امروابی کی طرف پیالہ بیدھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے پانی تین سانس میں پیے، ابتداء میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہے، بلکہ بھرتے ہی کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، پہلے سانس پر الحمد للہ، دوسرے سانس پر الحمد للہ رب العالمین اور تیسرے سانس پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔

کھانے کے بعد کے آداب یہ ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لے، انگلیاں چاٹنے، انھیں دھواں سے صاف کرے، پھر پانی سے دھوئے، دسترخوان پر پڑے ہوئے ریزے اٹھا کر کھالے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ أَكَلَ مَا يَسْتَقِطُّ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَأَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنْمِ
وَصَرَفَ عَنْ وَلَدَةِ الْحَقِّ (کتاب الشرب۔ جامع)

جو شخص دسترخوان سے ریزے اٹھا کر کھائے گا اسے رزق میں وسعت حاصل ہوگی، اور وہ فقر و رنگ و دسہ، برص اور جذام سے محفوظ رہے گا اور اسے یقیناً اولاد نہیں دی جائے گی۔

کھانے کے بعد غلال کرے، غلال کرنے سے جو ریزے نکلیں انھیں تھوک دے، البتہ جیب کی نوک سے جو ریزے نکلیں انھیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، غلال کے بعد کلی کرے، اس سلسلے میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک آثر بھی منقول ہے، برتن میں لگا ہوا سائل چاٹ لے اور اس کا دھوون لی لے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دسترخوان کے ریزے بچن کر کھانا جنت کی خوراک قرار ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرے کہ اس نے کھانا کھلایا اور بہترین رزق عطا کیا۔ غلال غذا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِيلِ الْبَرَكَاتِ اللَّهُمَّ اطْعِمْنَا طَيِّبًا

وَاسْتَعِزَّنَا صَالِحًا

تمام ترقیوں خدا کے پاک کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھائیاں پھیل پاتی ہیں، اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ! ہمیں پاک خدا رکھا۔ اور ہم سے ٹیک کام لے۔
اگر کھانے میں کسی قسم کا کوئی شہ ہو تو فراغت کے بعد یہ الفاظ کہتے۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ خَالٍ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰی مَعْصِيَتِكَ
ہر حال میں تمام ترقیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے اللہ! اس کھانے کو ہمارے لیے اپنی نافرمانی پر قوت کا ذریعہ نہ بنائے۔

کھانے کے بعد قل ہو اللہ احد اور لایلاف قریش کی تلاوت کرے۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اگر کسی دوسرے شخص کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو میزبان کے حق میں بھی دعائے خیر کرے۔
اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ خَيْرَ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْتَهُ وَتَسِّرْ لَهُ اَنْ يَفْعَلَ فِيْهِ خَيْرًا وَفَقِّعْهُ بِمَا اَعْطَيْتَهُوَ اِجْعَلْنَا وَاِيَّاهُمْ الشَّاكِرِيْنَ
اے اللہ اس کمال زیادہ کر، جو کچھ تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما، اور اس کے لیے یہ بات آسان کر دے کہ وہ اس مال میں سے خیرات کر سکے، اسے اپنی عطا پر قانع نہا، ہمیں اور اسے شکر گزاروں میں سے کر۔

کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو افطار کرانے والے کے لیے یہ دعا کرے۔
اَفْطَرْتُ عَنْكُمْ الْفَصِيْمُوْنَ وَاَكَلْتُ طَعَامَكُمْ لَا اَبْرَارٌ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ
تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں۔
اگر کوئی مشیہ غذا کھائے تو شرکت سے استغفار کرے، اور اظہارِ غم کے طور پر آنسو بہائے، تاکہ آنسوؤں کے پانی سے اس آگ کی حرارت کم ہو جائے جو مشتبہ مال کھانے سے معدہ میں پیدا ہو گئی ہے، مالی حرام کے متعلق سخت ترین وعیدیں موجود ہیں، ایک حدیث میں ہے:-

كُلْ لِحِمِّ نَبْتٍ مِّنْ حَرَامِ الْفَنَارِ اُولٰٓئِكَ يَدُوْهُ (بخاری۔ کعب ابن جریہ)
جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہو آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

دودھ پینے کے بعد یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَرَزَقْنَا مِنْهُ

اے اللہ! ہمیں اپنے عطا کردہ رزق میں برکت دے، اور اس میں سے ہمیں مزید عنایت فرما۔

دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے رزق نامہ کی جگہ وَاَزَّرْ قَتَا خَيْرًا اٰمِنَةً کے اس لیے کہ یہ دعا سرکارِ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دودھ ہی کے لیے فرمائی تھی (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن عباس) کھانے کے بعد یہ دعا کرنا بھی مستحب ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَلَوْ اَنَّا سَبَّحْنَا وَمُؤَلَّا نَا يَا كَافِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اَطْعَمْتُمْ مِنْ جَوْعٍ وَامْنْتُمْ مِنْ خَوْفٍ فَلِكِ الْحَمْدُ اَوْثَرُ مِنْ رِيْثٍ وَهَدَيْتُمْ مِنْ ضَلٰلَةٍ وَاعْنَيْتُمْ مِنْ غِيْلَةٍ فَلِكِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا كَاثِمًا طَيِّبًا نَافِعًا مُّبَارَكًا فَايُّوْهُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَمُسْتَجِفُّهُ اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْنَا طَيِّبًا

فَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا فَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَنَا عَلَى طَاعَتِكَ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَتِكَ

تمام تشریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور جو ہمیں کافی ہوا، اور جس نے ہمیں پناہ دی، اے ہمارے آقا! اے ہمارے مولیٰ! اے ہر چیز کی کفایت کرنے والے! کوئی چیز اس سے کافی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا، خوف سے مامون کیا، تیرے لیے تمام تشریفیں ہیں، تو نے قیمتی پر شکانہ دیا، مگر اسی سے بنا کر ہدایت دی، عقلی سے غنی کیا، تمام تشریفیں ہیں تیرے لیے دائمی، پاک، نافع اور مبارک جیسا کہ تو ان کا مستحق ہے، اے اللہ! تو نے ہمیں پاک غذا کھلایا، تو ہم سے نیک کام لے، اور اس غذا کو ہمارے لیے اپنی اطاعت پر معین اور مددگار بنا، ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیری نافرمانی پر اس غذا سے مدد لیں۔

آستان سے ہاتھ دھوئے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں آستان لے، اور دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں دھوئے اور انھیں خشک آستان پر رکھے، ہوٹھوں پر ملے، دانت اچھی طرح صاف کرے، زبان اور نالوٹے، اس کے بعد انگلیاں دھوئے، کچھ خشک آستان انگلیوں کے بیویں اور اندر دینی حصوں پر ملے، اب ہاتھ دھوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

اجتماعی طور پر کھانے کے آداب

یہ آداب ان آداب کے علاوہ ہیں جو تمنا کھانے میں ملحوظ رہنے چاہئیں۔

پہلا آداب یہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی شخص عمر یا علم و فضل میں سب سے بڑا ہو تو کھانے کی ابتدا نہ کرے، بلکہ بیٹوں کا انتظار کرے، لیکن اگر خود مقتدی ہو تو کھانے والوں کے جمع ہو جانے کے بعد شروع کر دے، لوگوں کو زیادہ انتظار کی رحمت نہ دے۔

دوسرا آداب یہ ہے کہ کھانے کے وقت خاموش نہ رہیں، جمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو ان کی عادت اختیار نہ کرنی چاہیے، بلکہ کھانے کے وقت اچھی باتیں کریں، سلف صالحین کے وہ قصے اور اقوال بیان کریں جو کھانے وغیرہ سے متعلق مقول ہیں۔

تیسرا آداب یہ ہے کہ اپنے اس رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے جو کھانے میں اس کا شریک ہے، یعنی اس سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے اگر شریک طعام کی مرضی یہ ہو کہ اس کا رفیق کم کھائے تو زیادہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے شریک طعام کے لئے ایثار کرے، ایک مرتبہ میں دو سمجھو رہیں نہ کھائے، ہاں اگر دوسرے لوگ بھی دو دو کھا رہے ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ ایک ایک سمجھو کھا رہے ہوں تو اجازت کے بغیر زیادہ کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر شریک طعام کم کھا رہا ہو تو اسے کھانے کی ترغیب دے اور کھانے کے لیے کہے، تین مرتبہ سے زیادہ نہ کہے، تین مرتبہ سے زیادہ کتنا امرار اور افراط میں داخل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال تین مرتبہ سے زیادہ پیش نہیں کیا جاتا تھا (احمد - جابر ابو حدردی) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بات تین مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے (بخاری - النسائی) تین مرتبہ سے زیادہ کتنا حسن آپ کے خلاف ہے کھانے کے لیے قسم دینا بھی صحیح نہیں ہے، حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ کھانا اس بات سے زیادہ سہل ہے کہ اس پر قسم دی جائے۔

چوتھا آداب یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ شریک طعام کو کینے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایک عالم فرماتے ہیں کہ بہترین کھانے

والا وہ ہے جس کے ساتھی کو کئے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دے جس کی خواہش ہو۔ یہ تکلف ہے اس طرح کے تکلف کو پسند نہیں کیا گیا ہے بلکہ دستور خوان پر بیٹھنے کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے جس کا تمنا میں عادی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا میں بھی آداب کی رعایت ہونی چاہیے تاکہ مجمع میں تکلف نہ ہو تاہم اگر مجمع میں اس خیال سے کم کھائے کہ دوسرے لوگ زیادہ کھائیں یا یہ نقطہ نظر ہو کہ صاحب خانہ کو کفایت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کا ساتھ دینے کے خیال سے زیادہ کھائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں عمل مستحسن ہیں۔ حضرت ابن مبارک کا دستور یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے سامنے عمدہ عمدہ مجھوڑیں رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو شخص زیادہ مجھوڑیں کھائے گا اسے ایک کھٹلی کے بدلے میں ایک دوہم دوں گا۔ چنانچہ کھانے کے بعد کھٹلیاں مٹی جاتیں اور زیادہ کھانے والے کو انعام دیا جاتا۔ ابن مبارک کا یہ طریقہ کار عجب دور کرنے اور نشاط و رغبت پیدا کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔ جعفر ابن محمد فرماتے ہیں کہ مجھے دوستوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو سب سے زیادہ کھائے اور بڑے بڑے لئے اٹھائے وہ شخص میرے لئے بوجہ بن جاتا ہے جو کھانے کے دوران اپنی خبر گیری کرے یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ کھانے کے باب میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرے، تسخیر اور تکلف سے کام نہ لے۔ جعفر ابن محمد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کے گھر آکر اچھی طرح کھائیں۔

پانچواں ادب سچائی میں ہاتھ دھوئے کو برا نہیں سمجھا گیا ہے اس میں حوک بھی سکتا ہے اور قلی بھی کر سکتا ہے لیکن مجمع عام میں ایسا نہ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص تنظیم کے خیال سے سچائی پیش کرے تو قبول کرے اس میں مالک اور ثابت بنائی ایک دعوت میں شریک ہوئے حضرت انسؓ نے سچائی ثابت بنائی کی طرف برحائی انھوں نے ہاتھ نہیں دھوئے انسؓ نے کہا: اے ثابت! جب تمہارا بھائی تمہاری تنظیم کرے تو اسے قبول کرلو انکار مت کرو اس لئے کہ تنظیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے خود نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ بن ہشام کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ خود دھوائے بعد میں ان سے پوچھا: ابو معاویہ! تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے ہاتھ کس نے دھوائے ہیں۔ ابو معاویہ نے کہا مجھے نہیں معلوم لوگوں نے بتایا تمہارے ہاتھ امیر المؤمنین نے دھوائے ہیں۔ ابو معاویہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تم نے علم کی تنظیم و توقیر کی اللہ تعالیٰ تمہاری تنظیم و توقیر کریں گے۔ ایک سچائی میں متحدہ لوگ بیک وقت ہاتھ دھو سکتے ہیں بلکہ یہی صورت قاضی سے زیادہ قریب ہے اس میں طویل انتظار کی مشقت بھی نہیں اگر ایسا نہ کریں تو باری باری دھویں لیکن یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ ایک شخص کے دھوئے کے بعد پانی پیچیک دیا جائے پھر دوسرا شخص دھوئے اور اس کا دھوون پھینکنے کے بعد تیسرا دھوئے بلکہ سچائی میں پانی اٹکھا ہونا افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اجمعوا وضوءکم جمع اللہ شملکم (تقاضی میں مسند الشاہب ابو ہریرہؓ)
اپنے وضو کا پانی جمع رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا شراذہ جمع رکھے گا۔

بعض لوگوں نے وضو سے کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے کا پانی مراد لیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کے درمیان سے سلیفیاں بھرنے کے بعد اٹھائی جائیں اس سلسلے میں جمیوں کے ساتھ مطابقت اختیار نہ کی جائے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک طلعت میں سب لے کر ہاتھ دھویا کہ جمیوں کی عادت اقتیارت کر۔ بعض لوگوں نے ہاتھ دھوائے والے شخص کا کھڑا ہونا مکروہ قرار دیا ہے اور بیٹھ کر پانی والے کو بہتر سمجھا ہے ان کے خیال میں بیٹھ کر ہاتھ دھوائے میں تواضع زیادہ ہے بعض دوسرے حضرات نے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا ہے چنانچہ ایک خادم نے کسی بزرگ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر پانی والا وہ بزرگ کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے فرمایا: ہم دونوں میں سے ایک کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے خیال میں کھڑے ہو کر ہاتھ دھلانا زیادہ بہتر ہے اس طرح پانی والے میں بھی سمولت ہوتی ہے اور ہاتھ دھوائے والے کی تواضع کا

اٹھار بھی ہو ہے۔ اگر ہاتھ دھوئے والے کی نیت تواضع ہو تو پھر اس خدمت کو کھڑے ہو کر انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قدیم سے یہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے، یہ ادب سات آداب پر مبنی ہے۔ اول سبلی میں نہ تھو کے، دوم امیر جماعت یا پیشوا کے سامنے سبلی پڑھنے لیکن اگر کوئی شخص تنگیا کی کمی کے سامنے سبلی رکھ دے تو انکار نہ کرے بلکہ ہاتھ دھوئے، سوم سبلی کی گردش دائیں جانب سے ہو چارم کی افراد بیک وقت ہاتھ دھویں، پنجم سبلی میں وضو نہ انھار ہے، ششم ہاتھ دھوئے والا کھڑا ہے، ہفتم کلی آہستہ سے کرے، ہاتھ بھی آہستہ آہستہ دھوئے تاکہ پانی کے چھینے دوسرے لوگوں پر نہ اڑیں، اور نہ پانی فرش پر گرے، صاحبِ خانہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمانوں کے ہاتھ خود دھوئے، حضرت امام شافعی پہلی مرتبہ حضرت امام مالک کے دولت کدے پر بحیثیت مہمان شریف آئے تھے تو امام مالک نے ان کے ہاتھ خود دھوئے اور فرمایا کہ تم میرے اس طرز عمل سے گھبرانا نہیں، اس لئے کہ مہمان کی خدمت فرض ہے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ ساتھ کھانے والوں کو نہ تنگے اور نہ ان کے کھانے پر نظر رکھے، بلکہ انھیں بھی رکھے اور کھانے میں مشغول رہے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کے کھانے کے بعد لوگ ہاتھ روک لیں گے اور کھانے سے گریز کریں گے تو ہاتھ نہ روکے، بلکہ آہستہ آہستہ کھانا رہے، تاکہ دوسرے لوگ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائیں، اگر کوئی شخص کم خوراک ہے تو وہ ابتدا میں توقف کرے، اور تھوڑا تھوڑا کھائے، جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ فارغ ہونے والے ہیں تو جلدی جلدی کھا کر حکم دیتے ہو جائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے، اگر کسی وجہ سے کھانے کی خواہش نہ ہو تو معذرت کر دے تاکہ لوگ بدستور کھانے میں مشغول رہیں۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کو برا معلوم ہو مثلاً یہ کہ پیالہ میں ہاتھ نہ بھانڈے نہ لقمہ اٹھائے ہوئے کھانے کے برتنوں پر اپنا سر جھکائے، اگر منہ میں سے کوئی چیز نکل کر پھینکی ہو تو کھانے والوں کی طرف سے رخ پھیر کر بائیں ہاتھ سے نکلے، پچھتائی سے آواز نہ لگے، کو برک میں نہ ڈبوئے اور نہ سر کرے، تر لگے کو پچھتائی کے برتن میں ڈالے، رات سے کانا ہوا کھانا شور بے یا برے کو غیر وہیں نہ ڈالے، ہندی اور طبیعت کدھر کرے والی باتوں سے بھی اجتناب کرے۔

مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب

مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کے سامنے دسترخوان پر بنجو تو دیر تک بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ گھڑی تمہاری عمر میں محسوب نہیں ہوگی، حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی ذات پر اہل باپ، اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن جو خرچ برادرانِ اسلام کو کھانا کھلانے میں ہوتا ہے اس کا حسابہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس سلسلے میں حساب لینے سے شرم آئے گی کھانا کھلانے کے سلسلے میں متعدد روایات بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا تزال الملائكة تصلي على احدكم مادامت عائلته موضوعا بين يديه حتى

ترفع (طبرانی الاوسط - مناقب)

فرحتے تم میں سے ایک شخص کے لیے رحمت کی دعائیں مشغول رہتے ہیں جب تک کہ اس کا دسترخوان اس کے

سامنے بچھا رہے اور اٹھ نہ جائے۔

غرض ان کے بعض علماء کے متعلق متفق ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کے سامنے اٹکا کھانا رکھتے تھے کہ ان سے کھایا نہیں جاتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا علم ہے کہ جب بھائی کھانے سے ہاتھ روک لیں تو جو شخص ان کا بچا ہوا کھانا کھائے گا اس کا حسابہ نہیں ہوگا۔ (۱) اسی لئے ہم مہمانوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کھانا حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا بچا ہوا کھانا کھائیں اور احتساب سے محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے ربی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ (۲) اسی لئے بعض بزرگ جمع کے ساتھ زیادہ کھاتے تھے، اور تمنا میں کم کھایا کرتے

تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعدہ سے تین کھانوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایک سحر کا کھانا، دوسرا اظہار کا کھانا، تیسرا وہ کھانا جو مسلمانوں کے ساتھ کھائے۔ (۲) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو ایک صلح کے بقدر کھانے پر مدعو کروں تو یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ستریں بہترین زلیوارہ رکھنا اور دوستوں کی خاطر خرچ کرنا بیانی کی علامت ہے، ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ کھانے پر جمع ہونا مکرم اخلاق میں سے ہے، محمدؐ صحابہؓ میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے لئے جمع ہوتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر رخصت ہوتے کئے ہیں کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ بھائیوں کا اجتماع دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دینی عبادت ہے، ایک روایت میں ہے :-

يقول الله للعبد يوم القيامة تالين آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول كيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول جاع اخوك المسلم فلم تطعمه ولو اطعمته كنت اطعمتني (مسلم ابو هريرة)

قیامت کے روز بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بعدہ کے گناہ اللہ! میں تجھے کھانا کس طرح کھلا سکتا تھا تو تو پروردگار عالم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا مسلمان بھائی جو کھانا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلا تو کیا مجھے کھلا تا۔

سرخارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لأجاءكم الزائر فأكرموه (۳)

جب تمہارے پاس کوئی نئے والا آئے تو اس کی عزت کرو۔

کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :-

لن في الجنة غفر فايري باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنها وهي لمن الان الكلا م و اطعمم الطعام و صلى بالليل والناس نيام (تفسیر - علی)

جنت میں کچھ کرے ایسے ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ کرے ان لوگوں کے لئے ہیں جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھیں۔

خير كم من اطعم الطعام (احمد، ترمذی، مسند)

تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔

من اطعم اخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام (۵) (طبرانی - عیون ابن عمر)

جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھلا دے کہ وہ شکم پیرو جائے اور اتنا پانی پلا دے کہ اس کی پیاس باقی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو رخ سے سات خندقیں دور کر دے گا اور وہ خندقیں ایسی ہوں گی کہ ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہو گا۔

(۱) یہ حدیث مجھے نہیں ملی (۲) اس ضمن میں بعض ایک روایت چار سطروں کے بعد ذکر کی جا رہی ہے۔ (۳) اندی نے کتاب الشفاء میں معمول اختلاف کے ساتھ یہ روایت حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے۔ (۴) الخزانسی فی مکارم الاخلاق من ابن وھو حدیث منکر۔ (۵) قال ابن حبان لیس من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قال الذھبی غیر معتبر۔

مہمانوں سے متعلق آداب یہ طریقہ مننون میں ہے کہ کسی کے پاس بلا اطلاع کھانے کا وقت ملحوظ رکھ کر پہنچے یہ اچانک آنے میں داخل ہے قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ارشاد ہے نہ
لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْعِيَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرٍ مِنْ آفَافٍ
(پ ۳۳ آیت ۵۳)

نبی کے گھروں میں (بے بلائے) مت جاؤ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تباہی کے شہکار نہ رہو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يَدْعُ إِلَيْهِ مَشَى فَاَسْقَاوْا كُلَّ حَرَامٍ (۱) (یعنی تمھو۔ عاتقہ)
جو شخص ایسے کھانے کے لئے جائے جس کے لئے اسے دعوت نہ دی گئی ہو وہ حرام کی حالت میں فاسق ہو گا اور حرام کھائے گا۔

اگر کوئی شخص اچانک کھانے کے وقت پہنچا، لیکن اس کا مقصد کھانا نہیں تھا تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ جب تک صاحب خانہ اجازت نہ دے کھانے میں شریک نہ ہو، صاحب خانہ کھانے کے لئے کئے تو کھانے میں شامل کرے اور عذر کر دے، ہاں اگر یہ دیکھے کہ صاحب خانہ براہِ محبت کھانے کے لئے بلا رہا ہے، اور دل سے اس کی شرکت کا متفق ہے تو شریک ہو جائے، اگر کوئی شخص بھوکا ہو، اور اپنے کسی بھائی کے پاس کھانے کے وقت کا لحاظ کئے بغیر اس غرض سے جائے کہ وہ اسے کھانا کھلا دے گا تو اس میں کوئی قیاحت نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ جو کئے تھے، اسی حالت میں تینوں حضرات ابوا لیسیم ابن ابیہانؓ اور ابو ایوبؓ انصاریؓ کے گھر تشریف لے گئے، مقصد یہی تھا کہ ان کے گھر کھانا کھائیں گے۔ (۲) بھوک کی حالت میں کسی مسلمان بھائی کے گھر جانا صاحب خانہ کے حق میں طلبِ خیر پر اعانت کے مساوی ہے، اگر ہر سلف کی عادت بھی یہی تھی عون ابن عبداللہ مسعودی کے تین سوا سوا دوست تھے، وہ سال میں ایک ایک دن سب دوستوں کے یہاں قیام کیا کرتے تھے، ایک بزرگ کے تین دوست تھے، وہ ہر روز ایک دوست کے یہاں مقیم رہتے، اس طرح مہینہ پورا ہو جاتا۔ ایک بزرگ کے دوستوں کی تعداد سات تھی وہ ہفتہ کا ایک دن ایک دوست کے یہاں گزارتے تھے، دو سرا دن دوسرے دوست کے یہاں، اسی طرح سات دن پورے ہو جاتے تھے۔ ان بزرگانِ دین کے دوستوں کی آمدنی طلال تھی، وہ اسی آمدنی میں سے ان بزرگوں پر خرچ کرتے تھے، اور برکت کے لئے اپنے گھروں میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اگر یہ یقین ہو کہ صاحب خانہ اس کا بہترین دوست ہے وہ اس کی آمد سے اور کھانے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی کھا سکتا ہے کیونکہ اجازت کا مقصد رخصا ہے، اور صورتِ حال مستقل رضامندی پر دلالت کرتی ہے خاص طور پر کھانے کے سلسلے میں کھانے کے معاملے میں لوگوں کا طرزِ عمل وسیع رہتی ہے بعض لوگ مہمانوں کو کھانے کے لئے قسم دے کر مجبور کرتے ہیں، اور صریح طور پر اجازت دے دیتے ہیں لیکن دل میں رضامندی کا اشتباہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا کھانا اجازت کے باوجود مکروہ ہے، بعض لوگ گھر پر موجود نہیں ہوتے اور نہ صراحتاً اجازت دیتے ہیں لیکن دل میں وہ مہمانوں کے آنے اور ان کے کھانے سے خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کھانا اچھا ہے قرآن کریم میں بھی دوستوں کے یہاں کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

أَوْصَلِيْقِكُمْ (پ ۱۸ آیت ۵)

یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔

(۱) ابو داؤد نے ابن عمرؓ کی روایت ہے "مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مَغِيرًا" (۲) ترمذی "ابو ہریرہؓ" مسلم میں ابو الیسیم کا نام نہیں ہے۔ صرف رمل من الاشارة ہے ابو ایوب کے گھر جانے کی روایت طبرانی نے ہم معین میں ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہؓ کے مکان پر تشریف لے گئے، بریرہ اس وقت کہیں گئی ہوئی تھیں، آپ نے ان کا کھانا تناول فرمایا۔ وہ کھانا کسی نے بریرہ کو صدقہ کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا:۔
بلغت الصلۃ فمحلها (۱) (بخاری و مسلم) عاتقہ
صدقہ اپنے ٹھکانے لگ گیا۔

آپ نے حضرت بریرہؓ کا کھانا ان کی اجازت کے بغیر اسی لئے تناول فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ جب بریرہ کو معلوم ہو گا تو وہ بے حد خوش ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ اس کو آنے کی اجازت ضرور دے گا تو اس کے لئے بلا اجازت داخل ہونا بھی جائز ہے۔ اگر اجازت کا یقین نہ ہو تو بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے بلکہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ محمد ابن واسعؓ اور ان کے رفقاء حضرت حسن بصریؓ کے گھر میں چلے جاتے اور کھانے کی جو چیز انھیں ملتی بلا اجازت کھا لیتے، اس دوران اگر حسن تشریف لے آتے تو یہ صورت حال دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہم بھی کما کرتے تھے حضرت حسن بصریؓ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک سیوہ فروش کی دکان پر ٹھہرے اور اس کا سیوہ کھانے لگے، ابن ہشام نے کہا کہ اے ابو سعید! تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا؟ کاندار کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا رہے ہو، آپ نے فرمایا کہ کھانے کے سلسلے میں وارد قرآن پاک کی ایک آیت مجھے سناؤ، ہشام نے سورۃ نور کی آیت تلاوت کی، جب صدیقہؓ تم تک پہنچے تو ہشام نے عرض کیا: اے ابو سعید! صدیقہ سے یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا: صدیق سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے طبیعت کو سکون اور راحت حاصل ہو۔ کچھ دوست احباب حضرت سفیان ثوریؓ کے دولت کدے پر گئے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آنے والوں نے دوا نہ کھولا، اندر پہنچے اور دسترخوان نکال کر کھانے لگے، اسے میں سفیان ثوریؓ تشریف لے آئے، دوستوں کو کھانے میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اکابرین سلف کا اخلاق یاد دلایا، وہ حضرات بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک تابعی سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے، اس وقت ان کے پاس ضیافت کے لئے کوئی چیز بھی نہ تھی، بہت پریشان ہوئے، چاہا کچھ خیال آیا، اٹھے اور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچے، دوست موجود نہیں تھے، لیکن کھانا تیار تھا، آپ نے ان کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کھانا اٹھا کر کھالے آئے، اور صحابہوں کو کھلایا، جب وہ دوست گھر پہنچے تو انھیں کھانا نہیں ملا، انتشار کرنے پر لوگوں نے بتلایا کہ فلاں صاحب آئے تھے وہ لے گئے ہیں، یہ سن کر بہت خوش ہوئے، بعد میں جب اپنے تابعی دوست سے طے پائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پھر بھی تمہارے پاس مہمان آئیں تو کسی تکلف کے بغیر میرے یہاں سے کھانا لے جانا۔

کھانا پیش کرنے کے آداب

پہلا آداب یہ ہے کہ کھانے وغیرہ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ کرے بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہو پیش کر دے۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہو، اور نہ انتادہ پیاس ہو کہ انتظام کر سکے تو قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھانا موجود ہے لیکن ضرورت سے زائد نہیں ہے، بیعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو پیش نہ کرے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے، اور مہمانوں سے معذرت کر دے۔ ایک بزرگ اپنے بزرگ دوست کے پاس گئے وہ بزرگ اس وقت کھانا کھا

(۱) بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بریرہؓ کے سلسلے میں حضرت عاتقہؓ سے موی ہے۔ فرمائی ہیں "اھدی لبریرۃ لحم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہولھا صلفقو لنا ھدیہ" آپ کا یہ ارشاد "بلغت محلھا" میرے کے سلسلے میں محفل ہے کہ ان کے پاس کہیں سے ہماری صدقہ میں آئی تھی۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم میں ہے، ام علیہؓ اس کی راوی ہیں۔

رہے تھے، فرمائے گئے کہ اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہو تا تو تمہیں ضرور کھانا بعض علماء نے کھانے کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اپنے دوستوں کو وہ چیز کھائے جو خود نہ کھائے، یعنی معیار سے عمدہ اور قیمتی کھانا انہیں کھائے۔ ثقیل ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ کھانے کی وجہ سے لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو گیا ہے ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کر آیا ہے اور اس کے لئے کھانے کے لئے وہ بھائی دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا یا بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمد سے پریشانی نہیں ہوتی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لئے کھانے نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر کھانے کرنا تو ان کی آمد اگر گوارہ نہ کرتی، اور دل میں بخند رہی ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا وہ میرے لئے کھانے اور کھانے میں ضرورت اہتمام کرتے، ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری میں نے تم آتا کھانا کھاتے ہو اور وہ میں کھاتا ہوں، پھر اس کھانے اور اہتمام کی کیا ضرورت ہے، اب صرف دو راستے ہیں یا تو تم اس کھانے کو مالے طاق رکھ دو یا میں آتا موقوف کر دوں، میرے دوست نے کھانے ختم کر دیا، اس بے تکلفی کا بظاہر ہم ہمیشہ ساتھ رہے اور کبھی کسی قسم کی کدورت پیدا نہیں ہوئی۔ کھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کچھ موجود ہو سب مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دے، پیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑے اور انہیں نہ تکلیف پہنچائے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی، حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں حسب ذیل تین شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں ایک یہ کہ بازار سے میرے لئے کچھ نہ لانا، دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا کر مت رکھنا، تیسری یہ کہ پیوی بچوں کے لئے کھانے کی پیدائش نہ کرنا۔ بعض اکابرین گھر میں موجود انواع و اقسام کے کھانوں میں سے خود اچھا والا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم جابر ابن عبد اللہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؓ نے ہمارے سامنے روٹی اور برک رکھا اور فرمایا کہ اگر ہمیں کھانے سے منع نہ کیا گیا ہو تا تو میں تمہارے لئے کھانے کرتا (۱) ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص از خود آئے تو جو کچھ گھر میں ہو پیش کر دو، اور اگر تم کسی شخص کو دعوت دو تو جو کچھ تم سے ہو سکے اس میں کوئی نہ کرو۔ حضرت سلمان فارسیؓ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم مہمانوں کے لئے اس چیز کا کھانے نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جو چیز موجود ہو اسے سامنے رکھ دیں۔ (۲) حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ہے کہ ان کے دوست احباب ملاقات کے لئے آئے، آپؓ نے روٹی کے کٹنے اور اپنے کھیت کی سبزی ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ، اگر اللہ نے کھانے کر کے والوں پر لعنت نہ کی ہو تو میں تمہارے لئے کھانے کرنا حضرت انس ابن مالکؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے خشک روٹی کے کٹنے اور خشک خما کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دو شخصوں میں سے کون زیادہ گنہگار ہے، ایک وہ شخص جو اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو حقیر سمجھے، اور دوسرا وہ شخص جو گھر میں موجود کھانے کو حقیر سمجھے اور اسے مہمانوں کے سامنے رکھنے سے گریز کرے۔

دوسرا ادب آنے والے کے لیے ہے کہ وہ اپنے میزبان سے کسی شخصین چیز کی فرمائش نہ کرے، بعض اوقات اس کی خواہش کی تکمیل ضرور ہوتی ہے، اگر میزبان اپنے مہمان کو کھانے کی تجویز کا اختیار دے دے تو وہ کھانا تجویز کرے جس کا حصول آسان ہو اور جس کی تیاری میں میزبان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی مسنون طریقہ ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپؐ نے وہی چیز پسند فرمائی جو سہل الحصول تھی۔ (۳) عائشہ ابوداؤد اسے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان فارسیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلمانؓ نے ہمارے سامنے جو کھانے روٹی اور کچھ بے مزہ نمک رکھ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس نمک میں لہوند نہ ہو تا تو کھانا لذیذ ہو جائے۔ حضرت سلمانؓ باہر گئے، اور اپنے وضو کاٹوا رہے تھے کہ کہہ دینا لے آئے، جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کر دہ رزق پر قانع بنایا۔ سلمانؓ

(۱) عمر اس میں "لو لا اننا نہینا" کے الفاظ نہیں ہیں۔ روایت ضعیف ہے، بخاری میں عمر ابن الخطاب کی روایت ہے "ہینا عن التکلف۔"

(۲) خصال قطعی کا نام الاخلاق، ابن ماجہ (۳) بخاری و مسلم، مائتہ

لے فرمایا : کہ اگر تم ہاری تعالیٰ کے حکام کردہ رزق پر قانع ہوئے تو میرا ثواب دین نہ رکھا جائے۔ فرمائش نہ کرنے کی صورت اس وقت ہے جب یہ خیال ہو کہ اس کا بھائی متعین اور حسب خواہش کھانا تیار کرانے سے قاصر ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ وہ فرمائش سے خوش ہوگا اور فرمائش کی تکمیل بھی اس کے لئے دشواری کا باعث نہ ہوگی تو متعین چیز ناکستہ ہے۔ حضرت امام شافعیؒ بغداد میں دعفرانی کے پاس قیام پذیر تھے۔ دعفرانی کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک کافہ پر اس روز تیار کئے جانے والے کھانوں کے نام لکھ کر ہاندی کے ذریعہ امام شافعیؒ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ فہرست امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ نے اپنی طرف سے ایک کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جب دسترخوان بچھا تو دعفرانی یہ دیکھ کر حیرت ہوئے کہ دسترخوان پر ایک کھانا ایسا بھی لپکایا گیا ہے جو انھوں نے تجویز نہیں کیا تھا۔ نوکروں سے دریافت کیا گیا، انھوں نے کھانوں کی فہرست پیش کر دی، دعفرانی نے امام صاحب کی تحریر پچھانی، اس فرمائش پر اس قدر خوش ہوئے کہ ہاندی کو آزادی کا پروانہ نہ دیا۔ ابو بکر الکتانی کہتے ہیں کہ میں سری شقیؒ کے پاس گیا، وہ دھولے کے چند گولے لے کر آئے اور آٹھے ٹکڑے بنالے میں رکھے ہوئے سارن میں ڈال دیئے، میں نے عرض کیا : آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو ایک ہی دفعہ میں یہ سارن پی جاتا۔ سریؒ نے فرمایا : بھت کرنے کے بجائے تمہارے لئے یہ زیادہ بہتر ہے جو میں کر رہا ہوں ایک عالم فراتے ہیں کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں، فقراء کے ساتھ کھانے میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کھل کر کھانا چاہیے، اور دنیا پرست امیروں کے ساتھ ادب کے ساتھ کھانا چاہیے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر آمادہ کرے اور اس کی خواہش دریافت کرے، مگر شرط یہ ہے کہ میزبان کی طبیعت اس فرمائش کی تکمیل کے لئے آمادہ ہو، اس سلسلے میں دل پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے، مہمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صادف من اخيه شهوة غفر الله له ومن سر اخاه المومن فقد سر الله تعالى
(۱) (بخاری - ابوالدرداء)

جو شخص اپنے بھائی کی کوئی خواہش پوری کرے اس کی مغفرت ہوگی، اور جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔

جابر ابن عبد اللہ از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔

من لثناخاه بما يشتهي كتب الله له الف الف حسنة ومحامنه الف الف سيئة
ورفع له الف الف درجة واطعمه الله من ثلاث جنات جنة الفردوس وجنة عدن
وجنة الخلد (۲)

جو شخص اپنے بھائی کو چیز چھوڑ دے جس کی اسے خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے اور دس لاکھ گناہ معاف کر دیں گے، اس کے دس لاکھ درجہ ملنے پلنے کریں گے، اور اسے تین جنتوں کا فردوس، عدن اور عِلد کا کھانا کھلائیں گے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ آنے والے سے یہ مت دریافت کرے کہ آپ کے لئے کھانا لاؤں؟ گھر میں جو کچھ بچا ہوا ہو لا کر سامنے رکھ دے، ٹوری فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے کے لئے آئے تو اس سے یہ مت پچھو کہ کیا آپ کھائیں گے؟ یا میں کھانا لاؤں؟ بلکہ تم کھانا لے آؤ، اگر وہ کھانے کو بہتر ہے، ورنہ واپس لے جاؤ۔ اگر کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہو تو اس طرح کے سوالات کر کے اپنی

جھوٹی خواہش کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، پوری فرماتے ہیں کہ اگر گمراہوں کو کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہ ہو تو ان کے سامنے اس چیز کا ذکر مت کرو اور نہ انہیں دکھاؤ، بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے فقراء کچھ لے کے لے آئیں تو انہیں کھانا کھاؤ، علماء آئیں تو ان سے مسائل دریافت کرو، قاری آئیں تو جانے نماز تک ان کی رہنمائی کرو۔

صیافت کے آداب و فضائل

صیافت کی فضیلت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا تَنْكَلِفُوا الضَّعِيفَ فَبِغْضِهِ فَانَهُ مِنْ بَغْضِ الضَّعِيفِ فَقَدْ بَغِضَ اللَّهُ وَمَنْ
بَغِضَ اللَّهُ بَغِضَ إِلَهُهُ (ابو یوسف بن لعل فی مکرم الاخلاق - سلمان)
مہمانوں کے لئے تکلف مت کرو، اگر تکلف کرو گے تو انہیں برا سمجھو گے، اور جو شخص مہمانوں کو برا سمجھتا ہے
وہ اللہ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو برا سمجھتا ہے اللہ اسے برا سمجھتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضَيِّفُ (احمد، عقبہ ابن عامر)

جو شخص مہمان کی صیافت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے مکان پر تشریف لے گئے جس کے یہاں بے شمار اونٹ اور گائیں
تھیں، لیکن اس شخص نے آپ کی صیافت نہیں کی، اس کے بعد آپ ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے اس کے گھر میں چند کھانا
تھیں، وہ عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بے حد خوش ہوئی، اور اس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ کی صیافت کا
اجتہاد کیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں کی حالت کا فرق دیکھو، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جس کو نیک عادت دینا
چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ (۱) اور اربع روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کدے پر ایک مہمان آیا، آپ نے
مجھ سے کہا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ میرے یہاں ایک مہمان آیا ہے مجھے رجب تک کے لئے تھوڑا سا آنا بطور قرض دے دے یہودی
نے کاغذ کی قسم میں کوئی چیز دین نہیں بھی، اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں اس کی ادائیگی ضرور کرتا، چاہی میری زبہ لے جاؤ اور
اسے گروی رکھ کر کھانا لے آؤ۔ (۲) ابراہیم علیہ السلام کا مہول یہ تھا کہ کھانے کے لئے بیٹھے سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش میں جاتے جو
کھانے پر آپ کا ساتھ دے سکیں، اس مقصد کے لئے بعض اوقات ایک دو میل باہر چلے جاتے، اسی لئے حضرت ابراہیم کی کنیت ابو
القیصان (مہمانوں کے والد) مشہور ہو گئی تھی یہ اس عظیم پیغمبر کے اخلاص اور صدق نیت کی واضح دلیل ہے کہ آج تک ان کے وطن
میں یہ سنت جاری ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ اس جگہ تین سے دس تک اور بعض اوقات سو افراد کھانا نہیں کھاتے، وہاں کے
مختلین کا کہنا یہ ہے کہ اب تک کوئی رات مہمانوں سے خالی نہیں گزری۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض
کیا تیار رسول اللہ! ایمان کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا :-

اطعام الطعام و بذل السلام (۳)

(۱) غزالی، مکرم الاخلاق، ابواب النبل، رسالہ (۲) رواہ امام ابن مہدی بن سعید الخزاز فی مکرم الاخلاق، و ابن مہدی بن سعید شافعی (۳) بخاری و مسلم
میراثہ ابن مزی، روایت کے الفاظ یہ ہیں : ایا الاسلام خیر قال تطعمم الطعام و تقری السلام علی من عرفت و من لم تعرف

کھانا کھانا اور سلام کرنا۔

گناہوں کے کفارے اور درجہات کی بلندی کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجہات بلند ہوتے ہیں (تفسیر) حاکم۔ معلقہ کسی شخص نے حج مقبول کے سلسلے میں سوال کیا ارشاد فرمایا: نہ۔

(۱) اطعام الطعام وطیب الکلام

کھانا کھانا اور خوش کلامی حج مقبول ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت اور مہمان نوازی اور کھانا کھانے کے سلسلے میں بے شمار نفعائیں وارد ہیں، مذکورہ بالا طور میں طوالت کے خوف سے صرف چند روایات اور آحاد پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ذیل میں ضیافت کے آداب بیان کئے جاتے ہیں۔

ضيافت کے آداب

پہلا ادب دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مشتاق و مجاہد کی دعوت نہ کرے، بلکہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو مدعو کرے، کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی۔

اَکَل طَعَامِکَ الْاَبْرَارِ (ابوداؤد۔ الترمذی)

تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا: نہ۔

(۲) لا تَاکُلِ الا طَعَامَ تَقْبَلُ وَلَا یَاکُلُ طَا - اَمَّا کَالتَقْبِی

متقی کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ فقراء کی دعوت کرے خاص طور پر مالداروں کو مدعو نہ کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیْمَةِ یَدْعُو الِیْهَا الْاَغْنِیَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ (بخاری و مسلم۔ ابوداؤد)

بدترین کھانا اس لئے کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے، فقراء کو نہ بلایا جائے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ دعوتوں میں اپنے آخرت و اقرباء کو ضرور بلائے، "میں مدعو نہ کرنا قطع رحمی کے مراد ہے، دوستوں اور چاہن پہچان کے لوگوں کی دعوت میں ترتیب ملحوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی دعوت سے بعض دوسرے لوگوں کو شکایت کا موقع ملے، اور ان میں تکلیف ہو۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ دعوت سے غرور مہالبت اور غم و نمود کی نیت نہ کرے، بلکہ دعا کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے بھائیوں کے دل اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ اور کھانا کھانے اور مؤمنین کے دلوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کر رہا ہے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعوت سے گریز کرے جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ اپنے اعزاء کے باعث شریک نہ ہو سکیں

(۱) یہ روایت کتاب الحج میں گذری ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں گذری ہے۔

کے 'یا ہے کہ اس طرح کی دعوتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ آپ ہی گئے تو حاضرین کی موجودگی ان کے لئے رحمت اور پریشانی کا باعث ہوگی۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ دعوت صرف ان لوگوں کی کرے جن کی قبولیت کا طے سے خواہش مند ہو، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے کہ دل سے اس کی انہماک نہ ہو تو داعی پر ایک گناہ ہو گا اور اگر مدعو نے دعوت قبول کر لی تو داعی پر دو گناہ ہوں گے کیونکہ اس شخص نے مدعو کو برا جانے کے باوجود کھانے پر آمادہ کیا، اگر اسے یہ معلوم ہو گا کہ داعی دل سے اس کی آمد پر حقیقت میں ہے تو وہ کمی نہ آتا۔

حقیقی کو کھانا کھلانے سے تقویٰ پر اور فاسق کو کھانا کھلانے سے فسق پر اعانت ہوتی ہے، ایک درزی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا کہ میں بادشاہوں کے پڑے بیٹا ہوں، کیا میرا یہ عمل ظلم کی اعانت ہے، ابن مبارک نے جواب دیا ظلم کی اعانت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن سے تم سوئی اور دھماکا خریدتے ہو، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم ظلم کی اعانت کرنے کے بجائے نفس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔

دعوت قبول کرنے کے آداب

دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
لو دعیت الی کرا ع لاجبت ولو اھدی الی ذرا ع لقبلت (بخاری - ابوداؤد)
اگر مجھے کوئی بکری کی ٹلی کھانے کے لئے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں اگر کوئی مجھے بکری کی ذرا ع دیہ کرے تو میں یہ دیہ قبول کر لوں۔
دعوت قبول کرنے کے پانچ آداب ہیں۔

پہلا ادب یہ ہے کہ مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے کہ اگر کسی مالدار کے یہاں دعوت ہو تو منظور کر لے اور غریب کے یہاں ہو تو انکار کر دے۔ اس طرح کا امتیاز تکبر کے دائرے میں آتا ہے، اسی تکبر کی بنا پر بعض لوگوں نے دعوت قبول کرنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، ایک منکر کہتا ہے کہ غریب کا انتظار کرنا زلت ہے، دوسرا منکر کہتا ہے کہ جب میں نے کسی غیر کے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا تو میری گردن جھک گئی، بعض منکرین دولت مندوں کی دعوت خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور غریبوں کی دعوت رد کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فعل خلاف سنت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے (ترمذی، ابن ماجہ، اسلم) ایک مرتبہ حضرت امام حسنؑ کو پچھو فقر اور مساکین کے پاس سے گزرے یہ وہ لوگ تھے جو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے دست دراز کرتے ہیں، ان لوگوں نے روٹی کے چند ٹکڑے ریت پر پھیلا رکھے تھے امام حسنؑ پھر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی فقیر نے انھیں روک کر کہا اے نور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، آپ پھر سے اترے، اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو محبوب نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور سلام کر کے پھر سوار ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت منظور کی، اب تم میری دعوت قبول کرو، انھوں نے کہا: آپ کی دعوت سزا آگاہوں، ہم حضور حاضر ہوں گے، امام حسنؑ نے انھیں دعوت کا وقت بتلایا، جب وہ لوگ آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی خاطر وزارت کی محزون کھانے کھلائے اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھلایا۔ کہنے والوں کا یہ کہنا کہ دوسروں کے دسترخوان پر کھانا ذاتی دلیل ہے تو یہ قول خلاف سنت بھی ہے، اور خلاف واقعہ بھی ہے، کیونکہ دعوت کا منظور کرنا اس صورت میں زلت ہے جب داعی کو دعوت دے کر خوشی نہ ہو، بلکہ وہ مجبوراً رسم و رواج نبھانے کے لئے دعوت کرے۔ اور کئے والوں کا احسان متعہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت کر کے ان لوگوں پر احسان

عظیم کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں اس لئے تشریف لے جاتے تھے کہ آپ کو دعوت کرنے والوں کی طبیعتوں کا اندازہ تھا، آپ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے خوش ہوں گے اس کو اپنے لئے داریں کی سعادت کا باعث سمجھیں گے اور آپ کا احسان نامیں گے غلامہ کلام یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے بلکہ احوال کے اختلاف سے اس کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ دعوت کرنے والا اس دعوت کو ذریعہ غرور و مہمالت سمجھ رہا ہے یا کھانا کھانا اس کے لئے گرا ہمارا یا کھاٹ ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا مستحسن نہیں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد) اس صورت میں عذر کرنا بہتر ہے، ایک صوفی فرماتے ہیں کہ دعوت صرف اس شخص کی قبول کر جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھارہے ہو اور وہ اس دعوت کی صورت میں اس امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہے جو اس کے پاس بھی اس امانت کے بارگراں سے سبکدوش ہو جائے کے بعد وہ تمہارا شر گزار بھی ہو، سری ستقی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمے کا طالب ہوں جس میں نہ بارئ تعالیٰ کی نافرمانی کا شائبہ ہو، اور نہ کسی حلق کا احسان، اگر یہ محو کو یہ معلوم ہو کہ داعی کی نیت صاف ہے اور وہ احسان کرنے کے ارادے سے دعوت نہیں دے رہا ہے تو پھر کسی عذر یا حیلے بھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ ابو تراب نخشبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے کھانا کھا رہا تھا میں نے کہا نے اسے انکار کر دیا اس واقعے کے بعد مجھ کو چودہ دن تک بھوکا رہنا پڑا اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے سے انکار کرنا جرم ہے حضرت معروف کرخی سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے ہر جگہ چلے جاتے ہیں فرمایا کہ میں تو باری تعالیٰ کا مہمان ہوں وہ جس مجھے آتا رہے ہیں وہاں اتر جاتا ہوں۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے محض اس لئے انکار نہ کرے کہ داعی کا گھر فاصلے پر واقع ہے جس طرح اس صورت میں دعوت مسترد کرنا تمسک نہیں ہے کہ دعوت کرنے والا تنگ دست ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہوں، بلکہ اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عادات اس کا طے کرنا دشوار نہ ہو تو دعوت قبول کر لے، دوسری صورت کے عذر سے انکار نہ کرے، تو راقی یا کسی دوسری آجائی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک میل چل کر مریض کی عیادت کرو، دو میل چل کر جنازہ کی مشایعت کرو، تین میل چل کر دعوت میں شرکت کرو، اور چار میل چل کر اس بھائی سے ملاقات کرو جو تم سے اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے دعوت میں شرکت اور نہ بھائی سے ملاقات کو اس لئے توفیق دی گئی کہ ان دونوں کا حلق زندہ لوگوں کے حقوق سے ہے، مرنے والوں کے حقوق کے مقابلے میں زندہ کے حقوق بہر حال مقدم ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لو دعیت الی کر ا عبد الغمیم لاجبت (۱)

اگر مجھے کراخ غمیم میں مدعو کیا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔

کراخ غمیم مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رمضان المبارک میں اپنے سفر کے دوران تشریف لائے تھے اور روزہ افطار کیا تھا (۲) اسی جگہ آپ نے نماز قمر بھی ادا فرمائی تھی۔ (۳)

تیسرا ادب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انکار نہ کرے بلکہ دعوت میں جائے اگر مدعو یہ محسوس کرے کہ داعی کی خوشی روزہ افطار کرنے میں ہے تو روزہ افطار کر لے اور نیت یہ کرے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعہ ایک مسلمان بھائی کے دل کو خوشی سے ہم کنار کرنا چاہتا ہوں۔ افطار کا تعلق فطری روزے سے ہے فرض روزے سے نہیں ہے، اگر داعی کے دل کا حال معلوم نہ ہو تو ظاہری حال پر اجتہاد کرے ہوئے افطار کر لیتا چاہیے، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ وہ بھگت دعوت کر رہا ہے اور افطار کرنے سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی تو عذر کر دے، افطار نہ کرے ایک شخص نے روزہ کے عذر سے دعوت قبول نہیں کی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا۔

(۱) لفظ کراخ غمیم کی حدیث میں نہیں ہے۔ ترمذی میں حضرت انس سے غمیم کے حذف کے ساتھ مروی ہے۔ (۲) مسلم، جامعین، موطاء (۳) کراخ غمیم میں نماز قمر کی ادائیگی کی سبب حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انی مطہر میں ابن عمر روایت ہے کہ آپ نے نماز قمر تمام حق میں ادا فرمائی تھی، حتیٰ مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر چھوڑ کراخ غمیم کہ کمرہ اور مسکن کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔

دعا کم یا نحو کم و تکلف لکم و نقول انہی صائم (بخاری۔ ابو سعید الخدری)
تمہارے بھائی نے دعوت دی اور تمہارے لئے تکلف کیا اور تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشینوں کی خاطر روزہ افطار کرنا بہترین نیکی ہے۔ خاصہ کلام یہ ہے کہ داعی کا دل خوش کرنے کی نیت سے افطار کرنا عبادت بھی ہے اور خوش خلقی کا مظہر بھی۔ اس کا ثواب روزے کے ثواب سے زیادہ ہے، اگر کوئی شخص افطار نہ کرے لیکن داعی کے گھر آجائے تو اس کی فیاضیت یہ ہے کہ اسے خوشبو پیش کی جائے اس کے سامنے (سرور کے زمانے میں) اچھی مٹی رکھی جائے اور اس سے عمدہ منگھوکی جائے، یہ قول بھی مشہور ہے کہ سرمد اور تیل پیش کرنا بھی دنیا فتنوں میں سے ایک ہے۔

چوتھا ادب دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں دعوت مسترد بھی کی جاسکتی ہے، مثلاً یہ کہ کھانا مشتبہ ہو، وہ جگہ جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو یا وہ فرش جس پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھا رہے ہوں تا جاز طریقہ سے حاصل کیا گیا ہو یا اس جگہ میں کوئی برائی ہو، مثلاً ریشمی فرش، چاندی کے برتن، زیورادوں اور چھتوں پر چاندی کی تصویریں ہوں، کھانا بھانا ہو رہا ہو، لوگ ابو لوب غیبیت، چٹلی، چٹان تراشی، جھوٹ اور فریب کی باتوں میں مشغول ہوں، یا اسی طرح کی دوسری بدعتیں ہوں تو دعوت قبول کرنے کا استہباب باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ امور قبول دعوت کی حرمت اور کراہت کے موجب ہوتے ہیں، اگر داعی ظالم، بدعتی، فاسق، شر پسند، متکبر اور شیخی خور ہو تو اس کی دعوت بھی رد کی جاسکتی ہے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے ایک وقت پہلے ہر کھانے کی نیت نہ کرے، اگر یہ نیت کرے گا تو قبول دعوت دنیا کا محل قرار پائے گا، بلکہ نیت صحیح ہونی چاہیے تاکہ قبول دعوت آخرت کا محل محسوب ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لو دعیت الی کرا ع لا جبت (۱)

اگر مجھے میری کسی سری پائے کے لئے بلایا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔

یہ بھی نیت کرے کہ اگر دعوت قبول کروں گا تو میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو گا، کیونکہ ارشاد نبوی ہے:-

من لم یحبب الناس فی قد عصى اللہ و رسولہ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جس شخص نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

یہ بھی نیت کرے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب دعوت کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائی کی تحریم کر رہا ہوں، اور اسے خوشی سے ہم کنار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

من آکر ماخاہ المؤمن فکانما یکرہ اللہ (الامامانی فی الترفیب والترہیب ج ۱)

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے گویا اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔

من سز مؤ منافق قد سر اللہ (۲)

جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔

یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ دعوت میں شرکت کے ذریعہ مجھے اپنے بھائی سے ملنے کا موقع بھی ملے گا، اس طرح بدعنوان لوگوں میں شمار ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے:-

وجبت محبتی للممنز اورین فی والممتبذ لکین فی (مسلم۔ ابو ہریرہ)

میری محبت میرے لئے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لئے انہیں میں خرچ کرنے والوں کے لئے

واجب ہے۔

دعوت میں بذل و انفاق پہلے سے مجموعہ ہے اس کا تعلق داعی سے ہے اس لیے جو کچھ اس کے لیے وہ زیادت و کمالات کی نیت کر کے دوسرا پہلو بھی مکمل کر دے۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ دعوت اس لئے قبول کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، تنگنہ پر مزاج اور بد طرح کے خطا بہت سے نہ نوازیں یا یہ خیال نہ کریں کہ دعوت مستور کر کے میں نے مسلمان بھائی کی حقیر کی ہے۔ یہ چھ نہیں ہیں اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت یہ تمام نہیں کرے تو اس کے جرم و ثواب کا کیا لحاظ نہ لیکن اگر ان میں سے ایک نیت بھی کی تو انشاء اللہ قربت کا باعث ہوگی، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں میری ایک نیت ہو یہاں تک کہ میں کھانے اور پینے میں بھی نیت کروں، نیت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملاحظہ کیجئے۔

انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری ما نوى فمن كانت هجرته الى الله و
رسوله فهو هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصبها هو لغير الله
ينز و جهنم فهو هجرته الى الله ورسوله (بخاری و مسلم و ترمذی)

اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو دینی لے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی امر کے سلسلے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیت صرف مہل امور اور طاعات میں مؤثر ہوتی ہے، ان امور میں مؤثر نہیں ہوتی جن سے منع کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پیئے یا کسی امر حرام کا ارتکاب کرے اور یہ کہے کہ میں نے یہ عمل دوستوں کو خوش کرنے کی نیت سے کیا ہے تو یہ نیت قطعاً غیر مفید ہوگی اور نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے اور میری نیت صحیح ہے اس لئے میرا عمل بھی صحیح ہے۔ ہر ایسی قابل ذکر ہے کہ نیت کے لحاظ سے طاعت بھی فاسد ہو جاتی ہے اور نیت کی صحت سے مہل کام بھی طاعت کے درجے میں آجاتا ہے مثلاً کوئی شخص قنوں مہلات اور حصول مال کے لئے جہاد میں شریک ہو تو اس کا یہ عمل طاعت شمار نہیں ہوگا، یہی حال امر مہل کا ہے اگر نیت درست رہی جائے تو مہل کام کو طاعت کا درجہ مل جائے گا اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو مہل کام مصیبت سے ملے ہو جائے گا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نیت عمل کی صرف دو قسموں مہل اور طاعت میں مؤثر ہوتی ہے کسی تیسری قسم میں مؤثر نہیں ہوتی۔

دعوت میں شرکت کرنے کے آداب

پہلا ادب یہ ہے کہ جب داعی کے گھر پہنچے تو صدر مقام یا کسی لڑکھاں جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ تواضع اور افساری کے اظہار کے لئے کسی معمولی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ آنے میں تاخیر نہ کرے اس سے خواہ خواہ دوسرے شرکاء کو یا خود صاحب خانہ کو انتظار کی دعوت ہوگی اور نہ آنے میں اتنی جلدی کرے کہ صاحب خانہ پریشان ہو جائے اور دعوت کی تیاری کے بجائے اسے آنے والوں کے استقبال میں مصروف ہونا پڑے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو کھس کر نہ بیٹھے نہ دوسروں کے لئے غلی بھا کرے اگر صاحب خانہ کسی جگہ بیٹھنے کے لئے کہے تو بلا تردد وہاں بیٹھ جائے، یہ کہ بعض اوقات میزبان بیٹھنے والوں کی ترتیب قائم کر دیتے ہیں اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کے خلاف بیٹھیں گے تو اسے بلا وجہ دعوت ہوگی اور وہ دل ہی دل میں اس بد نظمی پر غصہ ہوگا لیکن اگر شرکاء میں سے کچھ لوگ کسی اور لڑکھاں جگہ بیٹھنے کے لئے کہیں تو تواضع کرے اور صدر سے کھس کر دوسرا مقام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان من التواضع للعالم رضا بالذنون من المجلس (مکارم الاخلاق - ظہار ابن حنین)
اللہ کے لئے تواضع یہ بھی ہے کہ معمولی جگہ پر بیٹھنے کے لئے راضی ہو جائے

چوتھا ادب یہ ہے کہ جس کمرے میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہوں یا کسی بڑے کمرے کا کوئی گوشہ ان کے لئے پردہ ڈال کر مخصوص کر لیا گیا ہو تو اس کے سامنے مت بیٹھے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ جس دروازے سے کھانا آ رہا ہو اور نہ دیکھے یہ بے مہربانی اور حرص و ہوس کی علامت ہے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اس کی مزاج پرسی کرے، میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کو قبلہ کی سمت و وضو اور پاخانے پی شاپ کی جگہ ضرور بتلا دے۔ حضرت امام مالکؒ نے امام شافعیؒ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ امام مالکؒ نے مہمانوں کے ہاتھ دھووانے سے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونے میں پہل کرنی چاہیے، کھانے سے فراغت کے بعد آخر میں ہاتھ دھوئے اس خیال سے کہ شاید کوئی مہمان رہ گیا ہو اگر وہ آجائے تو اس کے ساتھ کھانے میں شرکت ہو سکے۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر کسی خلاف شرع چیز پر نظر پڑے تو اسے دور کر دے بشریکہ دور کرنے پر قادر ہو، ورنہ زبان سے اپنی تائید نہ کی جاوے اور واپس چلا آئے، خلاف شرع امور یہ ہیں مثلاً قرش و ریشم و دیباچ کا ہو، چاندی سونے کے برتن استعمال کئے جا رہے ہوں، دیواروں یا چھتوں پر جانداروں کی تصویریں آویزاں ہوں، مکان بھانا ہو یا باہر، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں یا اور کسی امام حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دوران کسی ایسی سرگرمی پر نظر پڑے جس کے بلانی سے بے چاندی لگی ہو تو وہاں سے اٹھ کر محض میں آجائے اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا نہ کھائے امام احمدؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں باریک پکڑے کی چھڑکی چھڑوائی ہو تو بھی وہاں نہ ٹھہرے، کیونکہ چھڑوائی کا استعمال بلاوجہ کا مکلف ہے، نہ اس سے گریز دور ہوتی، نہ سردی رکتی ہے، اور نہ کسی چیز کو پوشیدہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کی دیواروں پر غلاب کعبہ کی طرح ریشمی پردے آویزاں کئے گئے ہوں تب بھی باہر چلا جائے۔ امام احمدؒ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کرایہ پر مکان لے، اس مکان کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہوں یا حمام میں جائے، اور وہاں تصویر ہو تو ہاتھ سے منادے، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو باہر چلا جائے، اسے استعمال نہ کرے۔ امام احمدؒ کی یہ تمام آراء صحیح ہیں، لیکن چھڑوائی کے استعمال، اور دیواروں پر ریشمی پردے لٹکانے کے سلسلے میں ان کی رائے محل نظر ہے، ہمارے خیال میں ان چیزوں کے استعمال میں حرمت میں ہے، کیونکہ ریشم کی حرمت مردوں کے لئے ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

هذا حرام علی ذکور امتی وحل لانا تھا (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ - علیہ)

یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، اور امت کی عورتوں کے لئے جائز ہے۔

دیواروں پر آویزاں کئے جانے والے پردے مردوں کی طرف منسوب نہیں ہیں، اگر دیواروں پر ریشمی پردے لٹکا حرام ہے تو شعبہ کے لئے بھی یہ حرمت ہوگی، ہمارے خیال میں اس طرح کی نعمت مباح ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الدِّينِ الْآخِرَةِ لِيُعَذِّبَهُمْ (پ ۸ ر ۱ آیت ۳۲)

آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے چیزوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے کسی شخص نے

حرام کیا ہے۔

اس صورت میں ریشمی پردوں کا استعمال خاص طور پر جائز ہونا چاہیے جب کہ اس سے نعمت اور آرائش مقصود ہو۔ تقاضا اور بھائی کا انظار مقصود نہ ہو، یہاں یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اگر عورتیں ریشمی چیزیں پہنے ہوئے ہوں تو مردوں کے لئے ان کو دیکھنا حرام نہیں

وَلَحْمَ طَيْرٍ وَمَتَايَشْتَهُونَ (پ ۲۷ ر ۱۳ آیت ۲۱)

اور یہ عدل کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔

فواکہ کے بعد شیدہ پیش کرے (شیدہ عروں کی مرغوب ترین غذا ہے گوشت میں دہنی چور کر یہ غذا تیار کی جاتی ہے) شیدہ کے حطلق سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ففضل عائشة علی النساء کفضل الشرب علی سائر الطعام (شائل ترقی۔ السج)

عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے قیام کھانوں پر شیدہ کی فضیلت۔

اگر دس خران پر کوئی بیٹھی چیز بھی موجود ہو تو یہ ایک عمدہ اور مکمل ترین و محبت ہے ممالوں کے سامنے گوشت رکھنا بھی اعزاز و اکرام کی دلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے۔

فَمَا لِي كُنْتُ حَاةً يَعْجَلُ بِحَنِينِ (پ ۴ ر ۷ آیت ۶۹)

پھر یہ کہیں لگائی کہ ایک کھا ہوا بھڑا لے کر آئے۔

تین دن اس گوشت کو کھتے ہیں جو غربت لگا ہوا ہو، اگر فواکہ وغیرہ ہوں تو گوشت کی تقدیم افضل ہے، عمدہ کھانوں کے حطلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالتَّلَوَى (پ ۶ ر ۷ آیت ۵۷)

اور پناہ نام نے تمہارے پاس ترجمان اور تیریں۔

من شد کو کھتے ہیں اور سلاوی گوشت کو گوشت کو سلاوی اس لئے کہا گیا کہ اس کی موجودگی سے تسلی ہوتی ہے اور دوسرے سالوں کی ضرورت ہوتی نہیں رہتی، یہ ایک ایسا سالن ہے کہ کوئی دوسرا سالن اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

سبب لاخام اللحم (ابن ماجہ۔ ابوالعداۃ)

گوشت سالوں کا سردار ہے۔

نہ کوہ ہلا آیت کریمہ کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا۔

مُكَلِّمًا مِّنْ طَبِيبَاتٍ تَمَازُزُ فَنُكَلِّمُ (پ ۶ ر ۷ آیت ۵۷)

کھاؤ نکلیں چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ گوشت اور شدہ دونوں عمدہ غذا ہیں۔ ابوسلمہ دارانی کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کا کھانا رضاء الہی کا باعث ہے، اور پاکیزہ و عمدہ کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ غصہ اپانی بیا جائے اور ہم گرم پانی سے ہاتھ دھوئے جائیں، ناموس نے کہا ہے کہ برف سے غصہ اُٹھایا ہوا پانی پینے کا نقص یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی انھیں باہم کا صلہ اور برائی کھلا کر غصہ اپانی پلاؤ تو یہ سمجھو کہ تمہاری دعوت مکمل ہو گئی کسی شخص نے دوستوں کی دعوت کی، اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے، ایک حکمت شناس نے کہا کہ اس قدر اغراض کی ضرورت نہیں تھی، اگر تم بہترین دہنی، عمدہ سرکہ اور غصہ اپانی دس خران پر رکھ دو پتہ تو یہ ایک بہترین دعوت ہوتی ایک دالہ شکر کہتے ہیں کہ دس خران پر بیٹھی چیز کا ہونا انواع و اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے، اور تمام حاضرین کو کھانا مل جانا اس سے بہتر ہے کہ کئی طرح کا کھانا ہو، کسی کے سامنے کچھ ہو، اور کسی کے سامنے کچھ۔ کہتے ہیں کہ جس دس خران پر لکڑیات (ساگ سبزی) ہوتی ہیں اس پر فرشتے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دس خران پر سبزیوں کا ہونا بھی مستحب ہے بہنوں سے دس خران کی دعوت بھی ہے۔ دہا بابت میں ہے کہ نبی اسرا تیکل یہ جو دس خران انسان سے اتنا اتفاق اس میں گمراہ (۱) کے علاوہ تمام سبزیوں میں ایک پھلی تھی جس کے سرکہ پاس سرکہ اور دھوم کے پاس نمک تھا سب دہا بیاں تھیں ہر

دعائی پر دشمن زحمن ملا ہو اٹھ اور اندرون رکھا ہو اٹھا اگر یہ تمام چیزیں دسترخوان پر جمع ہو جائیں تو یہ معزز مہمان ہوگی۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ لذیذ اور پسندیدہ کھانے پہلے پیش کئے جائیں، تاکہ لوگ حسب خراش کھائیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تکلیف اور بستا فیہ لذیذ اُٹھائیں سامنے رکھتے ہیں جب لوگ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں تو پسندیدہ غذا نہیں لاتے ہیں اس سے یہ نقص ہوتا ہے کہ حکم میر ہونے کے باوجود لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں یہ طریقہ خلاف سنت ہے پہلے لذیذ میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ تمام کھانے ایک ساتھ دسترخوان پر رکھ دیتے تھے اور کھانے کے برتن بھی ترتیب سے لگا دیتے تھے تاکہ ہر شخص وہی کھانا کھائے جس کی اُسے خواہش ہو اگر کسی شخص کے دسترخوان پر کھانے کی ایک ہی قسم ہوتی تو وہ بلا تکلف اس کا اعتبار کرتا تاکہ لوگ اس سے بھر کھائے کا اظہار نہ کریں اسی کھانے سے پیٹ بھر لیں بعض و منہدار قسم کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانا چھپنے سے پہلے کھانے کی فرست مہماؤں کے سامنے پیش کر دیتے ایک عالم اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں شام گیا وہاں میرے ایک شاہ سا مال نے مجھے کھانے پر مدعو کیا اور دسترخوان پر کھانے کی ایک قسم رکھی میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں عراق میں یہ قسم کھانے کے آخر میں پیش کی جاتی ہے میرے میزبان کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے ان کا جواب سن کر سخت غرامت ہوئی اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان کے گھر میں کھانے کی دوسری اقسام تیار نہیں ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم چند ساتھی ایک جگہ مدعو تھے میزبان نے ہمارے سامنے بکری کے بھنے ہوئے سر اور شراب لاکر رکھا وہ ذریعہ تک ہم لوگ اس اظہار میں بیٹھے رہے تو میزبان اندر گئے اور ہاتھ دھوئے کیکے سچلے آئے اس وقت ہمیں احساس ہوا اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہمارے ایک ساتھی پر لطف آئی تھی جب دسترخوان اٹھنے لگا تو انھوں نے کہا خدا کی قدرت ہے کہ جیسوں کے بغیر میرا ہونگے، راوی کہتے ہیں کہ اس رات ہم بھوکے رہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کھانے کی تمام قسمیں دسترخوان پر رکھ دے ورنہ ایسا کرے کہ تیار شدہ قسموں کی اطلاع دیدے تاکہ مہمان اظہار نہ کریں۔

چوتھا **ادب** یہ ہے کہ جب تک لوگ اچھی طرح فارغ نہ ہو جائیں اور ہاتھ نہ روک لیں اس وقت تک دسترخوان نہ اٹھائے ممکن ہے بعض لوگ اپنی پسندیدہ غذا آخر میں کھانا چاہتے ہوں یا بھی وہ حکم میر نہ ہونے ہوں دسترخوان سینٹے میں جلدی کرنے سے انھیں تکدر ہوگا دسترخوان پر متعدد اقسام کے کھانے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے پر ممکن حاصل ہو، ممکن کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کھانے کی جگہ کشادہ ہو، تاکہ لوگ کسی تنگی کی بغیر بیٹھ سکیں ایک صوفی تھے ستوری انھیں مزاج کا بہترین فرق تھا کسی نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دنیا دار شخص نے ان کی دعوت کی کچھ اور لوگ بھی مدعو تھے دسترخوان پر بچھا ہوا بکرا رکھا گیا فطریہ بھی بعض بخیل جب اس نے دیکھا کہ مہماؤں نے ہمارے کے ساتھ دست درازی شروع کر دی تو بڑا کھیرایا لوگوں کو آواز دی اور حکم دیا کہ یہ باقی ماندہ بکرا گھر میں بچوں کے لئے لے جائیں جب لوگ بکرا اٹھا کر لے چلے تو ستوری بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کہاں چلے آئیں گے کہ گھر میں جا رہا ہوں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا میزبان نے یہ سن کر نام ہوئے تو کدوں سے کہا کہ وہ یہ گوشت دسترخوان پر رہنے دیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان مہماؤں سے پہلے اپنا ہاتھ نہ روکے بلکہ جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو کھانا موقوف کرے درمیان میں توقف کرنے سے مہمان شرمائیں گے اور ضرورت کے باوجود ہاتھ روک لیں گے عرب کے ایک بخیل کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانے کی تمام قسمیں پہلے بیان کر دیتے جب لوگ کھانے لگتے اور یہ انداز ہوتا جا کہ اب فارغ ہونے ہی والے ہیں تو ہاتھ دھو کر شریک ہو جاتے اور لوگوں سے درخواست کرتے کہ وہ میرا ساتھ دیں انھیں کھانے کی ترتیب دیتے لوگوں کو ان کا یہ طریقہ بے حد پسند تھا۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ اتنا کھانا پیش کرے جو مدعوین کو کافی ہو جائے ہم ہونے کی صورت میں مہمان نوازی پر حرف آئے گا زیادہ

ہوئے میں نام و نمود اور ریاکاری کا گمان ہو گا، اس لئے اتنا کھانا تیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ سب کو پورا ہو جائے۔ ہاں اگر اس خیال سے زیادہ کھانا پیش کرے کہ لوگ زیادہ کھائیں تو یہ صورت محسن ہے۔ آپ اگر وہ لوگ تمام کھانا کھا جائیں تو خوش ہو اور کچھ بچ جائے تو اسے باعث برکت سمجھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مہمانوں کے سامنے رکھے جانے والے کھانے کا حبل نہیں ہو گا (۱)۔ حضرت ابراہیم ابن اداؤم نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور دسترخوان پر کھانے کی زیادہ مقدار رکھی۔ سفیان ثوری نے ان سے کہا: ابو اسحاق کیا تمہیں اس کا ذر نہیں کہ کھانے کی یہ زیادتی اسراف کھائے گی۔ انھوں نے جواب دیا کھانے میں اسراف نہیں ہے اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر نام و نمود کی نیت نہ ہو تو یہ بخیر محسن ہے ورنہ اسراف اور تکلف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو نام و نمود اور طلبِ شہرت کے لیے کھانا کھلائیں، بہت سے صحابہ کھانے میں تکلیف کو اگر وہ غرور مہابت کے خیال سے ہو تاہند کرتے تھے، چنانچہ جب بھی کسی صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا کیا، کیونکہ وہ لوگ بقدر کفایت کھانا پیش کیا کرتے تھے اور خوب فخر میر ہو کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے صحابہ کے دور میں مقدار کفایت اتنی کم تھی کہ دسترخوان پر کھانا بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ پہلے گھروالوں کا حصہ الگ کر دیا جائے، تاکہ وہ بچے ہوئے کھانے کے شکر نہ رہیں، اگر ان کا حصہ الگ نہ کیا گیا اور وہ کھانے کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اتفاق سے کھانا نہ بچا تو وہ لوگ بدل ہوں گے، اور مہمانوں کو بڑے القاب سے یاد کریں گے۔ و رسول کی حق تلفی کر کے ضیافتیں کرنا ایک طرح کی خیانت ہے، اگر دسترخوان پر کھانا بچ جائے تو مہمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جائیں، صوفیوں کی اصطلاح میں اس کھانے کو زلہ کہا جاتا ہے، ہاں اگر صاحب خانہ بطیب خاطر اجازت دے دے، یا قرائن سے یہ معلوم ہو کہ اس فضل سے صاحب خانہ خوش ہو گا تو بچا ہوا کھانا ساتھ لے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ بلا اجازت کھانا لے جانے سے میزبان ناراض ہو گا یا وہ باطل یا خواستہ اجازت دے گا تو کھانا لے جانا صحیح نہیں ہے، اجازت کی صورت میں بھی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے رفقاء کی حق تلفی نہ کرے، یعنی صرف وہ کھانا ساتھ لے جائے جو اس کے سامنے بچا ہو، اپنے ساتھی کے سامنے کھانا بھی لے جا سکتا ہے بشرطیکہ وہ راضی ہو، اور لے جانے کی صراحت اجازت دے۔

مہمان کی واپسی کے آداب

پہلا آداب یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے، یہ طریقہ مسنون ہے، اس سے مہمان کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، مہمانوں کی تعظیم کا حکم حدیث میں موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے:-

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (بخاری و مسلم ابو شریح)
جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

ان من سئل فضيفان بشيعة الى باب الدار (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)
مہمان کی تعظیم یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک اس کی مشابہت (مراہی) کی جائے۔

ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ شاو جش نجاشی کا بھیجا ہوا وفد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بخشش نفیس و نقد کے اراکین کی خدمت کی، صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ زحمت نہ فرمائیں، ہم لوگ ان کی خدمت کے

لئے کافی ہیں، فرمایا : ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رفقاء کی تعظیم کی تھی جب وہ لوگ جبرہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس حسن سلوک کی مکافات کروں۔ مہمان کا کمال اکرام یہ ہے کہ اس سے خندہ روئی کے ساتھ ملے، آنے جانے کے وقت دسترخوان پر کھائے سے پہلے یا بعد میں جب بھی موقع ہو اچھی طرح گفتگو کرے۔ اوزار سے کسی نے دریافت کیا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ فرمایا : خندہ روئی اور خوش گفتاری۔ یزید ابن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبدالرحمن ابن لیسلی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، اچھی گفتگو کی۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان اپنے میزبان کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو، اگرچہ اس کی خاطر تواضع میں کوتاہی ہوئی ہو، خوش دلی کے ساتھ رخصت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص خوش اخلاق بھی ہے، اور تواضع بھی، معمولی معمولی باتیں اس کی طبعی خوش خلقی اور شکستہ انداز میں ہوا کرتی ہیں، ایک بزرگ کا گھر ہے کہ انہیں کسی نے کھانے پر مدعو کیا اور ایک شخص کو بلانے کے لئے بھیجا، وہ بزرگ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے یہاں دعوت ہے، اس کا مقصد بلانے کے لئے آیا تھا۔ اسی وقت پہنچے، معلوم ہوا کہ تمام مدعوین رخصت ہو چکے ہیں، دسترخوان اٹھایا جا چکا ہے، آواز دی، صاحب خانہ باہر آئے اور عرض کیا کہ آپ تاخیر سے تشریف لائے، سب لوگ کھا کر چلے گئے ہیں۔ پوچھا کچھ بچا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں بچا، فرمایا : کیا ایک گلوڑا بھی نہیں بچا؟ اس نے جواب دیا : الفوس ایک گلوڑا بھی نہیں بچا، کہا : ہانڈی لے آؤ میں اسے ہی صاف کر لوں گا، صاحب خانہ نے عرض کیا : حضور وہ بھی دعویٰ گئی ہے، یہ سن کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوش خوشی گھر تشریف لے آئے، لوگوں نے عرض کیا اس خوشی کا کیا موقع ہے؟ اس نے آپ کو دعوت دی تھی، پھر بغیر کھائے واپس کر دیا، فرمایا : اس نے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ بلایا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ واپس کیا ہے۔ حقیقت میں تواضع اور حسن اخلاق کے یہی معنی ہیں۔ روایت ہے کہ استاذ ابو القاسم حنیف کو ایک لڑکا چار مرتبہ یہ کہہ کر لے گیا کہ میرے ابا آپ کو کھانے کے لئے بلا رہے ہیں، جب آپ گھر پہنچے تو لڑکے کا باپ صاف کہہ دیتا کہ میں نے ہرگز نہیں بلایا۔ یہ وہ قدسی صفت نفوس تھے جنہوں نے اللہ کے لئے تواضع میں اپنے آپ کو فدا کر دیا تھا۔ ان پر ذلت و رسوائی کا کوئی جذبہ اثر انداز نہیں ہوا تھا، پاری تعالیٰ کا ذکر ان کی متاع حیات تھی، چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں دعوت اس لئے منظور کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا کھانا یاد آجائے، یعنی وہ بھی ایسا ہی کھانا ہو گا کہ نہ اس میں مشقت ہوگی، نہ اس کے حصول میں دشواری ہوگی اور نہ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت لے کر رخصت ہو، یعنی دیر وہاں ٹھہرے اس کے حقوق کی رعایت کرے، تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے، یہ ممکن ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے طویل قیام سے اکتا جائے، اور مجبور ہو کر مزید قیام سے معذرت کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الضيف ثلاثا فبما زاد فصدقة (بخاری و مسلم ابی شریح)

مہمان داری تین دن کی ہے، تین دن کے بعد صدقہ ہے۔

لیکن اگر صاحب خانہ غلوی دل کے ساتھ مزید قیام پر اصرار کرے تو تین دن سے زیادہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ہر گز میں ایک بستر مہمانوں کے لئے بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

فرأش للرجل، وفأش للمرأة وفأش للضيف والرابع للضيفان

(مسلم۔ باب)

ایک بستر مرد کے لئے ہے، ایک بستر عورت کے لئے ہے، ایک بستر مہمان کے لئے اور چوتھا بستر شریفان کے لئے

ہیں کہ صبح کا کھانا چھوڑ دینے سے گلوں کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ایک حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو گھر سے باہر مت لگنا، مطلب یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے بغیر گھر سے باہر مت جاؤ، کھانے کو عقل اس لیے کہا کہ اس سے فہم دور ہوتا ہے، علم ہائی رہتا ہے، بازار کی چیزوں کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں آتا، کسی شخص نے ایک موٹے شخص کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے جسم پر تمہارے داغوں کا پانا ہوا لباس دیکھ رہا ہوں، آخر یہ کیسے ہوا، موٹے نے جواب دیا کہ یہ لوں کا پچھنا ہوا آٹا اور چھوٹے دیہل کا گوشت کھانا ہوں، ہفتہ کا قیل جسم پر ملتا ہوں اور سوئی پکڑا ہوتا ہوں۔

پانچواں ادب (طبی) تندرست کے لئے پرہیز کرنا اتنا ہی مضرت ہے جتنا بیمار کے لئے پرہیز کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص پرہیز کرنا ہے گھاسے تھاری کاغذین ہے، اور صحت میں شک ہے صحت کے سلسلے میں اس طرح کی احتیاط ضرور ہے۔ سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منیب روئی کو دیکھا کہ سمجھو میں کھارہے ہیں، اور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، آپ نے فرمایا: منیب تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہے اور تم سمجھو میں کھارہے ہو، عرض کیا: یا رسول اللہ میں اپنی تندرست آنکھ کی طرف سے کھارہا ہوں، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے (ابن ماجہ - منیب)

چھٹا ادب (شرعی) جس گھر میں میت ہو جائے اس کے کینوں کے لئے کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والے میت کی چھینو، کھین کی مصروفیت اور غم و اندوہ کی وجہ سے کھانا تیار نہیں کر سکیں گے اس لئے ان کے کھانے کے لئے کچھ لے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کے گھر والوں کے لئے کھانے کا تقلم کرنا مسنون ہے، اگر اس طرح کا کھانا بھیج آئے تو حاضرین اسے کھا سکتے ہیں، ان کے لئے حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نوحہ کر لے والی عورتوں کے لئے بھیجا ہو تو یہ کھانا نہ کھائے۔

ساتواں ادب (شرعی) ظالم کا کھانا نہ کھائے لیکن اگر وہ مجبور کرے اور انکار میں نقصان پہنچے کا خوف ہو تو تھوڑا سا کھالے، اگر دسترخوان پر عمدہ کھانا بھی موجود ہو تو اسے ہاتھ نہ لگائے، ایک مرتب نے اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی تھی جس نے ظالم بادشاہ کا کھانا کھایا تھا، اس شخص نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے کھانے کے لئے مجبور کیا گیا تھا، مرتب نے یہ عذر بھی قبول نہیں کیا اور اسے تھلا یا کہ تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے اور بڑے بڑے قلعے اٹھا رہے تھے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد تو کوئی جبر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے مرتب کو بھی دعوت میں شرکت کے لئے مجبور کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اگر میں بادشاہ کا کھانا کھاؤں گا تو لوگوں کا تذکرہ نہ کر سکوں گا۔ کیونکہ تذکرہ ضروری عمل تھا اور اس ذمہ داری کے لئے مذکورہ مرتب سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا تو بادشاہ نے مجبوراً یہ معذرت قبول کی اور دعوت میں اس کی عدم شرکت پر راضی ہوا۔ ذوالنون مصری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انھیں قیدی کی سزا دی گئی تو روز تک کھانا نہیں کھایا۔ ان کی ایک دینی بہن، جنھیں جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ ذوالنون مصری جیل کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو انھوں نے الگ سے کھانا پکا کر دواؤں کے زندان کے ذریعہ اندر بھیجوا دیا، انھوں نے یہ کھانا بھی نہیں لیا، بہن کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوئیں، ذوالنون نے کہا کہ میں تمہارا بھیجا ہوا کھانا ضرور کھا لیتا مگر یہ ظالم دواؤں کے زندان کے ذریعہ مجھے ملتا تھا یہ دروغ و تقویٰ کا انتہائی درجہ ہے۔

آٹھواں ادب فقیر و صلی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بشرِ خالق کی خدمت میں بغرض ملاقات حاضر ہوئے پھر نے اپنے خادم احمد جلاء کو کچھ درہم دیئے اور کہا کہ بازار سے بہترین قسم کی روٹی اور سالن خرید لاؤ، احمد کہتے ہیں کہ میں نے صاف تھری روٹی خریدی، اور یہ خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ کے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔

اللہم ہذا رکعتا فیہ یوزن ذنابنا

اے اللہ اس میں ہیں برکت دے اور زیادہ عطا کر۔

چنانچہ میں نے دودھ اور کچھ عمدہ کھجوریں خریدیں اور فص موصلی کے سامنے لا کر رکھ دیں، انھوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے، پھر حانی نے مجھ سے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اچھا کھانا لانے کے لئے کیوں کھا تھا؟ ہم نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: اچھا کھانا کھا کر آدمی غلوم دل کے ساتھ شکر ہے اور کرتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فص موصلی نے مجھ سے کھانا کھانے کے لئے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ میزبان کو کھانے کے لئے کہے اور کیا تم جانتے ہو کہ فص موصلی بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا توکل صحیح ہوتا ہے تو اپنے ساتھ زادِ راہ رکھنا اس کے لئے مضرت نہیں ہوتا۔ ابوعلیؑ روزِ باری کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے کچھ لوگوں کی ضیافت کی، اور اس قدر اہتمام کیا کہ جس جگہ کھانا کھانا تھا وہاں ایک ہزار چراغ روشن کئے، ایک شخص نے یہ شان و شوکت دیکھ کر اعتراض کیا اور صاحبِ خانہ سے کہا کہ تم بچا اسراف کر رہے ہو، میزبان نے کہا کہ ان ایک ہزار چراغ انھوں میں ایک چراغ بھی ایسا ہوا جو میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے روشن کیا، یہ تو اندر جا کر اسے بھجواؤ، معترض اندر گیا، چراغ بجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام واپس نکلا۔ ابوعلیؑ روزِ باری نے شکر کے کئے ہوئے خریدے اور حلوانیوں سے کہا کہ وہ شکر کی دیوار کھڑی کریں، دیوار میں عمارتیں بھی ہوں، نگاریں اور منقش چٹانیں بھی بنائے جائیں، جب دیوار مکمل ہو گئی تو موصیائے کرام کو دعوت دی، لوگ آئے اور دیوار گر کر کھا گئے۔

نواں ادب (طبی) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کھانے کے چار طریقے ہیں، ایک انگلی سے کھانا، یہ طریقہ باری تعالیٰ کی تخلیق کا باعث ہے۔ دو انگلیوں سے کھانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تین انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ منمن ہے۔ (۱) چار انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ شدتِ حرص پر دلالت کرتا ہے۔ چار چیزیں بدن کو طاقتور بناتی ہیں، گوشت کھانا، خوشبو، سونگھنا، بغیر جماع کے نہانا، سوتی کپڑا پہننا۔ چار چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں، زیادہ صحبت کرنا، زیادہ ٹھنکین رونا، شمارِ زیادہ پانی پینا، کھانسی زیادہ کھانا۔ چار چیزوں سے بینائی پرستی ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، سوتے وقت سرمہ لگانا، سبزو کی طرف دیکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ چار چیزوں سے نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ نجاست دیکھنا، ٹھنڈی دینے ہوئے شخص کو دیکھنا، عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، کھانا کرنا، پیت کھانا، جرجیر (پانی میں پیدا ہونے والی ایک ترکاری) کھانا۔ سونے کے اضافہ کرتی ہیں، چیزوں کا گوشت کھانا، اطعمہ، مثل اکبر استعمال کرنا، پیت کھانا، جرجیر (پانی میں پیدا ہونے والی ایک ترکاری) کھانا۔ سونے کے چار طریقے ہیں۔ چت لیٹ کر سونا، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، دائیں کروت سے سونا علماء اور عابدین کا طریقہ ہے، بائیں کروت سے سونا بادشاہوں کا طریقہ ہے، ناک کھانا، ہضم ہو جائے، پیٹ کے بل سونا شیاطین کا طریقہ ہے، چار چیزوں سے عقل پرستی ہے، لائینی، مکتگو ترک کرنا، مسواک کرنا، علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھنا، چار چیزیں عبارت میں شمار ہوتی ہیں، وضو کر کے چلنا، بکھرت سجدے کرنا، مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو حمام میں نہائے اور ننگے کے بعد تاخیر سے کھانا کھائے کہ وہ زندہ کس طرح ہے، مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہو تا ہے جو بچپنے لکوائے اور اسی وقت کھانا کھائے، آخر وہ مر گیا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی فرمایا کہ وہابی امراض میں مفید ترین چیز ہنشد کا کالج ہے، اسے پینا بینا چاہیے اور جسم پر ملا بھی چاہیے۔

کتاب آداب النکاح نکاح کے آداب کا بیان

نکاح سے دین پر مدد ملتی ہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے مکرو فریب سے بچنے کیلئے یہ ایک مضبوط حصار ہے

(۱) مسلم شریف میں کتب ابن مالک کی روایت ہے، ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے“ ابن الجوزی نے کتاب الاطعم میں ابن عباسؓ کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ ”تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔“

نکاح کے ذریعہ امت کے افراد میں اضافہ ہوتا ہے سرور کو نین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے اس لحاظ سے نکاح کے آداب کا علم بہت زیادہ ضروری ہے، ذیل کے تین ابواب میں نکاح کے مقاصد، اقسام اور احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔

نکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پر وعید

پہلا باب

نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ نکاح کو عبادتِ الہی کے لئے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر قرار دے دیا، بعض لوگ نکاح کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے عبادت کے لئے عزتِ نشینی کے عمل پر ترجیح نہیں دیتے، بشرطیکہ نفس میں خواہشات کا اس قدر یحیاج نہ ہو کہ طبیعت پریشان ہو اور دل میں زنا کی رغبت ہو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ترکِ نکاح افضل ہے۔ نکاح کی فضیلت ماضی میں تھی، اس وقت آمدنی اور کمائی کے ذرائع حرام نہ تھے، اور عورتوں کی عادتیں بھی خراب نہیں تھیں، آج جب کہ صورتِ حال برعکس ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں، ان میں صحیح اور حق بات کیا ہے؟ یہ جاننے کے لئے ہم پہلے نکاح کی ترغیب، اور نکاح سے اعراض پر تنبیہ و وعید کے سلسلے میں آیات، احادیث اور آثارِ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد نکاح کے فوائد اور نقصانات کی تفصیل عرض کریں گے۔

آیات : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَالَّذِي خَوْلَا لَا يَأْمُرُ بِمَنْكُحِهِمْ (پ ۱۸، ۲۰، آیت ۳۲)

اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔

اس آیت میں امر کا صیغہ لایا گیا ہے جو دو خوب بر ولالت کرتا ہے۔

فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَنْ يُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ (پ ۲، ۳، آیت ۳۲)

اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔

اس میں عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کرنے اور روکنے کی ممانعت ہے۔ انبیاء کرام کی مدح کے ضمن میں ارشاد فرمایا :

وَالَّذِينَ سَلْتَنَا سَلَاتٍ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (پ ۳، ۴، آیت ۳۸)

اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیئے۔

اولیاء اللہ اور نیک بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہم سے اولاد کی درخواست کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّةً نَفَرًا غَيْرِينَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (پ ۱۹، ۲۰، آیت ۸۳)

اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے

آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا امام بنادے۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے علاوہ صرف ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے جو شادی شدہ تھے، جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے انھوں نے نکاح کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے، یا نگاہِ یحییٰ رکھنے کے لئے شادی کی تھی، لیکن سچا مت کا اتفاق نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت نکاح کریں گے،

اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوگی۔

احادیث : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :
النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ زَوَّجَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ زَوَّجَ عَنِّي (ابو یعلیٰ - ابن عباس)
نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے امراض کیا اس نے مجھ سے امراض کیا۔
النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ احْبَطَ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بَسُنَّتِي (ابو یعلیٰ - ابن عباس - باختلاف
یہر)

نکاح میری سنت ہے جو شخص میرے دین سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے
تناکحو انکثر وافانی ابابھی یکم الامم يوم القيامة حنن بالقسط (تہذیب فی الامراض)
الطافی ابن مریہ - ابن عباس
نکاح کرو اور بہت ہو جائیں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر کروں گا یہاں تک کہ ضائع ہو جائے والے
ناقص بچے پر بھی۔

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَانْ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ فَمَنْ احْبَطَهُ فَلَيْسَتْ
بَسُنَّتِي (۱)

جو شخص میری سنت سے امراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے میری سنت میں سے نکاح کرنا بھی ہے جو شخص مجھ
سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے۔
مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعِيلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (ابو منصور - یعلیٰ - ابو سعید)
جو شخص نکاح کے خوف سے ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس حدیث میں اصل نکاح کے ترک کی بُرائی نہیں ہے بلکہ نکاح نہ کرنے کے سبب کی مذمت کی گئی ہے۔
مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ (ابن ماجہ - عائشہ)
جو شخص قدرت رکھتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اغْضُ لِبَصْرٍ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا
فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصُّومَ لِمَوْجِئِهِ (بخاری و مسلم - عبد اللہ ابن مسعود)
تم میں سے جو شخص کمزور یا بوجہ اہل کی ہمت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ وہ نگاہ نیچی کرنے والا ہے
اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ اس کے حق میں
خصی ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی ترغیب کا اصل سبب یہ ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ فساد میں مبتلا نہ ہوں۔ وجام کے معنی لفت میں زرع
خصیتیں ملنے کے ہیں تاکہ اس کے تر ہونے کی صفت باقی نہ رہے۔ حدیث میں معنی یہ ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جماع کی خواہش اور
قوت کم ہو جائے۔

اذْجَاءُ كَمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَامَانَتَهُ فَرَّوْهُ اَلَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (تہذیب - ابو ہریرہ)

(۱) فلینس کنی تک مہارت بخاری و مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے 'ہَلْیُیُّ الْفَاطَةُ یَعْلَى کے حوالے سے ابھی نقل کئے گئے ہیں۔

اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دیانت اور امانت ہمیں پسند ہو تو اس کی شادی کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ زمین میں بیٹے بننے اور عظیم نسا کا باعث ہوگا۔
اس حدیث میں بھی ترمذی کی صحت اور کافور بننے کا اندیشہ ہے۔
من اعطی اللہ و احب اللہ و ابغض اللہ و انکح للہ فقد استكمل ایمانہ (احمد۔ معاذین)

جس شخص نے اللہ کے لئے دیا، اللہ کے لئے محبت کی، اور اللہ کے لئے نکاح کیا، گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتقی اللعفی الشطر الآخر (۱)

جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین لے لیا اب دوسرے آدھے میں اللہ سے ڈرے۔

مذکورہ حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فعلیت کا سبب یہ ہے کہ اس سے آدمی احکام الہی کی مخالفت اور نسا سے محفوظ رہتا ہے، آدمی کے دین کو فاسد کرنے والی دوسری چیزیں ہیں، شر مگاہ اور بیعت، شادی کرنے کے بعد شر مگاہ کی آفت سے حفاظت ہو جاتی ہے، اب بیعت کا مسئلہ باقی رہ گیا، اس میں بھی باری تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور کوئی کام غلاب شرع نہ کرے۔

کل عمل ابن آدم ینقطع إلا ثلاثۃ (فذكر فیہ) ولد صالح یدعوه الی الخ (مسلم ابو ہریرہ)

مرنے کے بعد ابن آدم کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل باقی رہتے ہیں (ان میں سے ایک یہ ہے کہ) نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے خیر کرے (آخر تک)۔

ظاہر ہے کہ نیک اور صالح اولاد کی پیداوار نکاح پر موقوف ہے، اس سے بھی نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی پڑتی ہے۔

آثار : حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آدمی محض دو چیزوں سے نکاح نہیں کرنا چاہی، تاہم وہی ناموس کے باعث یا بدکاری کے باعث مطلب یہ ہے کہ دینداری نکاح کے لئے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ صرف یہ دوسرا دم اور ناہنہ بد امور نکاح کے لئے مانع بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت نکاح کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نکاح عبادت کا آخر ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر شہوت غالب رہتی ہے، اس صورت میں دل کی سلامتی نکاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عبادت اس وقت تک مکمل نہیں قرار دی جاسکتی جب تک دل اس کے لئے پوری طرح فارغ نہ ہو سکی، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے قلام تحریرہ اور کرب و غم و باغ ہوئے تو ابن عباس نے انہیں ہلا کر کما کر اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی کر دوں، اس لئے کہ بندہ جب زندہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی کے صرف دس روز باقی رہ جائیں تو میں نکاح کرنا بہتر سمجھوں تاکہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجھ کو جلاں، حضرت معاذ ابن جبل بھی دو چیزیں تھیں، غلاموں کی دہائیں دونوں کا انکار ہو گیا خود بھی اسی وبا کی مرض میں مبتلا تھے، تمہارا بچہ عزیزوں سے فرمایا کہ میرا نکاح کرو، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہو تاکہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجھ کی حالت میں میری پیشی ہو۔ یہ دونوں اگر نفس نکاح کی فعلیت پر دلالت کرتے ہیں، نکاح محض شہوت کی گرفت سے آزاد ہونے ہی کے لئے افضل نہیں ہے بلکہ نفس نکاح بھی فعلیت سے خالی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق بھی نکاح کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اولاد کے لئے نکاح کرتا ہوں۔ ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے رات کو بھی سر کا دو عالم کے مکان پر رہتے تاکہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر انہما دے سکیں، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : تم شادی کیوں

(۱) ابن ابی ہریرہ نے کتاب الطہر میں اس سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، طہرائی اس کے الفاظ یہ ہیں "فقد استكمل نصف الايمان" معذرت کا حکم کی

دعا ہے یہ ہے "من تزوج فالعمر الاصلاح فقد احرازه علی شطر دینہ"

نہیں کر لیتے؟ انھوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! میں ایک مفلس اور قلاش آدمی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ شادی کر کے میں آپ کی خدمت سے ملنے ہو جاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے اس کے بعد دوبارہ یہی فرمایا : انھوں نے وہی عذر پیش کئے صحابی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کی گفتگو کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور یہ کہ کون سا عمل مجھے خدا تعالیٰ سے قریب کرے گا؟ اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھ سے شادی کے لئے کہا تو میں رضامندی ظاہر کروں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ آپ نے ان کو بلایا اور شادی کرنے کے لئے کہا، صحابی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ میری شادی کر دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے کھجلی کے برابر سونا جمع کر دو، کھجلی کی کھجلی کی مٹی اور ان صحابی کو شادی کے لئے قبیلہ میں لے جایا گیا، شادی کے بعد آپ نے فرمایا : ولید بھی کرو، صحابی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ولیدہ کرنے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے حکم پر ایک بکری لائی گئی اور ولیدہ کیا گیا۔ نکاح کے لئے یہ اصرار نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے (۱) کھجلی انھوں میں سے کسی امت کے ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ عبادت کے سلسلے میں اپنے ہم عصروں پر فائق تھا اس کی کثرت عبادت کا ذکر اس وقت کے پیغمبر کے سامنے کیا گیا، انھوں نے فرمایا کہ وہ اچھا شخص تھا بشرطیکہ ایک سنت ترک نہ کرنا، عابد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے میں نے کون سی سنت ترک کی ہے، پیغمبر نے فرمایا : تم نے نکاح نہیں کیا، عابد نے عرض کیا : میں نکاح ضرور کرتا لیکن میری مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرتا، پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تیرا نکاح اپنی لڑکی سے کرنا ہوں۔ بشراب حارث کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل تین باتوں میں مجھ سے افضل ہیں، ایک یہ کہ وہ رزقِ حلال اپنے لئے اور اپنے غیر (اہل و عیال) کے لئے تلاش کرتے ہیں اور میں صرف اپنے لئے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لئے نکاح کی کھجناش ہے، مجھ میں اس کی وسعت نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی اہلیہ کی وفات کے دوسرے روز نکاح کر لیا، اور فرمایا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ رات تجھ کوئی حالت میں گزار دوں۔ بشراب حارث سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو نازک سنت سمجھتے ہیں، فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک ہوں، ترک نکاح کے سلسلے میں جب آپ پر زیادہ اعتراضات کئے جانے لگے تو فرمایا میرے لئے یہ آیت نکاح سے مانع ہے :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (پ ۲ ر ۳ آیت ۲۲۸)

اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی) مطابق۔

ان کا یہ جواب امام احمد کے سامنے نقل کیا گیا فرمایا : بشرے کیا مقابلہ؟ وہ تو توار کی نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب بشر ابن حارث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا : جنت میں میرے درجے بلند کر دیئے گئے ہیں، انبیاء کے مقامات تک مجھے دکھلا دیئے گئے ہیں مگر شادی شدہ لوگوں کے درجات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بشر نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا : ہمیں تیرا بھڑو آپ پسند نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ متار کے حلقہ دریافت کیا تو انھوں نے بتلایا کہ وہ مجھ سے ستر درجے زیادہ ہیں میں نے عرض کیا : اس کی کیا وجہ ہے دنیا میں تو آپ ان سے زیادہ تھے بشر نے جواب دیا : اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کثرت پر صابر و شاکر تھے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی عمل نہیں ہے، حضرت علیؑ سے زیادہ عبادت گزار ان کو نہ ہو سکتا تھا، آپ کی چار بیویاں اور

نوحرم تھیں، ابراہیم ابن اداہم سے ایک شخص نے کہا : واقعی آپ خوش نصیب انسان ہیں، اپنے تجدد کے باعث آپ عبادت کے لئے اچھی طرح فاسخ ہیں۔ فرمایا : تم اپنے اہل و عیال کی بناء پر مجھ سے افضل ہو، اس شخص نے عرض کیا : پھر آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ میری طرف کسی عورت کی نسبت کی جائے کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کو مجزو شخص پر اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت جہاد کے لئے جانے والے کو اس شخص پر ہے جو جمادیش شریک نہ ہو۔ بیوی والے کی ایک رکعت مجزوی ستر رکعتوں سے بہتر ہے۔

نکاح سے اعراض کرنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

خیر الناس بعد الامتین خفیف الحال الذی لا اھل له ولا ولد (ابو یعلیٰ - حذیفہ)

دو سو سال کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہو گا جو کم مایہ ہو اور اہل و عیال نہ رکھتا ہو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی تباہی اس کی بیوی، والدین اور بچوں کے ہاتھوں ہوگی، وہ اسے مفلسی اور غربت کا طعنہ دیں گے اور اسے ایسی بات کی تکلیف دیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، چنانچہ وہ ایسی باتوں پر چلے گا جو اسے اس کے دین سے بیگانہ کر دیں گی، اس لئے وہ جہاد و براد ہو گا (خطابی فی العزلة ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابو ہریرہ محدث میں ہے :

قلۃ العیال احل السیارین و کثرۃ اھل الفقرین

(مسند الشاہ - علی - ابو منصور - علی - عبداللہ ابن عمر)

عیال کا کم ہونا والداریوں میں سے ایک ہے اور عیال کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے۔

ابو سلیمان دارانیؒ سے نکاح کے متعلق پوچھا گیا فرمایا : عورتوں کے نہ ہونے پر ممبر کرنا ان کی حرکات پر ممبر کرنے سے بہتر ہے اور ان کی حرکتوں پر ممبر کرنا آگ پر ممبر کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تنہا شخص کو عمل کی لذت اور طبیعت کا سکون بیوی بچوں والے شخص سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بہت سے دوست دیکھے، شادی سے پہلے وہ جس مرتبہ پر تھے شادی کے بعد اس مرتبہ پر نہیں رہے۔ یہ بھی ابو سلیمان دارانیؒ کا قول ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں مشغول ہو اس نے دنیا داری کی ابتداء کی، اول یہ کہ تلاش معاش کے لئے نکلے، دوم یہ کہ نکاح کرے، سوم یہ کہ حدیث لکھے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خیر سے وابستہ رکھنا چاہے ہیں تو اسے بیوی بچوں کے پکڑ میں نہیں پھنساتے۔ ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ آدمی کے اہل و عیال نہ ہوں، بلکہ ہوں، مگر ایسے نہ ہوں کہ اسے دین سے روک دیں۔ ابو سلیمان دارانیؒ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ماں بیوی اور بچے مجھے اللہ سے روک دیں تو یہ سب چیزیں میرے لئے محسوس کا باعث ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اکابرین سلف نے نکاح سے مطلقاً منع نہیں کیا بلکہ ایک شرط کے ساتھ منع کیا ہے، نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے، اور شرط کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو کریں گے۔

نکاح کے فوائد نکاح کے پانچ فائدے ہیں، اولاد، شہوت کا خاتمہ، گھر کے نظم کا قیام، افرادِ خاندان کی کثرت، عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر مجاہدہ کرنا۔ ذیل میں ہم ان باتوں کو فوائد کی تفصیل الگ الگ کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ : اولاد ہونا۔ یہی فائدہ اصل ہے۔ نکاح بھی اسی لئے وضع ہوا ہے۔ کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا تسلسل برقرار رہے اور دنیا بھی جس انسان سے خالی نہ رہے مردوں اور عورتوں میں شہوت کا وجود اولاد پیدا کرنے پر انھیں آمادہ کرنے کی ایک موثر اور لطیف تدبیر ہے، جس طرح جانور کو قبضہ میں کرنے کے لئے دانہ ڈالا جاتا ہے یا پرندوں کو پھنسانے کے لئے چال پھیلایا جاتا ہے اسی طرح دنیا کو آمادہ رکھنے کے لئے بھی شہوت پیدا کی گئی۔ باری تعالیٰ بلاشبہ اس پر قادر تھے کہ انسان کی تخلیق مرد و عورت کے اختلاط کے بغیر

کر سکیں لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ مہبت کا وجود اسباب پر منحصر کیا جائے اگرچہ وہ اسباب سے بے نیاز ہے لیکن اپنی قدرت کے اظہار، اپنی تخلیق کے عبادت کی تحمیل اور اس مہبت کی تحقیق کے لئے جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا یہ صورت اختیار کی تھی اولاد کی پیدائش چارو چروں سے اجرو ثواب کا باعث ہے اول : نسل انسانی باقی رکھنے میں رضاء الہی کی موافقت ہے دوم : اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے کیونکہ اولاد کی کثرت سرکارِ دو عالم کے لئے قیامت کے روز باعث افتخار ہوگی سوم : اگر بچے نیک ہو گئے تو سرے کے بعد اپنے والدین کے لئے دعا کریں گے چہارم : اگر بچے صغیر بنی میں فوت ہو گئے تو وہ قیامت کے روز ماں باپ کی سزا دل کریں گے

پہلی وجہ : رضاء الہی کی موافقت

ان چاروں وجہات میں سے وجہ سب سے اہم اور دقیق ہے عام لوگ اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں لیکن وہ لوگ جو باری تعالیٰ کے جانب صفت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بحر حکمت کے خواص ہیں وہ اس وجہ کو سمجھتے ہیں اس اہل کی تفصیل ہم ایک مثال کے ذریعہ پیش کرتے ہیں فرض کیجئے کوئی ۱۲ لپٹے غلام کو کاشت کے لئے زمین دے اور اس کے لئے کھیتی سے متعلق تمام وسائل مہیا کرے مگر ان کے لئے ایک گناشت بھی مقرر کر دے وہ غلام کھیتی کا فن بھی جانتا ہو اور بہرہ دہ اس عمل پر قادر ہو تو اس کے لئے ۱۲ لپٹے کے حکم کی قیل ضروری ہے اب اگر وہ غلام ۱۲ لپٹے کا حکم نہ مانے کھیتی کے آلات استعمال نہ کرے زمین بڑی رہے بے بیج خالی کر دے اور گھراس کو کسی ہمارے سے رخصت کر دے تو کون نہیں جانتا کہ یہ غلام کتنی بڑی سزا کا مستحق ہے اس مثال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نہ بنائے مرنے کے لئے آلاء تقاسل اور نعمتیں پیدا کئے ریزہ کی ہڈی کو معنی کا مستقر قرار دیا اور روگوں کا ایسا نظام بنایا کہ خاص حالات میں وہ باہر نکل سکے عورت کے پیٹ میں رحم بنایا جہاں مو کی مٹی گھسٹی ہے اور حمل استقرار پاتا ہے مو اور عورت دونوں پر شہوت غالب کی دونوں کے لئے ایک دوسرے میں جھکی کشش رکھی یہ جسمانی نظام انسان کے بے لطفی نکالنے، آلات اور افعال بیزبان حال باری تعالیٰ کی نفاذ و مراہر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں عقل و دانش کو ہلاتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے صرف یہی نہیں کہ جسمانی نظام بنا کر چھوڑ دیا گیا بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی اس نظام کے استعمال کی ہدایت بھی کی تھی اس کے اصول اور طریقے بھی بتلائے گئے ارشاد فرمایا :

تَنَاسَلُوا

کُلَّ حَرٍّ وَأَوَّلَ نَسْلٍ جَلَاءُ

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ جو شخص کُلَّ حَرٍّ سے اعراض کرے گا وہ یقیناً اس غلام کی طرح باری تعالیٰ کے عتاب کا مستحق قرار پائے گا جس نے لپٹے ۱۲ کے حکم کی نافرمانی کی اور قدرت کے ہاتھ کھینچے سے اعراض کیا۔ اس نے بھی لطف کے مقصود کی خلاف ورزی کی اور اس حکمت سے سر تابی کی جرأت کی جو تخلیق کے نظام سے بچھ میں آئی ہے اور جس کی تفصیل انسان کے اعضاء و اعضاء الہی سے لکھی ہوئی ہے یہ خط حریف اور آواز کی قید سے آزاد ہے یہ تحریر دی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کی خدا و اہمیت باری تعالیٰ کی حکمت الہی کے دقیق معانی سمجھ سکتی ہو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کو نسل کرنے اور زہد و رور کرنے کے عمل کو سخت ترین جرم قرار دیا اور اس جرم کے مرتکب کے لئے دو ترین عذاب کی سزا سنائی بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جماع میں انزال کے وقت آلات تقاسل کو حمل گھر جانے کے خوف سے باہر نکال لیا تھی اولاد کو زہد و رور کرنے کے مترادف ہے غلام کام ہے کہ کُلَّ حَرٍّ کرنے والا اس امر کی تحمیل میں مصروف ہے جو باری تعالیٰ کو پسند نہ ہے اور کُلَّ حَرٍّ نہ کرنے والا اس چیز کو خالی کر رہا ہے جس کا خلیق کرنا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے کیونکہ باری تعالیٰ کو جانوں کا احوال اور فیصلے پسند نہیں ہے اس لئے کھانے کھانے کا حکم دیا اس کی ترمیم دی اس عمل کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہے :

مَنْ ذَلَّ إِلَىٰ يَمِينٍ فَضَّلْنَا حَسَنًا

(پ ۲ ص ۴۳۳)

کون محض ہے (ایسا) جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے ایتھے طور پر قرض دیتا۔

ایک اعتراض کا جواب

یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس قول سے کہ باری تعالیٰ کو نسل انسانی کی بھلا محبوب ہے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا فائدہ کرنا محبوب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ہر چیز کا ظہور باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے لیکن موت و حیات اس کے ارادے اور مشیت کے تابع نہیں ہیں کیونکہ اگر موت اس کے ارادے کے تابع ہوتی تو اسے ناپسند کیوں ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح موت اور حیات بھی باری تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کے نزدیک موت و حیات اور بقاء و فناء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اعتراض کی تقریر بظاہر صحیح ہے، لیکن معنی باطل ہیں، ہم نے گذشتہ طور میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ اس مسئلہ حقیقت کے ہرگز متنافی نہیں ہے کہ خیر و شر، نفع و نقصان اور دنیا کی تمام چیزیں باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے منسوب ہیں، جہاں تک محبت اور کراہت کا تعلق ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ارادے کی ضد نہیں ہیں، بعض اوقات ارادے کی چیز نکرہ ہوتی ہے اور بعض اوقات محبوب ہوتی ہے، مثلاً کناہ مکروہ ہے مگر اس کا ارتکاب بھی باری تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی طرح اطاعت محبوب ہے مگر یہ بھی ارادے سے ہے، کفر و شرک محبوب و پسندیدہ چیز نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۷)

اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔

لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کفر مشیتِ ایزدی کے بغیر واقع ہو جاتا ہے، یہی حال فناء اور بقاء کا ہے بھلائے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فناء سے نفرت ہوگی، اور نفرت کے باوجود فناء کا واقع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہیں ہوا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے ایک حدیثِ قدسی میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے :

ما ترودت فی شیء کثرت ددی فی قبض روح عبدی المسلم بکرمہ الموت وانا اکر مسماء تمولا ببلدہ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

مجھے کسی چیز میں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اس کی بُرائی ناپسند ہے، لیکن موت اس کے لئے ضروری ہے۔

موت کو بندے کے لئے ضروری کہہ کر باری تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت بھی تقدیرِ ازلہ اور مشیت کے تابع ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا :

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ (پ ۲۷ ر ۱۵ آیت ۶)

ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو (مبین وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (پ ۲۹ ر آیت ۲)

(جس نے) موت اور حیات کو پیدا کیا۔

پہلی آیت اور حدیثِ قدسی کے الفاظ کہ مجھے اس کی بُرائی ناپسند ہے میں کوئی منافات نہیں ہے، امر حق کی وضاحت کے لیے ہم نے ارادے، محبت اور کراہت کے معنی بیان کئے ہیں اس لئے کہ ان الفاظ سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارادہ، محبت اور کراہت مخلوق کے ارادے اور محبت و کراہت کی طرح ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں اس قدر فرق ہے جس قدر فرق اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندوں کی ذات کے درمیان ہے، مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہیں، باری تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے مستوفی ہے، جو خیر و شر جو ہر اور عرض نہ ہو وہ جو ہر اور عرض کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات

تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو بچے پیدا کریں اور محبت کریں۔

سودا عولود خذیر من حسناء لا تلد۔ (ابن حبان۔ بہترین حکیم عن ابیہ عن جدہ) بچے پیدا کرنے والی سیاقام عورت اس خویصورت عورت سے بہتر ہے جو ہاتھ ہو۔

ذروا الحسناء العقیم وعلیکم بالسوداء الولود فانی مکاتر بکم الامم (ابو یعل۔ عبد اللہ ابن عمر)

خویصورت ہاتھ عورت کو چھوڑو، سیاہ قام بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو کہ میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔

ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کی فضیلت حاصل کرنے میں شہوت کا جوش دہانے کی بہ نسبت اولاد کی طلب کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ سیاہ قام اور بد صورت عورت کو خویصورت عورت پر ترجیح دی گئی ہے، حالانکہ خویصورت عورت مو کی پناہ گاہ ہے اس کی پیار سائی کی نگہبان اور محافظ ہے، اس سے شہوت دور ہوتی ہے اور نگاہیں غیر عورتوں کی طرف نہیں اٹھتیں۔

تیسری وجہ : نیک اور صالح اولاد : اگر بچے نیک اور صالح ہوئے تو باپ کے انتقال کے بعد وہ اس کے حق میں خیر کی دعا کریں گے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد تمام دنیاوی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ان میں سے ایک صالح اولاد کی دعا بھی ہے، اس کا نفع مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے، روایات میں بھی ہے کہ یہ دعائیں نور کے طباق میں سچا کر مرنے والے شخص کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ بعض اوقات اولاد نیک نہیں ہوتی، اس صورت میں اس کی دعائیں باپ کے حق میں کیا مفید ہوں گی، اس لئے کہ زید اور مسلمانوں کے بچے عموماً "نیک ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کا انتظام کریں اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ مؤمن کی دعا والدین کے حق میں مفید ہی ہوتی ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اگر لڑکا نیک عمل کرے گا تو باپ کو اس کا ثواب ملے گا، یونکہ یہ اسی کی تربیت کا ثمر ہے، اور اگر بد عملی کا مرتکب ہو گا تو باپ سے باز پرس نہیں ہوگی، یونکہ ہر شخص اپنے عمل کے لئے خود جواب دہ ہے۔

وَلَا تَزِرْ وَزِرَةً وَّزِرَ آخَرَى (پ ۱۵ ر ۲ آیت ۵۵)

اور کوئی شخص کسی کے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

یہی مضمون قرآن پاک کی دوسری آیت میں اس طرح ہے :

الْحَقْنَابِہُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا لِنَفْسَانِہُمْ مِنْ عَمَلِہُمْ مِنْ شَيْءٍ (پ ۳۲ ر ۲ آیت ۲۸)

ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

چوتھی وجہ : کم سن بچوں کی سفارش : اگر بچہ کم سنی میں مرنے والا تو وہ قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

السقط یجربہ ابوہالی الجنة (ابن ماجہ۔ علی)

ضائع ہو جانے والا بچہ اپنے والدین کو جنت کی طرف لے جائے گا۔

انہ یا خذہ بشوہ کما انالان آخذہ بشوہک (مسلم۔ ابو ہریرہ)

بچہ اپنے باپ کا دار میں اس طرح پکڑے گا جس طرح میں تمہارا کپڑا پکڑا کر لے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ بچے سے جنت میں جانے کے لئے کہا جائے گا، وہ اندر جانے کے بجائے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائے گا اور

فضیلی آوازیں کئے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے باپ میرے ساتھ نہ ہوں (ابن حبان۔ ہمزاین حکیم عن ابن عباس) یہ حدیث ایک طویل روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بیٹے اس میدان میں جمع ہوں گے جہاں حساب ہو رہا ہو گا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ بیٹے جنت کے دروازے پر غمر جائیں گے وہاں تھمیں فرشتے بچوں سے کہیں گے، مسلمانوں کے بچو! خوش آمدید! جنت میں آ جاؤ تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے بیٹے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ انھیں بتلایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ تم جیسے نہیں ہیں۔ ان کے ذمے کچھ گناہ ہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی، یہ سن کر بیٹے چھین گے اور سب مل کر بیک وقت آواز داری کریں گے، اللہ تعالیٰ ہلچل دیکھ ان کے حال سے واقف ہوں گے فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ یہ کس طرح کا شور ہے؟ عرض کیا جائے گا: خداوند! مسلمانوں کے بچوں کا شور ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں! اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس مجمع میں گھس جاؤ اور ان بچوں کے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من مات له اثنان من الولد فقد احتضر بحظار من النار (بزار، الطبرانی، ذہیر ابن ابی ملقمہ)
جس شخص کے دو بچے مرنے والے ہوں کسی ایک سے اس کے لئے ایک رکاوٹ بن گئی۔

من مات له ثلثة لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل: يا رسول الله! واثنان (۲)

جس شخص کے تین نابالغ بچے مرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کے مدد سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے کا عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اور دو بچوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دو بچوں کا حکم بھی یہی ہے۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ لوگ ان سے نکاح کرنے کے لئے کہا کرتے تھے اور وہ انکار کر دیتا کرتے تھے ایک روز سو کرانچے تو کتنے لگے کہ میرا نکاح کرو، لوگوں نے نکاح کر دیا اور ارادہ تبدیل ہوئے کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ میں اس لئے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے اور وہ مغربی میں فوت ہو جائے تو آخرت میں میرے کام آئے، اس کے بعد نکاح کے ارادے کی وجہ بیان کی کہ میں نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا، لوگوں کے ساتھ میں بھی حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ پیاس اور تکلیف کی وجہ سے سب لوگ سخت مضطرب اور بے چین ہیں، اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے مغفوں کو پھرتے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ان کے کانہ حوں پر نور کی چادری پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے گلاس ہیں، وہ بچے ایک ایک شخص کو پانی پلاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک بچے سے میں نے پانی مانگا تو وہ کہنے لگا کہ ہم تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں میں نے پوچھا تم کو؟ اس نے جواب دیا: ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں مغربی میں اٹھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَلِّمُوا الْاَوْْلَادَ مِنْكُمْ (۲ پ ۴ آیت ۲۳)

اور آئندہ کے لئے بھی اپنے لئے کچھ کرتے رہو۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد بچوں کو آخرت میں آگے بھیجنا ہے۔

دوسرا خاکندہ: شہوت کا خاتمہ: نکاح کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شہوت کا جوش اور بیجاان رنج ہوتا ہے، نگاہیں نیچی رہتی ہیں، شرمگاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاء یہی ہے:

من نکح فقد حصن نصف دينه فليمتق اللعفی الشطر الآخر (۲)

(۱) یہ روایت مجھے نہیں ملی۔ (۲) بخاری، السنن، معجم میں دو الفاظ نہیں ہے، یہ زیادتی سند احمد میں ہے۔ (۳) یہ روایت پہلے باب میں گذر چکی ہے۔

جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آواز دین محفوظ کر لیا اب دوسرے نصف دین میں اللہ سے ڈرے۔

پچھلے صفحات میں جو آثار، اخبار اور روایات ہم نے لکھی ہیں ان سب سے اس مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ فائدہ پہلے فائدے کی بہ نسبت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ شہوت اولاد کے حصول کا تقاضا پورا کرنے کے لئے مطلقاً گئی ہے، شہوت کی آفت سے بچنے، اور اس کے تسلط کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کافی ہے، لیکن جو شخص اپنے آقا کے حکم کی تعمیل محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرے یقیناً ”درہے میں اس شخص سے بڑا ہے جو گھراں کے خوف سے اپنے آقا کا حکم مانے، دفع شہوت کے لئے نکاح کرنے والے اور حصول اولاد کے لئے نکاح کرنے والے میں یہی فرق ہے، پہلا شخص باری تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے نکاح کر رہا ہے، دوسرا شخص اپنا نفسانی پہچان فرو کرنے کے لئے اس فرض کی اوٹ لگ کر رہا ہے یہ دونوں یقیناً برابر نہیں ہیں، بلکہ فضیلت پہلے ہی شخص کو حاصل ہے۔ شہوت اور اولاد دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے، اور دونوں باہم مربوط ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہو گا کہ نکاح کا مقصد لذت ہے اور اولاد اس کا لازمی عمل ہے، جیسے کھانا کھانے سے باخاندہ لازم آتا ہے لیکن باخاندہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرت، مشیت اور حکمت الہی کی دوسے اولاد مقصد ہے، شہوت کی حیثیت اولاد کے لئے ترغیب دینے والے کی ہے، ہاں شہوت میں ایک اور حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہوت ایک ایسی لذت سے عبارت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے برابر نہیں ہو سکتی اگر اس کو دوام حاصل ہو جائے یہ لذت دراصل ان لذتوں کی جبروتی ہے جن کا وعدہ الہی جنت سے کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کے وجود کا سبب یہ ہے کہ لوگ جنت میں اس کے وجود کی خواہش کریں۔ کسی ایسی لذت کی ترغیب دینا حاصل تھا جس کا ذائقہ معلوم نہ ہو، مثلاً اگر ناموس کو جماع کی لذت کی ترغیب دی جائے یا بچے کو ملک و سلطنت اور اقتدار کی خواہش کے لئے آمادہ کیا جائے تو یہ مفید نہیں ہے، انسان میں شہوت اس لئے پیدا کی گئی، اور اس کے ذائقے سے اس لئے آشنا کرایا گیا تاکہ دنیا میں اس کے مزے سے واقف ہو کر آخرت میں بھی اس کی خواہش کرے، اور اس کی بقا کا آرزو مند ہو، جنت میں اس کا حصول اور بقا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت پر نظر ڈالئے کہ اس نے ایک شہوت کے ضمن میں دو زندگیاں رکھیں، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی نسل باقی رہتی ہے، یہ بھی انسان کا دوام ہے، اور باطنی زندگی آخرت کی زندگی سے عبارت ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ لذت جلد زائل ہو جائے والی چیز ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ لذت زیادہ مکمل طریقہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے حاصل ہو، یہی خواہش اسے عبادت پر آمادہ کرتی ہے، انسان کے جسم میں کوئی ظاہری یا باطنی عضو ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کے ملکوت میں کوئی ذوق ایسا نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی عجاہبات اور حکمتوں سے خالی ہو، انسانی عقلیں ان عجاہبات کا اور اک نہیں کر سکتیں، اور نہ وہ باری تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے پر قادر ہیں، بلکہ تدریجی صفت دلوں پر یہ اسرار اس قدر منکشف ہوتے ہیں جتنے وہ پاک و صاف ہوں دنیا سے اعراض کرنے والے ہوں اور اس کے فریب سے آگاہ ہوں، حاصل کلام یہ ہے کہ شہوت کا پہچان ختم کرنے کے لئے نکاح کرنا بھی دینی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے، بشرطیکہ نکاح کرنے والا مرد ہو اور جماع پر قادر ہو، اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے تو آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا (۱) :

الْأَفْعَلُو هَٰئِکُمْ فَتَنَّقِطِی الْأَرْضَ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ (پا ۶ آیت ۴۳)

اگر تم تم اس (مکرم مذکور) پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ فساد پھیلے گا۔

اگر غلبہ شہوت کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہو تو اس صورت میں آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو شہوت سے روک لے گا یعنی آنکھیں نیچی رکھے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، لیکن دوسروں اور پریشان خیالیوں سے دل کی حفاظت کرنا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تقویٰ کے باوجود اس کا نفس ہمیشہ کشش میں مبتلا ہو گا، جماع کی خواہش ابھرے گی، شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے دل میں

دوسرے ڈاکٹر رہے گا، بعض اوقات یہ صورت حال نماز میں پیش آئے گی، اور جماع کے سلسلے میں ایسے ایسے خیالات دل میں گزریں گے کہ معمولی سے معمولی شخص کے سامنے بھی ان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ دل کے حال سے باخبر ہے، دل کا حال اس کے سامنے ایسا ہے جیسا زبان کا حال مخلوق کے سامنے، راوی آخرت کے سالک کا اصل سرمایہ اس کا دل ہے۔ اگر دل دوسو سال میں جتنا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا اصل سرمایہ ضائع چارہا ہے۔ مسلسل روزے بھی نکاح کا بدل نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی لوگوں کے دوسرے روزوں سے دور نہیں ہوتے، اور نہ شہوت ہی فنا ہوتی ہے، ہاں اگر جسم کمزور ہو جائے، یا مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ شہوت کا جوش ختم ہو جائے، اور دوسرے باقی نہ رہیں، اسی نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت نکاح سے مکمل ہوتی ہے۔

غلبہ شہوت ایک عام مصیبت ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، حضرت قتادہؓ ذیل کی آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مزاج جوش شہوت ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (پ ۸۳ آیت ۲۸)

اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالئے جس کی ہم کو سہارہ ہو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (پ ۲۵ آیت ۲۸)

اور آدمی کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

عکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ضعف سے مراد یہ ہے کہ انسان عورتوں سے مبرا نہیں کر سکتا، فیاض ابن نجیح فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا آلت تامل کھڑا ہوتا ہے تو اس کی دو تہائی عقل جاتی رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تہائی دین رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (پ ۳۸ آیت ۳)

اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے۔

نوادرا تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں آلت تامل کا انتشار مراد ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جب غالب آتی ہے تو نہ عقل اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ دین۔ اگرچہ اس میں ظاہری دماغی دنیاوی اور اخروی زندگیوں کا راز پنہاں ہے لیکن شیطان کا یہ ایک زبردست ہتھیار بھی ہے، اسی کے ذریعہ وہ فی نوع انسان کو برباد ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا :

مَارِ ابْتِغَاءَ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ اِغْلِبِ لِلنَّوَى اَلْاَلْبَابَ (مسلم ابن عمر)

ناقص عقل اور دین والوں سے زیادہ کسی چیز کو میں نے عقل والوں پر غالب تر نہیں پایا۔

روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَفَلَاسِیْ وَشَرِّ مَیْمِنِیْ (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، آنکھ اور دل کے شر سے اور اپنی مئی کے شر سے۔

یہ دعا بھی فرماتے تھے۔

اَسْأَلُکَ اَنْ تَظْهَرَ قَلْبِیْ وَتَحْفَظَ فَرْجِیْ (یعنی ام سلمہ)

میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو پاک کر اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز سے عالم ہزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہوں اس میں دوسرے لوگوں کے لئے تسامح

کی کب گنجائش ہے۔ ایک بزرگ نکاح بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں دو یا تین بیویاں نہ ہوں، بعض صوفیائے کرام نے ان بزرگ کی اس عادت کو بُرا سمجھا اور عیش کو شہ پر محمول کیا، انھوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل پر خدا کے حضور بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں شہوت کا دوسرہ نہ گذرا ہو، معترضین نے جواب دیا کہ یہ صورت تو ہمارے ساتھ اکثر پیش آتی ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ جو حال تمہیں پیش آتا ہے وہ حال اگر مجھے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیش آتا تو میں اسے اچھا سمجھتا تو کبھی نکاح نہ کرتا، لیکن میں ان دوسروں کو اچھا نہیں سمجھتا، جب جب میرے دل میں شہوت کا کوئی جذبہ ابھرتا تو میں نے اسے دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہلے اس جذبے کی تکمیل کی بعد میں اپنے کام کی طرف واپس آیا، یہی وجہ ہے کہ چالیس برس سے میرے دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ کسی شخص نے صوفیائے کرام پر اعتراض کیا، ایک دیندار شخص نے معترض سے دریافت کیا کہ تمہیں صوفیاء کی کون سی عادت ناپسند ہے، جس کی وجہ سے تم انھیں ہدفِ طعن بناتے رہتے ہو، کہنے لگا کہ یہ لوگ کہاتے زیادہ ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تم بھی ان کی طرح بھوکے رہنے لگو تو زیادہ کھاؤ، معترض نے کہا یہ لوگ نکاح بھی زیادہ کرتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تم بھی ان کی طرح نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھو تو نکاح زیادہ کرو حضرت چند بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جماع کی انتہی ہی ضرورت ہے، جتنی غذا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بیوی جسم کی غذا ہے، اور دل کی تطہیر کا ذریعہ ہے، روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دل اس کی طرف لٹکتی ہو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کر لے، اس کا یہ عمل دل کے دوسروں کو ازالہ کر دے گا (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی، آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے، ضرورت پوری کی، باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا :

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَبِلْتَ بَصُورَةَ شَيْطَانٍ فَانْزَارُغَىٰ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَعَجَبْتَهُ فَلْيَاثِ
أَهْلُهَا مَعَهَا امْثِلِ الَّذِي مَعَهَا (مسلم - ترمذی)

عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کے پاس بھی وہی ہے جو دوسری کے پاس ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمَغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْعَلُ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قَلْنَا
وَمِنْكَ قَالُوا مَنِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ (ترمذی - جابر)

جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں ان کے پاس حمانہ جاؤ اس لئے کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ میں پھرتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے خون کی جگہ میں بھی شیطان گردش کرتا ہے، فرمایا ہاں مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے اس لئے میں اس کے کید سے محفوظ رہتا ہوں۔

سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ لفظ اسلام میں مضارع شکم سے ماضی عاصب نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہو گیا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں شیطان کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ ماضی کا مینہ مراد لینا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمرؓ بڑے عبارت گزار اور صاحبِ علم و فضل صحابی تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محبت سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اس کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے، بعض اوقات مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم سبزی کرتے، بعد میں نماز پڑھتے، ناک اللہ کی عبارت کے لئے قارئین کو جانے اور شیطان کے دوسرے نکل جائیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے پہلے انھوں نے اپنی تین تین باندیوں سے محبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

حضرت ابن عباسؓ کی مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جبکہ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کیونکہ اہل عرب کے مزاج پر شہوت غالب تھی۔ اس لئے نیک لوگ نکاح کے ذریعہ اس شہوت کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے۔ اگر زنا کا خوف ہو اور دل فارغ نہ ہو تو باندیوں سے بھی ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ باندی کے ساتھ جماع کرنے میں اولاد کو غلام بنانا ہے، جو ایک طرح کی ہلاکت ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہوں، انھیں باندیوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اولاد کو غلام بنانا دین کو تباہ و برباد کرنے کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔ غلام بنانے میں صرف یہ خرابی ہے کہ لڑکے کی چند روزہ دنیاوی زندگی خراب گذرے گی، لیکن زنا کے ارتکاب سے ابدی زندگی کی تباہی ہے، آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے طویل ترین زمانوں کے برابر ہے۔ ایک روز حضرت ابن عباسؓ ہی مجلس کا وقت ختم ہوا تو سب لوگ چلے گئے، صرف ایک شخص بیٹھا رہا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی، عرض کیا کہ مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، پہلے لوگوں کی شرم مانع تھی، اور اب آپ کی عظمت اور ہیبت مانع ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، عالم کی حیثیت باپ کی سی ہے، نوجوان نے عرض کیا کہ میں بیوی سے محروم ہوں، شہوت کے وقت ہاتھ سے ضرورت پوری کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل گناہ ہے، حضرت ابن عباسؓ نے اس نوجوان کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا: تو بہ توبہ! اس صورت میں باندی سے نکاح کرنا بہتر ہے، اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ مجتہد شخص جو شہوت کے ہذیب سے مغلوب ہو تین خرابیوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہو گا۔ ان میں سب سے کم درد ہے کہ خرابی باندی سے نکاح کرنا ہے، اس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام بنانا ہے، اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنے میں ہے، اور سب سے زیادہ خرابی زنا میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے ان میں سے کسی بھی امر کو مطلق جائز قرار نہیں دیا۔ بلکہ اول کے دونوں امر بھی ممنوع ہیں، لیکن ان کا سارا اس وقت لیا جاسکتا ہے جب اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، مثلاً عروار کھانا حرام ہے، لیکن اگر ہلاکت کا خوف ہو تو قہر و ضرورت استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ایک خرابی کو دوسری خرابی سے بہتر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خرابی مطلقاً مباح ہے، یا مطلقاً بہتر ہے بلکہ ان کے قول کا فائدہ یہ ہے کہ ضرورت اور اضطرار کے وقت اس برائی کو اختیار کیا جاسکتا ہے، مثلاً سزا ہوا ہاتھ کاٹنا بہتر نہیں ہے، لیکن پورے جسم کی ہلاکت کے خوف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح کرنے میں ایک فضیلت ہے، یہی ہے کہ آدمی ان تین برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن فضیلت کی یہ بنیاد تمام لوگوں کے حق میں یکساں نہیں ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کے حق میں یہ فضیلت ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرض یا کبر سن کی وجہ سے مغلوب الشہوت نہیں رہے ان کے حق میں نکاح کی فضیلت کے یہ معنی نہیں پائے جائیں گے۔ ہاں اگر ایسے لوگ اولاد کی امید میں نکاح کریں تو ان کے لئے بھی یہ فضیلت ہے۔ کیونکہ اولاد کی توقع کے سلسلے میں تمام لوگوں کو کمال یکساں ہے۔ نامرد اس فضیلت سے بھی مستثنیٰ ہیں، مگر نامردی عام نہیں ہے بہت کم لوگ اس دائرے میں آتے ہیں۔

بعض لوگوں پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے ایک عورت ان کے لئے کافی نہیں ہوتی، ایسے لوگ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ تعدد چار سے تجاوز نہ کرنی چاہیے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائیں، اور ان کے مزاجوں کو بیویوں کے مزاجوں سے ہم آہنگ کر دیں تو وہ چار پر اکتفا کریں، لیکن اگر مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو تو انھیں طلاق دے کر دوسری عورتوں سے بھی نکاح کیا جاسکتا ہے، حضرت امام حسنؓ نے بہت زیادہ نکاح کئے، بعض لوگوں نے ان کی بیویوں کی تعدد کو تنبیہ بتلائی ہے، بعض اوقات ایک ہی مجلس میں چار عورتوں کو طلاق دے کر دوسری چار عورتوں سے نکاح کرنے کے واقعات بھی آپ سے منقول ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنؓ سے ارشاد فرمایا :

اشبهت خلقی وخلقى، حسن منی و حسن من علی (۱) (احمد-مقداد ابن معدیکرب)

(۱) مشورہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ جعفر ابن ابی طالبؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جبکہ بخاری و مسلم میں براہِ امام عازبؓ کی روایت ہے لیکن حسنؓ ہی آپ کی صورت و سیرت سے بہت زیادہ مشابہ تھے، بخاری و مسلم میں ابو محرزؓ کی روایت، ترمذی اور حبانؓ میں انسؓ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

تومیری صورت اور میرت کے مشابہ ہے۔ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔
ان ارشادات سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام حسن کا بکثرت نکاح کرنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مشابہ ہے۔
میں وہ ابن شعبہؓ نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا تھا، بعض صحابہ کے گھر میں تین تین چار چار بیویاں تھیں، دو بیویاں بے شمار صحابہ کے یہاں
تھیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ جس وقت سب معلوم ہو جائے تو علاج سب کی مقدار کو پیش نظر رکھ کر کرے، کیونکہ نکاح کی
کثرت مقصود نہیں ہے، بلکہ نفس کی تسکین مقصود ہے۔

تیسرا فائدہ : حصول راحت و انس : نکاح کے ذریعہ دل کو سکون ملتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کے رخ زیبائی زیارت کرنا
اور اس کے ساتھ دل کی کرنا ایک ایسی تفریح ہے جس سے عبادت پر تقویت ملتی ہے، دل جسم کا ایک نرم و نازک اور حساس حصہ ہے، یہ
بہت جلد اکتا جاتا ہے، مشقت سے گھبراتا ہے، کیونکہ حق کی اطاعت میں جسم و جان کی مشقت ہے اس لئے دل حق سے اعراض کرنا ہے۔
اگر دل کو ہر وقت مشقت کے کاموں میں لگایا جائے اور اس کام پر مجبور کیا جائے جس کے لئے وہ آمادہ نہ ہو تو یہ اس کے جذبہ سرکش کو
تحریک دے گا لیکن اگر کبھی کبھی لذتوں سے راحت میسر ہوتی رہے تو اسے تقویت ملے گی، نشاط حاصل ہوگا عورتوں کے ساتھ دل بہلانے
سے غم دور ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

(پ ۹ ر ۳۴ آیت ۱۸۹)

وہ (اللہ ایسا قادر منعم) ہے جس نے تم کو تین واحد (آدم) سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس
سے انس حاصل کرے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو راحت اور سکون پہنچاؤ چاہے چند گھنٹوں کے لئے کیوں نہ ہو، دلوں سے زبردستی کام
نہ لینا چاہیے۔ جب دلوں پر جبر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو
تین حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصے میں اپنے رب کے حضور مناجات کرے، دوسرے حصے میں اپنے نفس کا اقتساب کرے، اور ایک
حصے میں کھانا کھائے۔ آخری حصے کے عمل سے پہلے دو حصوں کے اعمال پر مدد ملتی ہے۔ (۱) ایک روایت میں ہے کہ عقل مند بین باتوں کے
علاوہ کسی چیز کا حلیص نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ وہ آخرت کے لئے زاور راہ تیار کرتا ہے، دوسرے یہ کہ تلاش معاش میں مشغول ہوتا ہے
تیسرے یہ کہ جائز حدود کے اندر لذت حاصل کرتا ہے۔ (۲) ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کئے گئے
ہیں :

لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترة الى سنتي فقد اهتدى

(احمد، طبرانی، عبد اللہ اب عمر، ترمذی، ابو ہریرہ)

ہر کام کرنے والے آدمی کے لئے ایک مشقت ہے، اور ہر محنت کے لئے استراحت کا ایک وقفہ ہے جس کی
راحت میری سنت کے مطابق ہوگی وہ راہِ یاب ہوگا۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو گاہ بگاہ بہلا تا رہتا ہوں تاکہ امر حق پر ثابت قدم رہنے کی قوت حاصل کر سکوں۔
ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ضعیف باہ کا حکایت کی، جبرائیل نے اس کے
لئے ہیرے (۳) تجویز کیا۔ (۴) اگر یہ روایت صحیح ہے تو ضعیف باہ کا زوالہ نفس کی راحت کے لئے مقصود ہے تاکہ عبادت کی قوت

(۲۱) یہ دونوں روایتیں ابو ذرؓ کی طویل حدیث کے دو ٹکڑے ہیں۔ ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابو ذرؓ نے یہ حدیث صحیفہ ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ (۳)

یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو گیسوں گوشت وغیرہ سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ (۴) یہ روایت ابن عدی نے حذیفہؓ اور ابن عباسؓ سے، عقیلی نے حذاف اور جابر بن سمرہؓ سے، ابن
حزب نے کتاب الضعفاء میں حذیفہؓ سے، ابوزرؓ نے کتاب الضعفاء میں ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے اس روایت کے حسب طرق ضعیف ہیں۔

حاصل ہو سکے۔ دفعِ شہوت اس کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں شہوت کے لئے مشورہ لینا لازم آتا ہے۔ ایک حدیث میں

حبیب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ (نسائی، حاکم)

تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لئے محبوب کر دی گئی ہیں خوشبو، عورتیں اور نماز۔ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک

ہے۔

جس شخص نے فکر و ذکر اور عمل کی مشقتوں کا تجربہ کیا ہے وہ اس فائدے کا انکار نہیں کر سکتا کہ عورتوں کی ہم نشینی اور قرمت سے دل کو سکون ملتا ہے یہ فائدہ دوسرے دو فائدوں سے الگ ہے، اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، یا شروع سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس اعتبار سے نکاح کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب نکاح کرنے میں اس فائدے کی نیت کی جائے لوگ حصولِ اولاد اور دفعِ شہوت کی نیت تو کرتے ہیں لیکن حصولِ انس و راحت کی نیت نہیں کرتے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدرتی متاع سے دل بہلا لیتے ہیں، وہ عورتوں کی قرمت کو راحت جاں نہیں سمجھتے۔ ان کا حال دوسرے لوگوں سے مختلف ہے اس لئے ان کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

چوتھا فائدہ : گھر بیلو ذمہ داریوں سے فراغت : نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو گھر کی ذمہ داریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان تنہا زندگی گزار رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک ہر کام اسے خود کرنا ہے۔ گھر کے متعلق کام اتنے گونا گوں اور وسیع ہیں کہ اگر آدمی ان میں لگ جائے تو علم و عمل کے لئے کوئی وقت خالی نہ رہے، اس لحاظ سے وہ عورت جو نیک ہو، اور گھر کا نظم بٹائی رکھنے میں ماہر ہو دین کی محنت و مدد کا رہے۔ اس لئے اپنے شوہر کے قیمتی اوقات کو علم و عمل کے لئے فارغ کیا، حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ نیک عورت دنیا میں سے نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو آخرت کے اعمال کے لئے موقع فراہم کرتی ہے، اسے امورِ خانہ داری سے بے فکر بناتی ہے، اور اس کی جنسی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے، محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ قرآن

کہ ہم کی اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد نیک عورت ہے۔

مَرَيْنَا اَنْفَاۤفِی الدُّنْیَا حَسَنَةً فَاِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ (پ ۹۲، آیت ۲۹)

اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَیْسَ تَخَذَ احَدُکُمْ قَلْبًا شَاکِرًا لِّوَلَسَانًا ذَاکِرًا وَاَوْجَہَ مُؤْمِنَةٍ تَعْبِیْنِہُ عَلٰی اٰخِرَتِہُ (ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی)

تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، بنائے اور ایسی بیوی حاصل کرے جو مؤمنہ ہو اور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔

غور فرمائیے آپ نے شکر اور ذکر بھی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صاحبِ ایمان بیوی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے۔

قُلْنَا حَبِیْبَتُہٗ حَیَۃً طَیِّبَۃً (پ ۹۳، آیت ۹۷)

تو ہم اس کو پاک و طیب زندگی دیں گے۔

بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حیا و طیبہ سے مراد وہ زندگی ہے جو نیک و صالح بیوی کے ساتھ گزرے حضرت عمر ابن الخطابؓ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد بندے کو نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی، ان میں سے بعض عورتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کا بدل نہیں بن سکتی اور بعض گردن کاٹھن ہوتی ہیں، کسی بھی فدیہ کے عوض ان سے رہائی نصیب

نہیں ہوتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

فصلت علی آدم صلی اللہ علیہ وسلم بخصلتین کانت زوجتہ عوناً لہ علی المعصیۃ وازواجی اعوان لہ علی الطاعۃ وکان شیطانہ کافر او شیطانہ مسلم لا یامر الا بالخیر (۱)

مجھے آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت حاصل ہے ایک یہ کہ ان کی پیروی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور دوسری یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا یہ شیطان مسلمان ہے جو خیر کے علاوہ کوئی امر نہیں کرتا۔

اس حدیث میں اطاعت پر پیروی کی اعانت کو باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یہ فائدہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اللہ کے نیک بندے اس فائدے کے حصول کی غرض سے بھی نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مگر اس فائدے کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جن کا کوئی کفیل نہ ہو، اور جن کے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ نیز اس فائدے کو تہ نظر رکھ کر نکاح کرنے والوں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پیویاں نہ ہوں کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے سے عام طور پر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اور گھر کا نظم قائم ہونے کے بجائے بگڑ جاتا ہے اس فائدے کے ذیل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نکاح کے وقت افراد خاندان کی کثرت اور قوت کی نیت بھی کر لے کہ اس کے افراد خاندان اور پیوی کے عزیز و اقارب مل کر ایک طاقت بنیں گے، مسلامتی حاصل کرنے اور شر کا قلع قمع کرنے کے لئے بھی اسی قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لئے عرب کہتے ہیں خلعن لانا ناصرہ جس کا کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل ہے۔ کسی شخص کو اگر کچھ لوگ ایسے لے جائیں جو شر سے اس کا دفاع کر سکیں تو مسلامتی کے نقطہ نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس طرح کا اس وقت خیر کے کام میں زیادہ لگے گا اور دل عبادت کے لئے فارغ ہو سکے گا۔ ذلت دل کو پریشان اور مضطرب کرتی ہے مگر وہ کی قوت سے عزت ملتی ہے اور ذلت و رسوائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔

پانچواں فائدہ۔ نفس کا مجاہدہ نکاح مجاہدہ نفس کا عظیم ترین ذریعہ ہے گھر کی دیکھ بھال، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، پیوی کی عادتوں پر صبر، ان کی اصلاح، اور دین کی طرف ان کی رہنمائی کی کوشش، حلال رزق کے لئے جدوجہد اور اولاد کی تربیت وغیرہ کام اسنے اہم اور پُر مشقت ہیں کہ ان سے نفس کی خراب تربیت ہوتی ہے، یہ تمام امور بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق رعایت اور ولایت سے ہے، اہل خانہ تربیت ہیں، رعایا کی حفاظت، عمرانی اور دیکھ بھال کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس اہم منصب سے دامن بچاتے ہیں جو ان امور کی ادائیگی میں اپنے مجز کے مشرف ہیں، ورنہ اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے نہ۔

یوم من وال عادل افضل من عبادۃ سبعین سنة (طبرانی، معجم، ابن عباس)

حاکم عادل کا ایک دن ستر برس کی عبادت سے افضل ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)

من لو تمب راعی ہو، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پاز پرس ہوگی۔

جو شخص اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح و تربیت میں بھی مشغول ہو بیٹھا وہ اس شخص سے بہتر ہے جسے صرف اپنی فکر ہو

(۱) یہ روایت خلیفہ بغداد نے اپنی تاریخ میں ابن عمر سے نقل کی ہے۔ اس کی سند میں محمد ابن ولید ابن ابان ابن قاسم ہے۔ ابن عدی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ حدیث کے دوسرے جزء کی تائید مسلم میں ابن مسعود کی روایت سے ہوئی ہے۔ یہ حدیث تیسرے فائدے کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

اور اس کی مشغولیت کا محور خود اس کی اپنی ذات ہو اسی طرح وہ شخص جو تکلیفیں برداشت کرے، دوسروں کی راحت و آرام کی خاطر جدوجہد کرے اس شخص سے بدرجہا بہتر ہے جو صرف اپنی راحت اور آرام کے لئے جدوجہد کرے، پیوی بچوں کا فکر کرنا، اور ان کے راحت و آرام کے لئے جدوجہد کرنا راغب خدا کی جہاد کرنے کے برابر ہے، اسی لئے بشرحانی نے یہ کہا تھا کہ امام احمد کو مجھ پر تین امور کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی جدوجہد کرتے ہیں، اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی جب تک مجھے صرف اپنی فکر ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مهما انفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى في امراتك (بخاری و مسلم صحابین الی و قاص)

جو کچھ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنی پیوی کے منہ میں دیتے ہو۔

ایک عالم سے کسی بزرگ نے بطور تحریثِ نعمت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا ہے، یہاں تک کہ مجھے حج کی سعادت بھی میسر آئی، جہاد میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا۔ عالم نے کہا کہ یہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں لیکن جنہیں ابدال کا عمل ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ بزرگ نے پوچھا ابدال کا عمل کیا ہے؟ فرمایا: حلال آمدنی کے لئے کام کرنا، اور اہل و عیال کا خرچ اٹھانا۔ ابن مبارک جنگ میں شریک تھے، ایک روز انھوں نے اپنے رفقاء سے دریافت فرمایا: کیا تم اس عمل سے واقف ہو جو ہمارے اس جہاد سے افضل ہے، رفقاء نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا، فرمایا میں جانتا ہوں۔ انھوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو شخص عیال دار ہو، اور ان کی پرورش کے لئے کسی کے سامنے دستِ سوال دروازہ نہ کرنا ہو، وہ رات کو اٹھ کر دیکھے کہ اس کے بچے کھلے پڑے ہیں تو ان پر کپڑا ڈال دے تو اس کا یہ عمل ہمارے جہاد سے افضل ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر التعلیل شخص کے متعلق ارشاد فرمایا۔

من حسن صلاته و کثر عیالہ و قل مالہ و لم یغتب المسلمین کان معی فی الجنة کھاتین (ابو یعلیٰ - ابو سعید الخدری)

جس شخص کی نماز اچھی ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، اور مال ہاں نہ ہو، وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا (جس طرح یہ دو انگلیاں برابر رہیں)۔

ایک حدیث میں ہے۔

ان اللہ یحب الفقیر المتعفف بالعیال (ابن ماجہ - عمران ابن حصین)

اللہ تعالیٰ اس مفلس صاحبِ اولاد کو محبوب رکھتا ہے جو دستِ سوال دروازہ نہ کرے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

اذا کثرت ذنوب العبد ابتلاه اللہ بمعہم (العیال) لیکفرھا (احمد - عائشہ)

جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔

اکابرینِ سلف فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اولاد کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذیل کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

من الذنوب ذنوب لا یکفرھا الا الہم یطلب المعیشة (۱)

بعض گناہ ایسے ہیں جو طلبِ معیشت کے فکر کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں ہوتے۔
لڑکیوں کی تربیت کرنے والے شخص کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا :

من كان له ثلاث بنات فانفق عليهن واحسن اليهن حتى يغنيهن الله عنه
اوجب الله له الجنة بالثلاثة لان يعمل عملا لا يغفر له (۱)

(الخزاعی فی مکام الاخلاق - ابن عباسؓ)

جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کا خرچ اٹھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں کی فکر سے آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کے لئے جنت واجب کریں گے مگر یہ کہ وہ شخص ناقابلِ معافی گناہ (مثلاً شرک) کا ارتکاب کرے تو بات دوسری ہے۔

حضرت ابن عباسؓ جب یہ حدیث بیان کرتے تو فرماتے واللہ یہ عجیب و غریب، اور بہترین حدیث ہے۔

ایک عابد کی حکایت : ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی صورت میں اس کی حق تلفی نہ ہو، چند سال کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نکاح کی تجویز پیش کی مگر انھوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے دل کی راحت اور سکون کے لئے ایک ہی بیوی کافی ہے، میں اسی کے قصور سے اپنا دل بھلا کر دوں گا، لوگ خاموش ہو گئے، ہفتہ بھر بعد انھوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کیے بندو بگرنے ان دروازوں کے راستے آسمان سے باہر آ رہے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی شخص کی نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے یہی ہے وہ، توں اور بد بخت انسان! بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دلگدلا، لیکن یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کس شخص کو اس خطاب سے نواز رہے ہیں۔ آخر میں ایک لڑکا بچہ آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر تمہاری مراد کس شخص سے ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا وہ مخموس تمہی تو ہو، ہم تمہارے اعمال ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آسمان پر لے جایا کرتے تھے جو راو خدا میں جہاد کرتے ہیں لیکن چند روز سے ہمیں یہ حکم ملا کہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شام کو جو دشمنانِ دین سے جہاد کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تم نے کون سا قصور کیا ہے جس کی باری تعالیٰ نے یہ سزا تجویز کی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے احباب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ میرا نکاح کر دو۔ اس واقعہ کے بعد انھوں نے ایک وقت میں دو تین نکاح بھی کئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انھوں نے آنے والوں کی ضیافت کی، لیکن وہ لوگ یہ دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے کہ حضرت یونسؑ کی اہلیہ بڑی بد زبان ہیں اور اپنے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک پیغمبر حرفِ شکایت زبان پر لانے کے بجائے صبر کرتے ہیں، اور خاموشی سے اپنی بیوی کی تمام غفوات سنتے ہیں۔ مہمانوں نے صورتِ حال کی وضاحت چاہی۔ حضرت یونسؑ نے جواب دیا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ عزوجل سے درخواست کی تھی کہ جو سزا آپ مجھے آخرت میں دینا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں دے دیں، اس پر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت سے میں اپنی بیوی کی عادتوں پر صبر کر رہا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ بیوی کی عادتوں پر اس کی تلخ کلامی، فضول خرچی اور بدسلوq سبھی پر صبر کرنے میں نفس کی جفاکشی بھی ہے اور اس کی اصلاح بھی، اس جفاکشی سے غصہ ختم ہو تو آپ عادتیں صحیح ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے عیوب اور باطن کی خباثتیں ظاہر نہیں ہو پاتیں جو تمنا زندگی گزارنے کے عادی ہیں یا خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لئے راو آخرت کے سالکین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی اُجھڑوں کے ذریعہ اپنے نفس کی آزمائش کریں اور اسے مہر و محفل کا عادی نہ بنائیں، تاکہ ان کے اخلاق میں اعتدال

آجائے، نفس کی اصلاح ہو جائے، اور باطن ثابتہ صفت کی گرفت سے آزاد ہو جائے، نکاح کا یہ فائدہ بھی بڑا اہم ہے، مگر اس سے صرف دو ہی شخص مستفید ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص جو سلوک کی خادار اور دشوار گزار راہوں میں قدم رکھ رہا ہو، اور نکاح کے ذریعہ مجاہدہ نفس، تربیت، اور اصلاح کا خواہشمند ہو، عجب نہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ دوسرا وہ عابد جو ظاہری اعضاء کے عمل کو ترجیح دیتا ہو، باطن اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اور گمراہی کی حرکت سے بے نیاز وہ ظنی نماز، روزے اور حج میں مشغول ہو، ایسے شخص کے لئے نکاح کرنا، اہل و عیال کے لئے حلال رزق کمانا، اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنا ان ظاہری اعمال کی بہ نسبت افضل ہے۔ اس لئے کہ ان عبادات کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچتا، خود اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اس شخص کے لئے جو فطری طور پر یا مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس، اور اخلاق کی اصلاح کر چکا ہو، اس فائدے کو پیش نظر رکھ کر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک ریاضت کا تعلق ہے وہ اسے حاصل ہے، اہل و عیال کے لئے کمانے کی عبادت کی اسے خاص ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ علم میں لگ جائے، اس لئے کہ علم کا فائدہ لامحدود ہے، اس سے صرف خاندان کے چند افراد ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بے شمار لوگ اپنے اور غیر سب ہی مستفید ہوتے ہیں۔

نکاح کی آفتیں

پہلی آفت : کسب حلال سے محرومی : یہ سب سے بڑی آفت ہے، حلال رزق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ معیشت کا معیار خراب ہو گیا ہے اور حلال و حرام کی تیز آنکھ گئی ہے، جب کوئی آدمی نکاح کرے گا تو اہل و عیال کے اخراجات کے لئے مال کی طلب بھی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے ناجائز ذرائع اختیار کرے، اس طرح خود بھی ہلاک ہو، اور انھیں بھی ہلاکت میں مبتلا کرے، بجز آدمی اس ہلاکت سے محفوظ ہے، شادی شدہ لوگ عام طور پر برائیاں میں پھنس جاتے ہیں اور طلب معاش کے لئے وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو جائز نہ ہوں، اس طرح وہ بیوی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے بدلے میں اپنا دین فروخت کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے کو میزان اعمال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس مہانوں کے برابر نیکیاں ہوں گے، اس سے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوالات کئے جائیں گے، اسی ضمن میں اس سے مال کے سلسلے میں بھی باز پرس کی جائے گی کہ کہاں سے کمایا؟ کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اس سے مال کے سلسلے میں جو مطالبات اس پر ہوں گے وہ اس کی تمام نیکیوں پر حاوی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اسی وقت فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی نیکیوں کو کھالیا، اور اب وہ خود اپنے اعمال کی گرفت میں ہے۔ (۱) کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ آدمی سے آکر پائیں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے، وہ لوگ اسے باری تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ! یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں اندھے میں رکھا اور حرام غذا سے ہمارا پیٹ بھرا، اس سے ہمارا بدلہ لے، چنانچہ اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا۔ بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا تصور چاہتا ہے تو دنیا میں اس پر ڈنک مارنے والے (یعنی اہل و عیال) غمناک کر دیتا ہے۔ یہ اسے ڈنک مارتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لا یلبقی الکما حدیث نبی اعظم من جھالقاہلہ (مسند الفرووس۔ ابو سعید)

اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو جال رکھنے کے گناہ سے بڑھ کر کوئی گناہ لے کر نہیں جائے گا۔

بہر حال یہ ایک ایسی آفت ہے جس کی زد میں آئے سے بہت کم لوگ بچے ہوں گے، ہاں وہ لوگ یقیناً اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے پاس

مؤمنوں کی مال و جائیداد ہو یا جائز ذرائع آمدنی ہوں، اور وہ بقدر کفایت پر قانع بھی ہوں، یا وہ لوگ جو پیشہ ور ہوں اور حلال رزق کمانے پر قادر ہوں، مثلاً لکڑیاں جمع کرنے والے، اور شکاری وغیرہ یا وہ لوگ جو کسی ایسی صنعت یا حرفت سے متعلق نہ ہوں جن میں سلاطین کا عمل دخل ہو، بلکہ ان کا تجارتی تعلق ان لوگوں سے ہو جو اہل خیر ہوں، ابن سالمؒ سے کسی نے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اس زمانے میں نکاح کرنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جو گدھے کی طرح مغلوب الشبوت ہو کہ گدھے کی کو دیکھ کر بے قابو ہو جائے اور ڈنڈے کھانے کے باوجود اپنی حرکت سے باز نہ آئے لیکن اگر نفس پر اختیار ہو تو نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

دوسری آفت : اولئے حقوق میں کوتاہی : نکاح کرنے میں دوسری آفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو، ان کی ایداء اور تنہج باقوں پر عمل نہ کر سکا ہو، یہ آفت پہلی آفت سے نسبتاً کم خطرناک ہے کیونکہ حقوق کی ادائیگی پر قدرت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی صلاحیت اکثر لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ طلب حلال کی بہ نسبت آسان بھی ہے، لیکن ہر حال خطرے سے غلام نہیں ہے کیونکہ شوہر رانی سے بیوی بچے رعایا ہیں، ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی رعایا کے سلسلے میں باز پرس ہوگی جیسا کہ اس مضمون کی حدیث و تحفہ صفحات میں گزری ہے۔ ذیل کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

کفنی بالمراعات ما ان یضیع من یعول (۱)
آدی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ اپنے عیال کو ضائع کر دے۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی پرورش اور تربیت کے خوف سے رافزار اختیار کرے وہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے، جب تک وہ ایسے نہ آجائے اس کی نماز، روزہ اور دیگر عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی بھگوڑے غلام سے کم نہیں جو اہل و عیال کے ساتھ ہو مگر ان کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے۔

قُواْ اَنْفُسَكُمْۙ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا (پ ۲۸ ر ۱۸ آیت ۶)

تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ۔

اس میں ہمیں غم و اگیا ہے کہ جس طرح ہم خود کو آگ سے بچاتے ہیں اسی طرح اپنے عیال کو بھی آگ سے بچائیں۔

کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے متعلق حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اس صورت میں شادی کرنے سے حقوق بڑھ جاتے ہیں، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نفس کے ساتھ دوسرا نفس بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ ایک سے دو ہو جانے کی صورت میں بدی بڑھنے کی یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ کہہ کر نکاح سے معذرت کر دی کہ میں خود اپنے نفس کی کوتاہی کا شکار ہوں دوسرے نفس کا اضافہ کیسے کروں؟ ایک شاعر کہتا ہے۔

لن یسع الفارۃ جحرھا
علقت المکنس فی جبرھا

(چوہ کے لئے اس کابل کافی نہیں ہے کیونکہ جھاؤ اس کی دم میں بندھی ہوئی ہے)

ابراہیم ابن اویسؒ نے بھی شادی کرنے سے یہ کہہ کر غزرا کیا تھا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے کسی عورت کو دھوکا نہیں دینا چاہتا، میں ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی حفاظت، اور انھیں قائمہ پہنچانے سے قاصر ہوں۔ بشرے جب لوگوں نے شادی کے لئے کہا تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔

وَلَهْنٌ مِّثْلُ الْوَلَدِ عَلَیْہِ بِالْمَعْرُوفِ (پ ر آیت)

سفیان ابن عیینہؒ یاد شاہ کے دو زانے پر بیکے گئے تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور پوچھا، آپ اس جگہ کیسے؟ فرمایا: بھائی عیال دار آدمی اس کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے۔ سفیان ابن عیینہؒ یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

باحبذا لغربوالمفتاح - ومسكن نخر قمارباح - لاصخب فیه ولا صباح
(نکستی عمرہ ہے یہ بات کہ تخیل ہو گھر کی چابی اپنے پاس ہو گھر ایسا ہو جس سے ہو انیس کہتی ہوں نہ وہاں شور ہو نہ ہنگام)
یہ آفت بھی عام ہے اگرچہ اس کا عموم پہلی آفت کی بہ نسبت کم ہے اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو حسن اخلاق کے
زیور سے آراستہ ہوں، عورتوں کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ان کی زبان کی تخی برواشت کرنے کی ہمت رکھتے ہوں ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوں ان کے حقوق ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہوں ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوں۔
اس زمانے میں اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عقل سے محروم ہیں، سخت گوئی، سخت گیری، بد اخلاقی اور بد مزاجی جیسی مذموم صفات اپنائے
ہوئے ہیں، کمزوروں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اپنے لئے انصاف طلب کرتے ہیں ہمارے خیال میں ایسے
لوگوں کو شادی نہ کرنی چاہیے، ان کے حق میں تجویز زندگی بہتر ہے، ورنہ مزاج کی یہ خرابیاں کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھیں گی۔

تیسری آفت: یاد الہی سے دوری۔ یہ آفت پہلی دو آفتوں سے کم عام ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پیوی بچے اسے اللہ تعالیٰ کی
یاد سے غافل کر دیں، اور اس کی تمام تر توجہات کا محور اور جدوجہد کا مرکز دنیا کو بنادیں۔ ایسے شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام
چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں خواہ اہل و عیال ہوں یا مال و دولت سب منحوس ہیں۔ سب چیزیں اصلاً ممنوع نہیں
ہیں۔ اور نہ مال دولت حاصل کرنا اگر وہ جائز طریقے سے ہو گناہ ہے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ لوگ دولت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، عیش و
عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غور توں سے دل لگی میں اپنا تمام وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے لیکن
انھیں آخرت کی تیاری کے لئے فرصت نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ پیویوں
کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں ان سے کسی خیر کی توقع مت رکھو۔ ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ جس شخص نے شادی
کی وہ دنیا کا ہو گیا۔ ملاحظہ ہو۔ یہ ہے کہ نکاح کرنا دنیا کی طرف میلان کا باعث ہوتا ہے۔

نکاح کا معیار: کسی بھی شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نکاح اس کے حق میں علی الاطلاق بہتر ہے یا مجبوراً بہتر ہے بلکہ اس
سلسلے میں صحیح بات یہ ہوگی کہ ہر شخص نکاح سے پہلے ان فوائد اور نقصانات پر نظر ڈالے جو ابھی ہم نے بیان کئے ہیں پھر ہر فائدے اور
نقصان کا اپنی ذات پر انطباق کرے گویا یہ فوائد اور نقصانات معیار ہیں، کمسنی ہیں، یہ شخص اپنی شخصیت کو اس کمسنی پر رکھ کر دیکھ سکتا ہے
کہ وہ نکاح کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دیکھے کہ نکاح کے تمام فوائد اس پر منطبق ہو رہے ہیں مثلاً یہ کہ وہ جائز آمدنی رکھتا ہے
خوش اخلاق ہے، تہمت دینے سے دین میں اس قدر بچتا ہے کہ شادی سے اللہ تعالیٰ کی یا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، شہوت کا جوش ہے، اور
اسے دینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرے، تخیل کی وجہ سے امور خانہ داری کے نظم کی ضرورت رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ اہل و عیال
کی کثرت سے اس کی پارسائی پر حرف نہیں آئے گا۔ ایسے شخص کے لئے بہر حال نکاح افضل ہے۔ لیکن اگر فوائد نہ ہوں، بلکہ آفتیں
موجود ہوں تو اس کے لئے مجبوراً افضل ہے، اگر فوائد اور آفات دونوں غلط طرز ہوں جیسا کہ آج کل یہ صورت عام ہے تو پوری دیانت
اور امانت کے ساتھ دونوں پہلوؤں کا تقابل کرے، اور یہ دیکھے کہ فائدہ سے اس کے دین میں اضافے کی کس قدر توقع ہے، اور آفات سے
کی کاس قدر اندیشہ ہے، جو پہلو بھی راجح ہو وہی اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اہم ترین فائدے دونوں افزائش نسل، اور اولاد رکھنا، شہوت۔
آفات میں بھی دو آفتیں زیادہ خطرناک ہیں طلب حرام کی ضرورت، اور یاد الہی سے غفلت۔ ان چاروں امور کو ایک دوسرے کے مقابل
فرض کیجئے مثلاً اگر کوئی شخص شہوت کی اذیت ہی نہ رکھتا ہو، نکاح محض افزائش نسل کے لئے کرنا چاہتا ہے، اور وہ دونوں آفتیں موجود
ہیں تو اس کے حق میں مجبوراً نکاح افضل ہے۔ کیونکہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اس میں بہتری کی توقع نہیں کی جاسکتی، اور نہ
طلب حرام ہی کوئی آخر میر ہے۔ افزائش نسل سے ان دونوں آفتوں سے لاحق ہونے والے نقصان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا پیدائش ہونا
ایک مہموم امر ہے، لیکن دونوں آفتوں سے دین کی تباہی یقینی ہے ہمارے خیال میں دین کی حفاظت کرنا اور دنیائی ہلاکت سے اپنے آپ کو

بچانا اولاد کے لئے کو شش کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اصل نفع یہی ہے کہ دین محفوظ رہے، دین انسان کا سرمایہ حیات اور راس المال ہے، یہی ضائع ہو جائے تو آخرت کے لئے کیا چلتا ہے۔ ہاں اگر افزائش نسل کے ساتھ ثروت کا بیجان بھی ہو، اور اس کے خاتمے کے لئے نکاح کرنا چاہتا ہو تو یہ دیکھے کہ وہ اس ثروت پر قابو پاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر زنا کا خوف ہو تو نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے برائیوں میں گھر گیا ہے، ایک طرف زنا کا خوف ہے، دوسری طرف طلب حرام ہے۔ ان دونوں برائیوں میں طلب حرام زنا سے کم درجہ کا گناہ ہے، اس لئے نکاح کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر زنا کا خوف نہ ہو محض یہ اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں غصہ بھرنے ہو سکے گا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ ابھی عورت کو دیکھنا اور ناجائز طریقہ پر دلوت کمانا دونوں گناہ ہیں لیکن ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حرام کا سلسلہ چند روز میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آخر تک باقی رہتا ہے، دوسرے یہ کہ حرام ہال گناہ خود کمانے والے کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی، جب کہ حرام نظر کبھی ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ اس کا سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ حرام نظر کا گناہ صرف دیکھنے والے کو ہوتا ہے، متعلقین اس کے احوال سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ حرام نظر آنکھ کا زنا ہے، لیکن اگر شرمگاہ سے اس زنا کی ناکید نہ ہو تو امید یہی ہے کہ ہال حرام کمانے کی یہ نسبت وہ محض غصہ بھرنے (گناہ بھی رکھنے) پر قادر ہو مگر قلب پر وارد ہونے والے افکار و خیالات کو دور کرنے پر قادر نہ ہو، اس صورت میں بھی نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ دل کے یہ خیالات جب تک عملی شکل اختیار نہ کر لیں قابل مؤاخذہ نہیں ہوتے۔ پھر حرام آٹنی، اور گندے خیالات سے دل کی آلودگی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دل کی فراغت عبادت کے لئے مقصود ہے، اگر حرام کمانی ہو تو وہ عبادت ہی مکمل نہ ہوگی، اس کے لئے دل کے فرائض کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نکاح کرنے کے سلسلے میں فوائد اور آفات کا جائزہ اسی معیار کے مطابق لینا چاہیے۔ جو محض اس معیار سے واقف ہے۔ اور اس کے تخمین پر مطلع ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اکابرین سلف سے نکاح کی ترغیب اور اعراض کے سلسلے میں جو مختلف اقوال اور واقعات منقول ہیں وہ حالات کے اختلاف پر مبنی ہیں۔

آفات سے محفوظ شخص : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان تمام آفات سے محفوظ ہو، اور نکاح کرنے میں بظاہر کوئی خطرہ نہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ عبادت الہی کے لئے مجبور ہے یا نکاح کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نکاح بھی کرے اور باری تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ ہمارے خیال میں نکاح عقد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے لئے بالغ نہیں ہے اگر وہ شخص نکاح سے مرتب ہونے والے خطرات سے محفوظ ہے اور حلال ذرائع آمدنی رکھتا ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی آرام کے بغیر رات دن عبادت میں مشغول رہے، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ اپنے تمام وقت مال کمانے میں گزارتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے اگر اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نقلی عبادت کے ذریعہ آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی نکاح افضل ہے کیونکہ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا اولاد حاصل کرنے کے لئے کو شش کرنا، اور عورتوں کی عادتوں پر صبر کرنا بھی نقلی عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو علم اور فکر کے ذریعہ سیریا میں کرتے ہیں اور مال کمانے کی مشغولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے لئے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

دو چیزیں : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر نکاح افضل ہے تو حضرت مصلی علیہ السلام نے یہ فعلیت کیوں نہیں حاصل کی، اور اگر اللہ کی عبادت میں لگنا بہتر ہے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمایا؟ (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عالی ہمت، بلند حوصلہ، قوت اور قدرت رکھتا ہو بظاہر اسے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کوئی بالغ نہ ہو، اس کے حق میں

نکاح بھی افضل ہے، اور عبادت بھی افضل ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدائنیٰ میں سے یہ تمام محاسن اور خوبیاں ملی تھیں اس لئے آپ نے نکاح اور عبادت دونوں فضیلتیں حاصل فرمائیں۔ اگرچہ آپ نے نو نکاح کئے۔ لیکن عبادت میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح کی کثرت کسی بھی چیز کے لئے مانع نہیں ہوئی، جس طرح ملکی اور قومی انتظام کرنے والے بہت سے بڑے بڑے لوگ قصائے حاجت کے لحاظ میں بھی اپنے متعلقہ مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہتے ہیں، بظاہر وہ قصائے حاجت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اپنے مقاصد میں شغول ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتو مرتبت، اور رفعتِ شان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کا دل ہر وقت اور ہر لمحہ باری تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہے اور دنیا کا کوئی کام اس سلسلے میں مزاحم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر وحی اس وقت بھی نازل ہو کر تھی جب آپ اپنی کسی بیوی کے بسترِ آرام فرما رہے ہوتے۔ (۱) اگر کسی دوسرے شخص کے لئے بھی یہ مرتبہ فرض کیا جائے تو ایسا ممکن ہے مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نالیان پانی کی ذرا کثرت سے چمک پڑتی ہیں جب کہ سمندر میں ایسی باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دوسروں کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک حضرت میثی علیہ السلام کا تعلق ہے شاید آپ نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا تھا۔ شاید آپ کو غاندھاری کی مشغولیتوں کا خطرہ ہو، یا شاید آپ نے طلبِ حلال میں دشواری محسوس کی ہو یا آپ کا خیال یہ ہو کہ نکاح اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے آپ نے عبادت ہی کو ترجیح دی، انبیاء علیہم السلام اپنے حالات کے اسرار اور اپنے زمانے کی نزاکتوں سے زیادہ واقف تھے، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عادتوں سے بھی لاعلم نہیں تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، اور نقصانات کیا ہیں، لیکن سائل کب لفظ دے گا وہ اس راز سے بھی واقف تھے۔ حضرت میثی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے حق میں نکاح نہ کرنا افضل تھا۔ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال و افعال کو انفعلیت پر محمول کریں۔

دوسرا باب

عقدِ نکاح کی شرائط اور منکوحہ کی صفات

عقد کی شرائط : وہ شرائط جن سے عقد تام ہوتا ہے اور عورت مرد کے لئے حلال ہو جاتی ہے چار ہیں۔ (۲)

پہلی شرط : ولی کی اجازت عقد کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ (۳) اگر عورت کا ولی نہ ہو تو باہر شاہ کی اجازت ولی کی اجازت کے قائم مقام ہوگی۔

دوسری شرط : عورت کی رضامندی۔ بشرطیکہ وہ بالغ ہو، یا بیٹہ ہو اس سے پہلے کہیں نکاح ہو چکا ہو اب طلاق یا شوہر کی وفات کی وجہ سے دوبارہ نکاح کر رہی یا کنواری ہی ہو لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کے عقد کا متنبی ہو۔

تیسری شرط : ایسے دو گواہوں کی موجودگی جو بظاہر عادل ہوں، یا دایسے شخص کو گواہ ہوں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، ایسے

(۱) بخاری میں حضرت انس کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں "یا مہسلمۃ لا تمکو ذینسی فی عائشہ فغانوا لہمنازل علی الوحی و انافی لحاف امرگہ منکن غیرہا۔" (۲) نکاح کی شرائط ولایت اور گواہی و فدیہ کے متعلق اختلاف اور خرافے کے برائے کچھ اختلافات ہیں۔ قارئین اس کے لیے فقہ حنفی کی صفحہ کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۳) اختلاف کے برائے نالیان، مجنون اور قلام کے لیے اہل ایام کی اجازت شرط ہے۔ باوجود کے لیے شرط نہیں ہوگا لیکن اگر بظاہر عورت غیر نکاح کر کے ولی کی رضامندی شرط ہے۔ دلی راجح نہ ہوگا نکاح صحیح نہ ہوگا اگر اللہ کا حق خطہ (۱۴)

لوگوں کی کوئی سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت اس کی صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ (۱)

چوتھی شرط : ایجاب و قبول کا ہونا، ایجاب کی صورت یہ ہے کہ بلفظ انکاح یا تزویج یا کوئی اور لفظ جو اس معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہو، قبول کی بھی یہی صورت ہے کہ قبلت یا کوئی ہم معنی لفظ استعمال کیا جائے، ایجاب و قبول میں دو بالغ عاقل مردوں کا ہونا ضروری ہے، عورت نہ ہو، مردوں میں خود شوہر بھی ہو سکتا ہے یا شوہر کا ولی ہو، یا دونوں کے ولی ہوں۔ (۲)

عقد کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ نکاح سے پہلے پیغام بھیجا جائے، لڑکے والے لڑکی والے لڑکے کے ولی سے اپنے اپنے شہر کے دستور اور طریقے کے مطابق گفتگو کریں۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ عقد نکاح میں پہلے ایجاب و قبول کے ساتھ باری تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی جائے۔ مثلاً ولی عقد یہ کہ "الحمد لله والصلاة على رسول الله" (حمود صلاۃ کے بعد میں اپنی بیٹی نکلاں کی شادی تجھ سے کرتا ہوں) اور شوہر یہ الفاظ کہ "الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها" (حمود صلاۃ کے بعد میں نے اس کا نکاح قبول کیا)۔ مری وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ مہر مہین ہو اور کم ہو، حمود صلاۃ غلبہ سے پہلے بھی مستحب ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ لڑکی کو اس کے ہونے والے شوہر کے حلق ملا دیا جائے، اگرچہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو، الفت و محبت قائم رکھنے اور ازدواجی رشتہ کی استواری کے لئے ایسا کرنا مناسب ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ مستحب قرار دیا ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ نکاح کے وقت ان گواہوں کے علاوہ جن کا وجود نکاح کی صحت کے لئے ضروری ہے، کچھ اور اہل علم و فضل بھی موجود ہوں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ میں سنت کی اتباع، محنت و مصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور ان تمام فوائد کے حصول کے لئے نکاح کر رہا ہوں جو نکاح سے مقصود ہونے چاہئیں۔ میرا یہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کے لئے نہیں ہے۔ اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے۔ اگرچہ بغیر نیت کے نکاح خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی نیت کر کے اپنا ثواب ضائع کریں۔ اکثر امور حق خواہش نفس کے موافق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کے الفاظ میں امر حق اور خواہش نفس کی مطابقت سونے پر سہاگہ ہے۔ اور یہ کوئی عمل یا تعجب خیز بات بھی نہیں کہ دین کا حق، اور نفس کی خواہش دونوں ہی کسی امر کی علت قرار پائیں۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو، اس نیک کام کے لئے شوال کا مہینہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا، اور غلوٹ بھی اسی مہینے میں فرمایا (مسلم شریف)

(۱) اختلاف کے یہاں گواہی کے لئے اسلام شرط ہے۔ خواہ گواہ پر بیہوش گارہوں یا لاق۔ ان کا لفظ نکلا ہوا ہو یا چھپا ہوا۔ البتہ دونوں گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ دونوں کا آزاد بالغ اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ (شرح وقایع ج ۲ صفحہ ۹) (۲) اختلاف کے یہاں عورت کے الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔

منکوحہ کے احوال و صفات

شادی کے لئے لڑکی کے انتخاب سے پہلے دو پہلو پیش نظر رہنے چاہئیں، ایک یہ کہ اس لڑکی سے ازدواجی شرع نکاح جائز ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی طرح گزر سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک لڑکی کے انتخاب میں شرعی پہلوئے نظر رکھنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی نکاح کے تمام موانع سے خالی ہو، نکاح کے انہیں مانع ہیں۔ ذیل میں ہم ان کی الگ الگ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ (۱) یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ ہو (۲) یہ کہ کسی دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو، چاہے وفات کی عدت ہو، یا طلاق کی، یا شبہ سے وطی ہوئے کی وجہ سے اعتبار اور رحم کے لئے وقت گزار رہی ہو، یہی حکم اس باندی کا ہے جو کسی کی ملک میں ہو اور آقا کے حمل سے اس کی برأت منظور ہو (۳) یہ کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جانے کی وجہ سے مرتد نہ ہو مگر وہ (۴) یہ کہ مجوسی نہ ہو (۵) یہ کہ بت پرست اور زندیقہ نہ ہو، کسی غیر اسلامی کتاب یا پیغمبر کو ماننے والی نہ ہو، اسی میں دو عورتیں بھی داخل ہیں جو اباحت پسند ہیں یعنی اس فرقے میں شامل ہیں جو حرام کو حلال سمجھتا ہے، یا ایسے امور کا اعتقاد رکھتی ہیں جن کا اعتقاد شریعت کی نظریں کفر ہے، ایسی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے (۶) یہ کہ ایسی کتابیہ نہ ہو جس نے لہل کتاب کا وزن تحریف و تبدل کے بعد اختیار کیا ہو، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اختیار کیا ہو، اور نیسانیا اسرائیل میں سے نہ ہو، اگر یہ دونوں خصلتیں کسی عورت میں پائی جائیں تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے (۱) (۷) یہ کہ لونڈی نہ ہو، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد، زنا کے خوف سے مامون، اور آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو، ہاں اگر ان میں سے پہلی شرط یا آخری دو شرطیں مفقود ہوں تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہو گا۔ (۲) (۸) یہ ہے کہ شوہر کی ملکیت میں منکوحہ پر حاکمیت نہ ہو، نہ اس کے جزء پر اور نہ کل پر (۹) یہ کہ منکوحہ ان عزیزوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلاً ماں، باپ، دادی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بیٹی، بھائی اور ان سب کی اولاد، چھوٹی بہن اور خالہ، لیکن موزعہ الذکر دونوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے (۱۰) یہ کہ کسی عورت سے رضاعت کی بنا پر حرمت ثابت نہ ہو، بخور شتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ لیکن رضاعت کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب پانچ بار دودھ پئے۔ پانچ سے کم میں لہام شافعی کے نزدیک حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ (۲) (۱۱) یہ کہ اسی عورت سے حرمت معاہرت (دامادی) نہ ہو، مثلاً یہ کہ شوہر نے منکوحہ کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر لیا ہو، یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر چکا ہو، یا اس کی ماں، دادی یا تانی سے نکاح کر لیا ہو۔ یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر لی ہو، محض عقد کر لینے سے اس عورت کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اور اگر عقد کے ساتھ ساتھ وطی بھی کر لی ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ (۲) (۱۲) یہ کہ اس سے پہلے شوہر کے باپ یا بیٹے نے اس عورت سے نکاح کیا ہو (۱۳) یہ کہ وہ عورت جس سے نکاح کرنے ارادہ ہے پانچویں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے نکاح میں پہلے چار عورتیں موجود ہیں تو اب پانچویں سے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر ان چار میں سے ایک مردانے یا اسے طلاق دے دے تو اب اس سے نکاح کر سکتا ہے (۱۴) یہ کہ اس عورت کو نکاح کرنے والے نے پہلے تین طلاقیں نہ دی ہوں، مگر یہ صورت پیش آتی ہو تو جب تک

(۱) اختلاف کا مسلک، بکھ مختلف ہے، اگر وہ عورت نکاح سے پہلے مسلمان تھی تو اس کا نکاح ناجائز ہو گا لہذا انہیں نکاح منکر تہہ حیض نہ اور اگر کتابیہ ہونے سے پہلے غیر مسلم تھی تو اس سے نکاح جائز ہے مگر غیر محسن ہے۔ اس لئے منع کیا جاتا ہے اور نسب کے فرق سے محسن کی کوئی فرق نہیں آتا (ہدایہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹) (۲) اختلاف کے نزدیک آزاد مو فیکری لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن آزاد عورت پر لونڈی لانا جائز نہیں ہے، ہاں اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ (ہدایہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹) (۳) اختلاف کا مسلک یہ ہے کہ جب بچے کے ساتھ دودھ چھایا گیا تو رضاعت ثابت ہو گئی چاہے خود یا دودھ کا یو بہت یا اس طرح اگر بچے نے چھائی سے دودھ پیا ہو یا چھائی سے نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا ہو تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ (لکھنؤ ماہنامہ بیج ۲ ص ۳۵۶) (۴) سونلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے چاہے یہی اس کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو ہر طرح نکاح حرام ہے۔ (در معارج ۲ ص ۳۴)

کوئی دوسرا ماحول صحیح کے بعد اس سے محبت نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر سے دویادہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ (۴) یہ کہ عورت یا مرد نکاح کا احرام باندھے ہوئے نہ ہوں۔ نکاح احرام سے آزاد ہونے کے بعد ہی صحیح ہو تا ہے۔ (۱) (۵) یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن، پھوپھی یا خالہ پہلے سے نہ ہوں کیونکہ ایسی عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جن میں اس طرح کی قربت ہو کہ ان میں سے ایک کو موقوفہ کریں تو دوسری سے اس کا نکاح صحیح نہ ہو۔ (۲) یہ کہ شوہر نے اس سے لیجن نہ کیا ہو کیونکہ ایسی عورت لیجن کے بعد شوہر پر پیشہ پیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ (۳) یہ کہ عورت شیعہ مہترہ نہ ہو کیونکہ اس کا نکاح اب بلوغ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ (۲) (۸) یہ کہ عقیقہ نہ ہو کیونکہ عقیقہ کا نکاح بھی بلوغ کے بعد صحیح ہو تا ہے۔ (۳) (۴) یہ کہ وہ انواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے نہ ہو۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انواج مطہرات تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہ آخری اور تیسری صورت صرف دور صحابہ میں تھی، ہمارے زمانے میں معتقد ہے۔ یہ ان موانع کی تفصیل تھی جن میں سے کسی ایک یا سب کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذیل کی سطروں میں ہم ان بہترین خصوصیات کا ذکر کریں گے جنہیں نکاح میں ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی پائدار ہو اور سکون و اطمینان سے بھرپور ہو اور ان مقاصد کی صحیح طریقہ پر تکمیل ہو سکے جو نکاح سے مطلوب ہیں۔

پہلی صفت ... دینداری : عورت میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک اور ایمان دار ہو یہ صفت باقی تمام اوصاف کی بنیاد ہے شادی کے لئے عورت کے انتخاب کے وقت ہی وصف پہلے تلاش کرنا چاہیے اس لئے کہ اگر وہ دین میں کمزور ہوئی یا اپنی عصمت و عفت کی حفاظت پوری طرح نہ کر سکی تو شوہر کے لئے زلت اور رسوائی کا باعث ہوگی شوہر کی آبرور حرف آئے گا وہ بے غیرت اور بے شرم کلمائے گار اور معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ زندگی بے مزہ ہو کر رہ جائے گی گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اب اگر شوہر میں غیرت اور دینی حیثیت ہوگی تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے اس کے لئے وہ تمام ممکنات بروااست کرے گا بے غیرت ہو گا تو دین میں سستی کرنے والا اور آبرو باختہ کلمائے گار خدا نخواستہ وہ عورت خوبصورت بھی ہوئی تو شوہر کو یہ بہت بھی نہ ہو سکے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے اس طرح ایک بدآخوار اور بد دین عورت کے ساتھ اسے زندگی کے دن گزارنے ہوں گے ایک شخص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک بیوی ہے لیکن میں اتنا بے اختیار ہوں کہ اسے کوئی شخص بھی ہاتھ لگالے میں دوک نہیں سکتا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طلاق کیسے دوں؟ مجھے اس سے محبت بھی ہے، آپ نے فرمایا اگر تجھے محبت ہے تو ڈالے رکھ۔ (۳) آپ نے طلاق کا مشورہ اس لئے دیا کہ طلاق دینے میں شوہر کے بکڑنے کا خطرہ تھا۔ اس کو والدانہ فریضی کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ طلاق کے بعد بھی اس کی جستجو میں رہتا اور اس طرح گناہ میں لکھوت ہوتا۔ آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ نکاح باقی رہے اور کسی دوسری تدبیر سے یہ خرابی دور ہو۔ اور اگر عورت فضول خرچ ہے اور اپنے شوہر کا مال مصیبت میں خرچ کر رہی ہے تب بھی ازدواجی زندگی اچھی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اگر مرد اس کی حرکتوں پر خاموش رہے گا تو یہ اس کی مصیبت میں شریک کلمائے گار ساتھ ہی باری تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہوگا۔ کیونکہ حکم یہ ہے۔

وَقَوِّ الْقَفْسَ كَقَوْلِهِ كَيْفَ تَأْتِي (پ ۲۸ آیت ۶)

اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دور بخ) کی آگ سے بچاؤ۔

(۱) حالت احرام میں خدیجہ کے نزدیک نکاح صحیح ہے۔ شب باشی سے منع کیا جاتا ہے۔ (دراپہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹۰) (۲) اختلاف کے نزدیک شیعہ مہترہ کا نکاح بلوغ سے پہلے صحیح ہے بشرطیکہ اس کے دل کو انیس روزہ دلی کی اجازت پر موقوف رہے گا (دراپہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹۰-۲۹۱) (۳) عقیقہ کا نکاح بھی بلوغ سے پہلے صحیح ہے۔ اگر اس کے اولیاء کہیں۔ فیول کے کرانے کی صورت میں دلی کی اجازت پر موقوف رہے گا (دراپہ صفحہ ۲۹۱) (۴) آبرو کاؤ نہائی۔ ابن عباس۔ نہائی نے اس کے حلق کما ہے۔ مجلس رشابت ۱۳۰ھ نے مکر اور ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔

اور اگر منع کرے گا تو ناجائز پیدا ہوگی مگر کے حالات غراب ہوں گے۔ غالباً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کے لئے اسی لئے تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔

تَنكِحُ الْمَرْأَةَ لِمَا لَهَا وَجَمَالَهَا وَحَسْبُهَا وَدِينُهَا فَعَلَيْكَ بِذَلَّتِ الدِّينِ تَرْتِ
یادگار (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

عورت سے اس کے مال، اس کے حسن، اس کے حسب و نسب اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کر۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

مَنْ تَزَوَّجَ لِمَرْأَةٍ لَعَزَّهَا لِمِنْ دَهْلٍ إِلَّا ذَلًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَا لَهَا مِنْ دَهْلٍ إِلَّا فَقْرًا
مَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لِمِنْ دَهْلٍ إِلَّا ذِنَانَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ لِمَرْأَةٍ لَمْ يَرِ دِينَهَا إِلَّا أَنْ يَغْضَبَ
بَصْرَهُ وَيَحْضَنَ فَرْجَهُ لَوْ يَصِلُ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ (البیہقی فی الاوسط۔ السنن)

جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دولت میں اضافہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس کی تنگ دستی زیادہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس شخص کی دولت میں اضافہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے غصہ، مخالفت، فرج اور صلہ رحمی کے خیال سے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے اس کی بیوی میں اور بیوی کے لئے اس کے شوہر میں برکت عطا کرے گا۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔

لَا تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِمَا لَهَا فَعَلَلْ جَمَالَهَا يَرِ دِينَهَا وَلَا لِمَا لَهَا فَعَلَلْ مَالَهَا يَطْغِيهَا
وَأَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا (ابن ماجہ۔ عبد اللہ ابن عمرؓ)

عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو کہ شاید اس کا حسن اسے ہلاک نہ کر دے اور نہ اس کے مال کی بنا پر شادی کرو شاید اس کا مال اسے سرکش نہ بنادے عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرو۔

آپ نے دینداری کی ترمیم اس لئے دی کہ دیندار عورت شوہر کے لئے دینی نقطہ نظر سے مددگار ثابت ہوتی ہے اگر تہدین نہ ہوتی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور شوہر کو بھی مضبوطی پر چلنے میں دے گی۔

دوسری صفت ... خوش اخلاق : یہ اہم ترین وصف ہے جو تہدین کے بعد عورت میں مطلوب ہونا چاہیے مگر یہ انجمنوں سے نجات، فائز الہی، دین پر استقامت و غمخوئی بنیاد عورت کی خوش خلقی ہی ہے۔ اگر عورت زبان دراز، بد اخلاق، اور تکبر، نفرت کرنے والی ہو تو اس سے نکاح ہوگا نقصان زیادہ ہوگا۔ یوں بھی عورتوں کی عادتوں پر ممبر کرنا ایک آسان شے ہے اللہ کے بہت سے نیک بندے اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ چھ طرح کی عورتوں سے شادی مت کرو۔ (۱) آنانقہ سے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت دوتی چلاتی ہے، ہر لمحہ شکوے اس کی زبان پر رہیں، زائیم المریض ہو یا بشتت مریض بنی رہتی ہو ایسی عورت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ (۲) منانقہ سے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی ہو کہ میں سے تیرے لئے کیا نہ کیا۔ (۳) حنانقہ سے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے پہلے شوہر یا پہلے شوہر کی اولاد سے محبت رکھتی ہو ایسی عورت سے بھی اعتبار رکھنا چاہیے۔ (۴) حلاقہ سے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر چیز کو لپکا لپکی ہوئی نظروں سے دیکھے اور شوہر کو خریدنے پر مجبور کرے۔ (۵) برحقہ سے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اہل عرب کے محاورے کے مطابق اس سے وہ عورت مراد ہے جو صبح و شام ہنڈو گھٹا میں مصروف رہے۔ اہل یمن اس سے وہ

عورت مراد لیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہو جائے اور ہزار خوشامد کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے جب سب لوگ کھائیں تو تمامیت بھر لے اور ہر چیز میں سے اپنا پارا اور احمد الگ کر لے متشدد سے اس سے مراد وہ عورت ہے جو ہر وقت بک بک کرتی رہے ایک لمحے کے لئے بھی خاموش نہ رہے، حدیث شریف میں تشریف میں کی گئی ہے :

ان ابغضکم مالی وابعذکم منی یوم القیامۃ الشرنارون والمتشلقون و
المتفیقہون (ترمذی-جابر)

قیامت کے روز میرے نزدیک مبغوض ترین اور مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو یکواں کرنے والے ہوں،
زیادہ بولنے والے ہوں، اور خود ساختہ قیہ ہوں۔

کہتے ہیں کہ انڈی نامی ایک ستار کھوٹا چکرنا جب حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے مجذور رہنے سے منع کیا اور شادی شدہ زندگی گزارنے کی نصیحت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ چار طرح کی عورتوں سے نکاح مت کرنا ایک اس عورت سے جو ہر وقت بغیر کسی وجہ کے نخل کا مطالبہ کرتی رہے، دوسری وہ عورت جو شہی بھارنے میں ماہر ہو اور دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر اپنی نام عصر عورتوں پر یا خوشوہر پر اکر جائے، تیسری وہ عورت جو بد چلن ہو اور لوگوں سے گندے تعلقات رکھنے میں مشہور ہو۔ اس طرح کی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَخْذَلْ أَخْذَلَانِ (پ ۱۷ آیت ۲۵)

اور نہ خفیہ آشتالی کرنے والی ہوں۔

چوتھی وہ عورت جو شوہر کی نارواں ہو اور اس پر بالادستی قائم کرنا چاہتی ہو، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو عادتیں مردوں کے حق میں بری سمجھی جاتی ہیں وہ عورتوں کے حق میں اچھی ہیں، مثلاً نکل، تکبر اور بزدلی اس لئے کہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور موقع پر موقع خرچ کر کے ضائع کرنے سے گریز کرے گی، مغرور ہوگی تو دوسرے لوگوں کو اپنی نرم زور شیریں گفتاری سے متاثر نہ کرے گی، بزدل ہوگی تو شوہر کے خوف سے لرزاں رہے گی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے گی اور تہمت کی جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے گی۔

تیسری صفت حسن وجمال : عورت میں حسن وجمال بھی مطلوب ہے کیونکہ حسین بیوی مل جانے کے بعد موزنا اور اس کے لوازمات سے محفوظ رہتا ہے۔ طبعی طور پر انسان خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے، بد صورت عورت طے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دوسری خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہے، اور موقع ملے طے ان کے ساتھ ٹکوت ہو جائے حسن صورت کی طلب اس لئے بھی ہوتی ہے کہ عموماً جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی گزشتہ صفحات میں ہم نے اس پہلو پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ شادی کے لئے لڑکی کے انتخاب میں تدبیر کا لحاظ رہنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ کسی عورت سے اس کے حسن وجمال کے لئے شادی مت کرو، ان آثار و اقوال کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن وجمال شجر ممنوعہ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت صرف خوبصورت ہو دیدار نہ ہو تو شخص اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تما حسن نکاح کے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے لئے دیدار زیادہ اہم ہے۔ خوبصورتی کی رعایت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پر رشتہ محبت زیادہ استوار ہوتا ہے، شریعت نے محبت کے اسباب کو بھی اہمیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے نکاح سے پہلے منسوبہ کو دیکھ لینے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اس عمل کو مستحسن قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے۔

اذوقع اللہ فی نفس احدکم من امرأۃ فلینظر الیہا فانما حری ان یرودم ینہما (۱)

(۱) ابن ماجہ۔ محمد بن اسلم۔ سنن ضعیفہ۔ مگر "فانما حری ان یرودم ینہما" کے الفاظ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت

میں ہیں۔ جس کے راوی مضبوط ہیں۔

تم میں سے کسی کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تو اسے دیکھ لیتا ہے۔

کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

یہ وہ دم نظر ادمعہ شفق ہے، یہ لفظ جلد کے اس باطنی حصے کے لئے بولا جاتا ہے جو گوشت سے متصل ہو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جلد کا اندرونی حصہ اور گوشت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں میاں بیوی میں بھی اسی طرح کا حسن اتصال قائم ہوگا۔ یہ لفظ طرفین کی محبت کے لئے ایک بلیغ تعبیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انصاری عورتوں کے حلقہ ارشاد فرمایا۔

ان فی اعین الانصار شینا فاذا راد احدکم ان یتزوج منهن فلینظر الیہن (مسلم)

ابو ہریرہؓ

انصاری انکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی انصاری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے دیکھ لے۔

کہتے ہیں کہ انصاری آنکھیں پھوٹی تھیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں چند حیات تھی، بہر حال یہ دونوں ہی چیزیں چہرے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان دونوں چیزوں سے آگاہ بھی فرمایا، اور دیکھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، تاکہ بعد میں رنجش نہ ہو۔ ماضی میں بعض نیک اور خفیہ پرہیزگار لوگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شفاعت کی بیٹیوں کو بھی دیکھے بغیر شادی نہیں کرتے تھے تاکہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اعمش فرماتے ہیں کہ جو شادی دیکھے بغیر ہوتی ہے اس کا خاتمہ رنج و الم پر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نظر دیکھ لینے سے محض ظاہری حسن و جمال ہی کا علم ہو سکتا ہے، سیرت و کردار، اور اخلاق و دیانت کا اس مختصر وقت میں کیا اندازہ ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شریعت نے حسن و جمال کی رعایت بھی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ کے نانہ خلاف میں ایک شخص نے غضب کر کے کسی جوان لڑکی سے شادی رکھ لی تھی، چند دن بعد غضب اترا تو سفیدی ظاہر ہوئی، لڑکی کے گھر والے حضرت عمرؓ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو اس شخص کو جو ان سمجھ کر شادی کی تھی، حضرت عمرؓ نے اس شخص کو بلایا اور قرارداد فی سزا دی۔ حضرت بلال حبشیؓ اور حضرت مسیبؓ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات کسی قبیلہ میں گئے، اور لوگوں سے کہا کہ میں بلال ہوں، اور یہ میرے بھائی مسیب ہیں۔ ہم گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہم غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد کیا، ہم مفلوک الحال تھے اللہ نے ہمیں قاصد الہی عطا فرمائی۔ اگر تم اپنی لڑکیوں سے ہماری شادی کرو تو الحمد للہ، اور نہ کرو تو سبحان اللہ۔ ہم واپس چلے جائیں گے، قبیلہ والوں نے کہا آپ واپس نہ جائیں، ہم اپنی لڑکیوں سے آپ کی شادی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بعد میں مسیب نے بلال سے کہا کہ اگر آپ اپنے اور میرے تعارف میں ان قرابتوں کا ذکر بھی کر دیجے جو ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی ہیں تو بڑا اچھا ہوتا۔ بلالؓ نے فرمایا چپ رہو، مسیبؓ نے جج بولا، یہی سچائی تمہاری شادی کر رہی ہے۔

جہاں تک قریب کا تعلق ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور باطنی سیرت و کردار میں بھی۔ ظاہر کا قریب دیکھ لینے سے دور ہو سکتا ہے، اور باطن کا قریب دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو عقائد راست کو، اور ظاہر و باطن کے احوال سے واقف ہو حالات معلوم کئے جائیں، ایسے شخص کا فیر جائیداد ہو نا بھی ضروری ہے، تاکہ نہ وہ عورت کی تعریف میں مبالغہ کرے اور نہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرے۔ یہ بات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط زیادہ ہے، اس سلسلے میں سچ بولنے والے لوگ بہت کم ہیں، قریب وہی اور مغلطہ انگیزی کی کوششیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ بہر حال جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو، اور اسے یہ ڈر ہو کہ بد صورت یا معمولی شکل و صورت رکھنے والی بیوی اسے انجینی عورتوں کو دیکھنے اور ان کے پیچھے دوڑنے سے نہ روک سکے گی تو اس سلسلے میں اس احتیاط سے کام لیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اوائے سنت حصول اولاد اور گھریلو نظم کے لئے نکاح چاہتا ہو تو اسے حسن و جمال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات زہد و تقویٰ سے قریب تر بھی ہے کیونکہ حسن و

جمال بہر حال دنیاوی چیزیں ہیں اور عارضی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات حسن و جمال سے دین پر مدد ملتی ہے، حضرت ابوسلمیان دارائی فرماتے ہیں کہ نبد ہر چیز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس پورے عورت میں بھی ہوتا ہے جس سے کوئی شخص دنیا میں نبد اختیار کرنے کے لئے شادی کر لے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں۔ تم لوگ یتیم اور مفلس لڑکی سے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسے اپنانے میں اجر و ثواب کے علاوہ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی بڑی سہولت ہے، اگر تم اسے معمولی کھانا کلاؤ، معمولی کپڑے پہناؤ تو وہ کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ اس کے برعکس تم دنیاوار امراء اور ذی حیثیت لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اپنی خواہشات کے پوجھ میں دبا دیتی ہیں اور نئے سے نئے کپڑے اور اچھے سے اچھے کھانے کی فراکش کر کے تمہارا لحاظ بند کر دیتی ہیں۔ امام احمد نے دو حقیقی بہنوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں عقلمند کون سی ہے، لوگوں نے عرض کیا: فلاں لڑکی عقلمند ہے، لیکن بد قسمتی سے آنکھوں سے محروم ہے، فرمایا: میرا نکاح اسی اندھی لڑکی سے کرو۔ یہ ان لوگوں کا اسوہ ہے جو ضرورت کی تکمیل کے لئے شادی کرتے ہیں، لذت کے لئے نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو لذت کے بغیر اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکیں انہیں جمال بھی طلب کرنا چاہیے۔ کیونکہ مباح ذرائع سے لذت حاصل کرنا دین کا ایک مضبوط قلعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر عورت خوبصورت ہو، خوش اخلاق ہو، اس کے گیسو سیاہ اور دراز ہوں۔ اس کی آنکھیں روشن، کشادہ اور سیاہ ہوں اس کا رنگ سفید ہو، شوہر کو نوٹ کر چاہتی ہو تو وہ دنیا میں جنت کی حوروں کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوروں کے یہی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ حَبِیرَاتُ جَنَّاتٍ (پ ۲۷ ۳ آیت ۶۹) قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (پ ۲۳ ۳ آیت ۵۴) عِزَّةٌ تَاتِرُنَا (پ ۲۷ ۳ آیت ۳۶) حُورٌ شَعِیْبٌ (پ ۲۷ ۳ آیت ۲۲) ان آیات میں خیرات سے مراد خوش اخلاق اور حسان سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں۔ قاصرات الطرف سے مراد عورتیں مراد ہیں جو صرف شوہر کو مرکز نظر بنائیں، عرب جمع عروب کی ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی عاشق ہوں، ان سے ہم بستری کی خواہش رکھتی ہوں، یہی صفت کمال بھی ہے جو مطلوب ہونی چاہیے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں سفیدی بھی زیادہ ہو اور سیاہی بھی زیادہ اور عیناء اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں۔ صحیح معنی میں عورت میں وہ صفات ہونی چاہیں جن کی نشاندہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے :

خیر نسائکم التی اذا نظر البہاز وجہا سر نہ ولن امرہا اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ فی نفسہا و مالہ (نسائی۔ ابو ہریرہ)

تمہاری بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش بخشنے، جب کوئی حکم دے تو اس کی قیبل کرے، غیب اس کے پاس نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔

ہمارے خیال میں مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر اسی وقت خوش ہو گا جب وہ اس سے محبت کی باتیں کرے گی۔

چوتھی صفت ... مہر کم ہونا : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

خیر ہن ایسر ہن صدقا (ابن حبان۔ ابن عباس)

بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر ہلکے ہلکے ہوں۔

ایک روایت کے مطابق آپ نے زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے (سنن اربعہ۔ موقوف علی عمر ابن الخطاب) آپ نے حضرت ام سلمہ سے دس درہم اور گھر کے سامان (جو ہاتھ کی پگلی، گھڑے، کجور کی چھال بھرے ہوئے گدے پر مشتمل تھا) کے عوض نکاح فرمایا۔ (ابوداؤد، علیاسی، بزار۔ انس) یہ صرف یہ کہ مہر متعین کرنے میں آپ نے اعتدال کا پہلو ملحوظ رکھا بلکہ ولیمہ کی تقریب بھی زیادہ اہتمام اور شان و شوکت سے نہیں منائی، ایک زوجہ مطہرہ کے دلچسپی میں جو کی روٹی تھی، ایک کے دلچسپی میں کجوریں کھائی گئیں، اور ایک کے دلچسپی میں سنتوسے مہمانوں کی ضیافت کی گئی۔ (۱) حضرت عمرؓ کو بھی مہر کی کثرت ناپسند تھی، فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) جو کہ روایت بخاری میں عائشہؓ سے ہے اور کجور اور سنتی روایت انسؓ سے مسلم میں منقول ہے۔

نہ اپنا ہر چار سو درہم سے زیادہ بندھوایا اور نہ ہی اپنی کسی صاحبزادی کا مہراس سے زیادہ رکھا اگر مہر میں زیادتی متعین ہوتی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اختیار فرماتے (سنن ابوداؤد - معجم صوفیاء) بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابیہ عوفؓ نے پانچ سو درہم کے برابر سونے کی مقدار پر نکاح کیا بخاری و مسلم نسیم حضرت سعید ابن المسیبؓ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت ابو ہریرہؓ سے دو درہم کے عوض میں کیا منقول ہے کہ آپؐ بنفس نفیس اپنی صاحبزادی کو ابو ہریرہؓ کے مکان پر لے گئے اور انھیں اندر بھیج کر واپس تشریف لائے اس کے بعد سات روز تک اپنی بیٹی سے نہیں ملے اگر اس خیال سے دس درہم مہر مقرر کئے جائیں کہ تمام علماء کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے تو اس میں کوئی نقصان نہ نہیں ہے (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من یمن المرأة أن تنیسر خطبته أو أن تنیسر صداقها أو أن تنیسر رحمها
(احمد بیہقی - عائشہ)

عورت کا مہار کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی منگنی کا پیغام جلد آئے اس کا مہر کم ہو اور اس کے بچے جلد پیدا ہو۔

ان اعظم النساء یرکعاً یسیرھن صدقاً (احمد بیہقی - عائشہ)

عورتوں میں زیادہ یرکعت والی وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔

جس طرح عورت کی جانب سے مہر کی زیادتی ناپسند ہے اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے کہ مہر عورتوں کی دولت پر نظر رکھیں اور زیادہ چیز کی حرص کریں۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیالائے ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے اگر مروانیؒ سرال میں کوئی خند وغیرہ دیکھے تو یہ نیت نہ کرے کہ وہ لوگ بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ بھیجیں گے اسی طرح نبیؐ والے بھی اپنی بیٹی کو کچھ دے کر ابھی کی نیت نہ رکھیں۔ بدیہ بھیجتا متحب ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی طرفین میں سے کوئی بدیہ دیکھے تو اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ سرکارِ دو عالم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے :

نہاؤا تہابوا (بخاری فی الادب المفرد - ابو ہریرہ)

آپس میں بدیہ دو اور محبت پیدا کرو۔

حرص وہو اس اور دے کر لینے کی نیت کی مذمت قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح کی ممتی ہے۔

وَلَا تَجْنَسْ جَنَسًا (پ ۲۹ رکعت ۶)

اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ (دوسرے وقت) زیادہ معاوضہ چاہو۔

زیادتی طلب کی نیت سے دیئے والے لوگوں پر اس آیت کریمہ کا مضمون صادق آتا ہے۔

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبْوٍ أَلَيْسَ بِفِئْءٍ لِّلنَّارِ (پ ۲۱ رکعت ۳۹)

اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں کچھ کرنا زیادہ ہو جائے (تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا)

ربا کے معنی ہی زیادتی کے ہیں اس صورت میں بھی زیادتی کی طلب پائی جاتی ہے اگرچہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن میں ربا (سود) ہوتا ہے۔ بہر حال یہ سب امور بدعت ہیں نکاح نکاح ہونا چاہیے نہ کہ تجارت اور خواہ مہر کی زیادتی سے بھی نکاح کے مقاصد مجروح ہوتے ہیں اور عورت سے شوہر کے مطالبہ زور سے بھی۔

(۱) یاد رہے کہ شافعیہ کے نزدیک دس درہم سے کم مہر بھی درست ہے کیونکہ بعض روایات میں اس سے کم مہر کا ذکر ہے۔ اختلاف کہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت صحیح ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی کا ذکر ہے لیکن اس میں بھی مت سے اختلافات ہیں۔ ممکن ہے آپؐ نے مہر کی کم سے کم مقدار پوری کرنے کے لیے یہ انگوٹھی تلاش کرائی ہو۔ اختلاف بیہقی کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ "لا مہر اقل من عشرة درہم" (دس درہم سے کم مہر نہیں ہے)

یا نجس صفت ... عورت کا ہاتھ نہ ہونا : یہ بھی ایک قابل لحاظ صفت ہے، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اس سے شادی نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے :

نزوجو الولود الدودود (ابوداؤد نسائی۔ معقل ابن یساف)

ایسی عورت سے شادی کرو جس کے اولاد ہو اور وہ شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔

اگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ سحرست اور جوان ہے یا نہیں؟ اگر یہ دونوں باتیں کسی عورت میں پائی جائیں تو ممکن غالب یہی ہے کہ اس کے اولاد ہوگی۔

چھٹی صفت ... کنواری ہونا : حضرت جابرؓ نے ایک عمر رسیدہ شادی شدہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ جب وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا :

ہلا بکر اتلا عبھا وتلا عبک (بخاری و مسلم جامع)

کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے کھیتی تم اس سے کھیتی۔

کنواری لڑکی سے شادی کرنے میں تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی عملی طور پر تائید و تصدیق بھی کنواری لڑکی سے شادی کرنے ہی سے ہوتی ہے کہ تم محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی طبیعت سے پہلی محبت کا اثر دیرینہ زائل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ اثر اتنا دیرپا ہوتا ہے کہ زائل ہی نہیں ہوتا۔ مگر آزمودہ اور جانبدار عورت سے شادی کرنے میں اس خطرے کا امکان ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی محبت سے آزاد نہ ہو پائے اور دوسرے شوہر سے محبت نہ کر سکے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے حقیقی اور سچے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ شوہر بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو۔ جب اسے اپنی بیوی کے پہلے شوہر کا خیال آئے گا تو حقیقتاً گھراں باری ہوگی اور ذہن پر غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ گذری ہوئی زندگی یاد نہیں کرتی، شادی شدہ عورت کو کبھی نہ کبھی پہلے شوہر کا خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بد مزگی پیدا ہوگی۔

ساتویں صفت ... حسب و نسب والی ہونا : یعنی ایسے خاندان کی چشم و چراغ ہو جس میں دینداری اور تقویٰ ہو۔ خاندان کے اثرات لڑکی پر ضرور مرتب ہوں گے، بلکہ ایسے گھرانے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے و صائب سے کرتے ہیں، اگر لڑکی کسی بے دین گھرانے سے ہوئی تو وہ نہ خود تربیت یافتہ ہوگی اور نہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر سکے گی، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا :

ایاکم وخضراء النعمن، فقیل: وما خضراء النعمن! قال: المرأة الحسنة فی

المنزل السوء (دار لفظی۔ ابوسعید الخدری)

غلامت کے دوسرے گھر کی ہوئی سبزی سے بچو، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! خضراء و دمن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا:

بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :

تخیر والنطفکم فان العرق دساس (ابن ماجہ۔ عائشہ)

(۱) مگر عائشہ کی روایت میں فان العرق دساس کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ دہلی نے اُس سے اور ابو موسیٰ الدیلمی نے

عبداللہ ابن عمرؓ سے نقل کیے ہیں۔

اپنے نطفے کے لئے اچھا انتخاب کرنا اس لئے کہ قربت داری کی رگیں آہا و اجداد سے لولاد کے جسموں میں منتقل ہوتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بیوں کے اخلاق و کردار کا اثر چھوٹوں پر بھی مرتب ہوتا ہے اس لئے نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اولاد بھی نیک اور صالح ہو۔

آٹھویں صفت ... قریبی رشتہ دار نہ ہو : زیادہ قریب کی رشتہ داری میں برائی یہ ہے کہ اس سے شہوت میں کمی آجاتی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَخْلُقُ ضَالُوا (۱)

قریبی عزیزہ سے شادی مت کرو اس لئے کہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔

بچے کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ رکھنے والی عورت کے سلسلے میں جنسی شہوت میں وہ پیمانہ نہیں ہوتا جو اجنبی عورت سے شادی کرنے میں ہوتا ہے۔ شہوت دیکھنے اور چھونے سے پیدا ہوتی ہے جو عورت مسلسل نظروں میں رہی ہو تو اسے دیکھتے دیکھتے نگاہیں عادی ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد جب اسے دیکھا جائے تو اس میں بظاہر کوئی نیا پن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت پوری طرح نہیں رہتی۔ شہوت کا ضعف ہی بچے میں کمزوری کا سبب بنتا ہے۔

یہ چند اوصاف ہیں جو نکاح کے سلسلے میں ملحوظ رہنے چاہئیں۔ والدین اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اہلیت بھگرنے کے لئے موزوں شوہر کا انتخاب کریں، شادی سے پہلے لڑکے کو اچھی طرح دیکھ لیں، انھیں اس کے اخلاق، کردار، جسمانی نظام اور مالی حیثیت ان تمام امور کا بخیر و غائر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنی عزیز ازواج میں سپرد کر دیں جو اس کے حقوق ادا نہ کر سکے یا نسب وغیرہ کے معاملے میں اس کا ہمہ پاز نہ ہو۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

النكاح حرق فلیب نظر احدکم ابن بضع کریمتہ (۲)

نکاح عورت کو کینہہ دینا ہے اس لئے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم اپنی بیٹی کو کہاں دے رہے ہو۔

لڑکی کے حق میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ اس لئے کہ لڑکی ہر حال میں اپنے شوہر کی قیدی ہے اس قید سے نجات حاصل کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ شوہر کو طلاق کا اختیار حاصل ہے وہ کسی بھی وقت کتناہ کش ہو سکتا ہے اور اسے زندگی کے صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ دانستہ طور پر اپنی لڑکی کو کسی ظالم و جابر، فاسق، بت پرست یا شرابی کے سپرد کر کے والا شخص مجرم ہے، ہر باری تعالیٰ کے غضب و غضب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے قطع رحمی اور سوء انتخاب کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من زوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمہا (ابن حبان فی المنعمات، الم)

جس شخص نے کسی فاسق سے اپنی بیٹی کی شادی کی اس نے قطعی رحمی کی۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے عرض کیا: میری لڑکی کے لئے بہت سے رشتے آئے ہیں آپ کے خیال میں لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا: اس لڑکے کا انتخاب کرو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جو تمہاری بیٹی سے محبت کرے تو اس کی محبت میں تعظیم کا پہلو نمایاں ہو اور اگر کسی وجہ سے ناراض ہو تو ظلم نہ کرے۔

(۱) ابن ماجہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ حلقہ عمرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مڑکا ہے۔ آپ نے کل سب سے ارشاد فرمایا تھا: "قد اضرہم فاذنک حوالی النواہی" ابراہیم احمی نے یہ قول قریب الحدیث میں نقل کیا ہے۔ (۲) یہ روایت ابو عمرو ثقاتی نے "معاشرة المؤمنین" میں اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ سے سونوفاً نقل کی ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوعہ ہی نقل ہوئی ہے۔ مگر موقف زیادہ صحیح ہے۔

تیسرا باب

آداب زندگی

شوہر کے فرائض : شوہر کے فرائض میں باہر چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں اعتدال اور حسن ادب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ذیل میں ہم ان سب کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

ولیمہ : ولیمہ مستحب ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن ابن عوف کے کہڑوں پر زردی کے نشانات دیکھ کر فرمایا: عبدالرحمن! یہ کیسے نشانات ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے کھجور کی کھٹلی کے برابر سونے کی مقدار پر ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

بارک اللہ لک لک ولہ ولو بشاة (بخاری و مسلم)

اللہ برکت دے۔ ولیمہ کرو اگرچہ اس میں ایک بکری ہی کیوں نہ دینے کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منیہؓ سے نکاح کے بعد کھجوروں اور ستوسے مہمانوں کی ضیافت کی، ایک حدیث میں ہے :

طعام اول یوم حق و طعام الثانی سنق و طعام الثالث سمعة و من سمع سمع اللہ
به (ترمذی۔ ابن مسعود)

پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود ہے، جو شخص نام و نمود کے لئے کام کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔

یہ حدیث غریب ہے، زیادہ ابن عبد اللہ کے علاوہ کسی نے بھی اسے مرفوع نہیں بیان کیا۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد دو ماہ سے ملاقات کے وقت یہ دعائیہ الفاظ کہے جائیں۔

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

خدا تمہیں (یہ رشتہ) مبارک کرے، تمہیں برکت عطا کرے، اور تمہارے درمیان خیر کے ساتھ اتفاق قائم کرے۔

نکاح کا اظہار و اعلان مستحب ہے۔ روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

فصل ما بین الحلال والحرام اللف والوصوت (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ محمد ابن حاطب)

حلال و حرام کے درمیان فرق و تفہیم بھانا اور آوازیں ہیں۔

اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد و اضراء علیہ بالدف

(ترمذی، بیہقی۔ عائشہ)

اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجد میں انجام دو اور اس موقع پر دف بجاؤ۔

ربیع بنت معوذہ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، شبِ زفاف کی صبح کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، اس وقت لوہڑیاں دف بجا رہی تھیں اور کچھ ایسے گیت گاری تھیں جن میں میرے ان بزرگوں کا ذکر تھا جو بدر کی جنگ

جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انھوں نے یہ مصرع بھی پڑھا۔ **وَفِينَانِي سِيَعْلَم مَافِي غَدِ** آپ نے ان لوگوں سے فرمایا یہ شعر رہے دو وہی پڑھو جو تم اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔ (بخاری)

حَسَن اخْلَاقٍ كَامِعَالِه : مومن کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان کی کم عقلی کے پیش نظر عموماً گزروں سے کام لے اور جو تکلیف پہنچائیں اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَعَاشِرُ وَهْنٍ يَا لِمَعْرِفٍ (پ ۳۴ آیت ۹)

اور ان عورتوں کے ساتھ خبی کے ساتھ گزراں کیا کرو۔

ان کی تعظیم کے حق کے متعلق ارشاد فرمایا۔

وَاحْتَنَنْتُمْ كُنُفَكُمْ مِمَّا قَاعًا لِيُظَا (پ ۳۴ آیت ۲۶)

اور وہ عورتیں تم سے ایک کاڑھا اقرار لے چکی ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ (پ ۳۵ آیت ۳۸)

اور ہم مجلس (بیوی) کے ساتھ بھی (چما چالہ کرے)۔

کہتے ہیں کہ اس سے بیوی مراد ہے۔ روایات میں ہے کہ مرض الوقت میں آپ نے تین وصیتیں فرمائیں۔ یہ دو وصیتیں بیان کرتے کرتے آپ کی آواز دھیمی پڑ گئی، فرمایا :

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لَا تَكْلَفُوهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ، اللَّهُ اللَّهُ فِي

النِّسَاءِ، فَإِنَّهُمْ أَعْوَلُونَ فِي أَيْدِيكُمْ اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن

بِكلمة الله (۱)

نماز، نماز، اور جن کے تم مالک ہو، انھیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا ملک مت کرو، عورتوں کے معاملے میں

اللہ سے ڈرو، اس لئے کہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں ایسی ہیں، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عہد سے حاصل کیا ہے

اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بد مزاجی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے

انتاجروے گا جتنا حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے پر دیا ہے اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کیا اسے انتاجرواب

لے گا جتنا ثواب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو عطا ہوا ہے۔ (۲) یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش

آنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کیا جائے اور سرکارِ

عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے عموماً گزروں سے کام لیا جائے۔ بعض ازواج مطہرات آپ کو جواب دے دیا کرتی

تھیں اور بعض ایک دن رات کے لئے بولنا چھوڑ دیتی تھیں، ازواج مطہرات کے اس طرز عمل پر آپ عقلی کا اظہار نہ فرماتے اور نہ ان پر

کسی قسم کی سختی کرتے (بخاری و مسلم)۔ حضرت عمرؓ کی ایسی محترمہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی بہت کا جواب دے دیا۔ حضرت عمرؓ

نے فرمایا: کتنا شرف تو مجھے جواب دینی ہے، ان کی بیوی نے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حوالہ دیا کہ وہ آپ کو جواب

(۱) نسائی نے سنن کبریٰ میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ام سلمہؓ سے اس روایت کے ابتدائی دو جملے نقل کیے ہیں۔ عورتوں کے مسئلے میں آپ کی وصیت کا

تعلق جتنے ازواج سے ہے۔ مسلم میں روایت جابر اس کی تکمیل موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں "فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخذتموهن بامانة الله"

(۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔

دے دیتی ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں عالی مرتبہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر ان میں خندق بھی ہے تو وہ بڑے گھاتے میں رہے گی۔ اس کے بعد خندق بنے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو قحافہ کی پوتی (عائشہؓ) کی حرص مت کرنا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزیز ہیں، تم اگر جواب دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر ڈانٹ پلائی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشدامن صاحبہ سے فرمایا: رہنے دو! یہویاں تو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کرتی ہیں۔ (۱) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہؓ کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہوا تو دونوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اپنا حکم اور فیصل مقرر کیا جب حضرت ابو بکر آگئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے دریافت فرمایا: تم پہلے کوئی یا میں پہلے بیان کروں؟ حضرت عائشہؓ نے کہا: آپ پہلے ارشاد فرمائیں، لیکن جج کیس۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ جملہ سنا تو اپنی بیٹی کے منہ پر اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ منہ سے خون بہنے لگا اور فرمایا: اے دشمن جاں! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کذب بیانی فرمائیں گے؟ حضرت عائشہؓ کو اس قدر خوف محسوس ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا چکیں، آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے ارشاد فرمایا: ہم نے تمہیں اس کام کے لئے نہیں بلایا تھا اور نہ یہ ہمارا مقصد تھا۔ (۲) ایک مرتبہ کسی بات پر خفا ہو کر حضرت عائشہؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ مسکرا کر رہ گئے۔ (۳) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ! میں تمہاری خشکی بھی پہچان لیتا ہوں اور رضامندی بھی۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا: جب تم راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو ”والہم محمد“ (مجھ کے رب کی قسم) اور جب ناراض ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو ”واللہم علیہم“ (ایرا انہم کے رب کی قسم) عائشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا اندازہ صحیح ہے، غصہ کی حالت میں میں صرف آپ کا نام ترک کرتی ہوں۔ (بخاری و مسلم عائشہؓ کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی محبت حضرت عائشہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا تمہارے لئے ابو ذرؓ تھا لیکن مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس نے ام ذرؓ کو طلاق دے دی تھی میں نہیں دوں گا۔ (۵) ایک مرتبہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ سے ارشاد فرمایا:

لَا تُكَذِّبْنِي فِي عَائِشَةَ فَانَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيَ وَإِنَّا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مَنَكُنْ

غیر ہا۔ (بخاری عائشہؓ)

عائشہ کے سلسلے میں مجھ کو ایذا مت پہنچاؤ۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی

نازل نہیں ہوئی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں پر بہت زیادہ شفیق اور بہران تھے (مسلم)۔

مزاج اور دل گلی : حسن معاشرت کے لئے مزاج اور دل گلی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انواع مطہرات کے ساتھ مزاج بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اعمال و اخلاق میں ان کے معیار عقل کی رعایت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ دوڑ میں آگے نکل

(۱) اس واقعہ کی اصل بھی مجھے نہیں ملی۔ (۲) البراء بن ابی العاصؓ نے تاریخ من عائشہؓ بعد ضعیف۔ (۳) ابو یعلیٰ بن سند و ابو الشیخ بنی کتاب الاصل من حدیث عائشہؓ ”وفیہ ابن اسحاق وقد عنعنہ“ (۴) بخاری و مسلم میں حضرت موابن العاصؓ کی روایت یہ ہے ”لکئی الناس احب الیک کبار رسول اللہؐ قالہ عائشہؓ“ اسلام کی اولین محبت کا ذکر ابن جوزی نے انسؓ سے موضوعات میں کیا ہے لیکن کتاب اس سے مراد عید کی محبت ہے۔ ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عذیہؓ سے جس قدر ولمانہ تعلق تھا اس پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں۔ (۵) بخاری و مسلم روایت عائشہؓ لیکن استثناء زہراؓ کا اور خلیفہؓ نے روایت کیا ہے۔

گئیں، پھر کسی روز مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے، آپ نے ارشاد فرمایا:-
 ہنجزبتک (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، عاکفہ)

یہ اس روز کا بدلہ ہے۔

اسنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی انواع مطہرات کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ مزاج فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عاکفہ فرماتی ہیں کہ جب سے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے عاشرہ راء کے دن وہ لوگ اپنے کھیل دکھلا رہے تھے میں نے بھی ان کی آوازیں سنی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیا تم بھی ان لوگوں کا کھیل دیکھنا پسند کرو گی۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے ان کھلاڑیوں کو بلایا، وہ لوگ حاضر ہو گئے آپ دونوں کو انڈوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، اور اپنا ہاتھ ایک کاواٹر رکھ لیا، میں آپ سے دست مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کھڑی ہو گئی، وہ لوگ کھیل دکھلاتے رہے اور میں دیکھتی رہی، وقفے وقفے سے آپ مجھ سے فرماتے: اس کافی ہے؟ میں عرض کرتی: ذرا چپ رہیے، آپ پھر یہی سوال فرماتے اور میں یہی جواب دیتی، دو تین مرتبہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: عاکفہ! اس کرو، میں نے عرض کیا: یہ کیا ہے؟ آپ نے کھیلنے والوں کو اشارہ کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ (۲) ایک حدیث میں یہ الفاظ روایت کئے گئے ہیں :

اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً و الطفہم باھلہ (تذی، نسائی، حاکم)
 مؤمنین میں کامل ترین ایمان اور بہترین اخلاق کا حامل وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرے۔
 ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

خیر کم خیر کم لنسائہ و انا خیر کم (تذی، ابو ہریرہ)
 تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہو، اور میں تم میں زیادہ اچھا ہوں۔
 حضرت عمرؓ اپنی مزاج کی سختی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھریں بچوں کی طرح رہے اور جب بھی مروانہ ضرورت پیش آئے تو مومنین جانے حضرت لقمان کا قول ہے کہ تمھند کو اپنے گھریں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مروی طرح رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تندر مزاج اور سنگبر شخص کی ان الفاظ میں مذمت کی گئی ہے :

ان اللہ یبغض الجعظری الجواظ (۳)

اللہ تعالیٰ بد مزاج سنگبر بچیل کو ناپسند رکھتا ہے۔

اس حدیث میں جعظری سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے۔ قرآن میں یہ لفظ عُنْتَل آیا ہے۔ اس سے مراد بھی ایسا ہی شخص ہے جس کی زبان تلخ ہو اور دل پتھر کا ہو، یعنی اہل و عیال کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرے۔ حضرت جابرؓ سے جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ باگ سے شادی کیوں نہ کی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ باگ کے ساتھ دل گلی کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ ایک بدوی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے ان الفاظ میں اپنے شوہر کی تعریف کی: ”بخدا وہ جب گھریں آتا تو ہنستا ہوا آتا، باہر جاتا تو خاموش جاتا، جو چیز مل جاتی اسی سے پیٹ بھر لیتا، اگر کوئی چیز مجھ سے گم ہو جاتی تو باز پرس نہ کرتا۔“

کثرت مزاج سے اجتناب : (حسن تدبیر) مزاج، حسن اخلاق اور عورتوں کی خواہشات کی اتباع میں اس حد تک آگے بڑھنا کہ

مسند الحسن بن سفیان، اس بزار اور طبرانی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے مگر اس میں عورتوں کے بجائے بچوں کا ذکر ہے۔ (۲) بخاری و مسلم، مگر اس میں یوم عاشرہ راء کی بجائے یوم عید کا ذکر ہے۔ اس میں لفظ ”السلکت“ بھی نہیں ہے بلکہ نسائی میں اس لفظ کی بجائے ”لما تعجل“ ہے۔ (۳) یہ روایت ان الفاظ میں ابو یوسف، مال، و عمار الاطلاق میں ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں جاریہ ابن وہب، الغزالی کے الفاظ ہیں ”الاخبر کم باھل النار کل عتلا جواظ مستکبر“ ابو داؤد میں ہے ”لا یدخل الجنة الجواظ ولا الجعظری۔“

بیوی کے اخلاق متاثر ہوں اور اس کی طبیعت دل سے نکل جائے حسن معاشرت کے لئے بہت زیادہ معفر ہے بلکہ ان امور میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھے تو ناراض ہو جائے۔ دوسرے منکرات پر انصاف کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کا اس قدر مطیع ہو کہ اس کے چشم و اہموں کے اشاروں کا منتظر رہے تو اللہ اسے دوزخ میں اندھ مارا دیں گے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ اس میں برکت ہے، کسی دانشور کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ کہیں اس کے خلاف عمل کرو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

تعس عبدالزوجۃ (۱)

بیوی کا غلام بد بخت ہوا۔

یہ اس لئے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کی چنانچہ ردا داری کی اور اس کی خواہشات کی حد سے زیادہ اہل نے اسے بیوی کا غلام بنایا۔ اس شخص کی بد قسمتی میں کیا شبہ ہے جسے اللہ نے مالک بنایا ہو اور وہ اپنے عمل سے مملوک بن گیا ہو۔ اپنے اس عمل سے اس نے شیطان کی اہل بھی کی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے

وَلَا مَرَّةً يَنْفَعُ غِيْرِي خَلْقَ اللّٰہِ (پ ۵ ص ۵۸ آیت ۵۸)

اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔

مواکن یہ تھا کہ اس کی اہل کی جائز ہے کہ وہ عورت کا تابع بنے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا کھڑوں پر حاکم مقرر فرمایا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (پ ۵ ص ۳۲ آیت ۳۲)

مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔

ایک آیت میں شوہر کے لئے لفظ ”سید“ (۴۲) استعمال کیا گیا ہے۔

وَالْفَيَّاسِيْدَھَاكَى الْبَنَاب (پ ۵ ص ۳۳ آیت ۲۵)

اور عورتوں نے عورت کے شوہر کو دواڑے کے پاس پایا۔

اپنے آپ کو سید سے غلام اور متبع سے تابع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے ہماری تعالیٰ کی نعمت کی بقدر کی۔ عورت نفس کی طرح ہے۔ اگر تم اس کی ناکام و جعلی کرد تو وہ شوخی کرے اور تمہیں تھمٹ لے جائے اور اگر ناکام سختی سے پکڑے رکھو تو قابو میں رہے۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا اکرام کرو تو وہ تمہیں دلیل کریں گی اور ذلیل کر دو تو تمہاری عزت کریں گی۔ عورت، شوہر اور بنتی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف نری اور اکرام کافی نہیں ہے بلکہ بھیجی اور ذلت نہت بھی ہونی چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ عرب کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کی جرأت کی آناش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے بیڑہ کی اپنی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی جعلی پر گشت کھائے اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تمنا سے ہڈیاں توڑ دینا، اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے اس پر پالان رکھو اور خوب سوار کی۔ خلاصہ یہ کہ عورت کے ذہن و آسمان سب اعتدال کے ساتھ قائم ہیں اگر ذرا بھی اعتدال سے انحراف کریں تو زیر و زبر ہو جائیں، چھند کو چاہیے کہ وہ عورت کی موافقت اور مخالفت میں اعتدال کی راہ اپنائے رہے اور ہر بات میں حق کی اہل کرے تاکہ عورتوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ان کا شواہح ہے اور فریب میں یہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں کے مزاج میں بد خلقی اور کم عقلی کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں اس لئے ان کے سلسلے میں لفظ ”موت“ کے ساتھ تہذیب و سیاست کی بھی ضرورت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

مثل المرأة الصالحة حقی النساء کمثل الغراب لا عصم من مائة غراب (طبرانی۔ ابوامامہ)

(۱) یہ روایت ابن الاطام میں نہیں لی۔ بخاری میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ”تعس عبدالینار و عبدالنرہم“

نیک عورت ایسی ہے جیسے سو کوئل میں سفید پیٹ کا تولا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ بیٹے! بری عورتوں سے بچتے رہنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی، شر عورتوں سے بھی اجتناب کرنا، وہ تجھے خیر کی طرف نہیں بلائیں گی، نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تین بلاؤں سے بظاہر مومنوں میں سے ایک بری عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی۔

فانھا المشيبة قبل الشيب (ابو منصور مسلمی۔ ابو ہریرہ)

کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔

ایک حدیث میں بری عورت کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

ان حضرت آذتک وان غبت عنها خانتک (طبرانی۔ فضائل ابن عیینہ)

جب تو اس کے پاس ہو تو تجھے تکلیف پہنچائے اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو وہ تیری خیانت کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کی بنا پر اپنی اذواج مطہرات سے ارشاد فرمایا۔

انکن صواحبنا یوسف

تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو۔

یعنی تم اوبیکر کو امامت سے منع کر رہی ہو، تمہارا یہ منع کرنا حق سے اعراض اور خواہش نفس کی اتباع کرنے کے مترادف ہے۔ (۱)
(بخاری و مسلم عائشہ) جب اذواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے آپ کا رازِ فاش کر دیا تو قرآن پاک نے اس سلسلے میں ختمِ موقف اختیار کیا اور یہ ہدایت فرمائی (۲) :

اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (پ ۱۹۲۸ آیت ۴)

اے (جینگری) دونوں بیبیو! اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے۔

لا یفلح قوم متحلکھم امرأة (بخاری نمبر۔ عن ابی بکرؓ)

وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس کی تمام کار عورت کے ہاتھ میں ہو۔

حضرت عمرؓ کی اہلیہ نے جب انھیں کسی بات پر جواب دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم گھر کے کونے میں ایک کھلونے کی طرح ہو، اگر ہمیں تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم کھیلوں کے وزنہ تم خواہش بیٹھی رہا کرو۔ اس پوری تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ عورتوں میں شر بھی ہے،

(۱) واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرضِ الوفا میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے امامت کے لیے فرمایا۔ اس پر حضرت

عائشہؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے والدیت کمزور دل رکھتے ہیں۔ وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو بے تاب ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے یہ بات ارشاد

فرمائی تھی۔ (۲) اس واقعہ کی تفصیل بھی بخاری و میر وہ میں اس طرح مقلد ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صبح کے بعد کھڑے کھڑے

اذواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز تشریف لے گئے تو حضرت زینبؓ کے پاس معمول سے کچھ زیادہ ٹھہرے۔ حضرت زینبؓ نے شدید غصہ کیا۔

آپ نے توش فرمایا۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رنگ آیا۔ میں نے حنفہؓ سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغایر

توش فرمایا ہے۔ (مغایر ایک گوند ہے جس میں بہت زیادہ دہلو ہوتی ہے) چنانچہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا : میں نے تو خدا کیا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا

شاید کوئی کسی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہو اور اس کا رس چوس لیا ہو۔ آپ نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب شہد نہ ہوں گا اور اس خیال سے حضرت زینبؓ کو

تکلیف نہ ہو یہ نیک بھی فرمائی کہ اس واقعہ کا اظہار نہ کرنا کفرانِ رسول ہے۔ دو برسوں سے کہہ دیا۔ باری تعالیٰ نے بذریعہ آپ کو مصلح فرمایا۔

اور کنزوری بھی ہے شرکاء علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ حتیٰ کا معاملہ کیا جائے اور کنزوری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا مرض ہو اسی قدر علاج کیا جائے۔ طبیب حقائق مرض کے مطابق تجویز کرتا ہے، مرد بھی عورت کے حق میں طبیب حقائق ہے، اسے چاہیے کہ پہلے عورت کے امراض کی صحیح تشخیص کرے، اور اس کے لئے دوا کی انتہائی مقدار تجویز کرے جو اس کے حق میں بہتر اور اس کے مرض کے لئے مفید ہو۔

غیرت میں اعتدال : مطلب یہ ہے کہ جن امور میں فساد کا اندیشہ ہو انہیں پہلے ہی رد و ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں غفلت کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ عورتوں سے خواہ مخواہ بدگمانی رکھی جائے اور ان کے باطنی امور کی جستجو کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے عقلی امور سے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رات میں دروازہ مت کھٹکنا۔ دو محضوں نے اس حکم کی مخالفت کی اور آگے بڑھ گئے مگر پہنچے تو پتہ بندیدہ حالات دیکھے (احمرہ ابن عمر) ایک حدیث میں عورتوں کو پہلی کی پڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

المرأة كالضلع انزل دتن نقيمه كسرت فعدعه تستمنع به على عرج
(بخاری و مسلم ابویہ)

عورت پہلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کا ارادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اسے چھوڑ دو، اور اس سے ٹیڑھ پن کی حالت ہی بن جائے۔

یہ روایت عورتوں کے اخلاق کی اصلاح و ترمیم سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ان من الغيرة غيرة يبيغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على اهله من غير رية (ابوداؤد، نسائی، ابن حبان، جابر ابن حنبل)

ایک غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور وہ بیوی پر بلا کسی شبہ کے شوہر کی غیرت ہے۔

اس طرح کی غیرت کا تعلق بدگمانی سے ہے۔ قرآن پاک میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سلسلے میں زیادہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو جائے۔ اگر غیرت کا موقع ہو تو پھر بادل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی غیرت لائق تشریف ہے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الله يغار، والمؤمن يغار، وغيره الله ان ياتى الرجل المؤمن ماحرم الله عليه
(۲) (بخاری و مسلم ابویہ)

اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی غیرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک غیرت یہ ہے کہ ہر مومن کو ایسے امر کا ارتکاب نہ کرے جسے اللہ نے اس کے لئے حرام قرار دے دیا ہو۔

ایک طویل حدیث میں باری تعالیٰ کی غیرت کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله اغيرة منه، والله اغيرة مني ولا جل غيرة الله تعالى حرم الفواحش مآظهم وما يبطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ولا لنك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولا جل ذلك وعد الجنة (بخاری و مسلم، مغيرة ابن شعبہ)

(۱) طبرانی اوسط میں جابر کے الفاظ ہیں ”نهی ان تنطلب عثرات النساء“ (۲) بخاری میں ”المؤمن يغار“ میں ہے۔

کیا تم سعد کی غیرت پر حیرت کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ فقیروں اور اللہ مجھ سے زیادہ فقیروں پر یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے کہ اس نے ظاہر و باطن کی برائیوں کو حرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت کوئی ایسا نہیں جسے عذر زیادہ پسند ہو سکی وجہ ہے کہ اس نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے پیغمبر اور نہ اللہ سے زیادہ کسی کو تحریف پسند ہے اور اسی لئے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خواب کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے شبِ محرم میں جنت کا ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لوتڑی تھی، میں نے دریافت کیا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل عز کا ہے، میرا ارادہ ہوا کہ محل کے اندر جھانک کر دیکھ لوں، لیکن مجھے عورتی غیرت یاد آگئی کہ شاید انھیں میرا یہ فعل برا لگے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے لگے، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں۔ (۱) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ لوگو! کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ تمہاری بیویاں بازاروں میں کافروں کے جسم سے اپنا جسم رگڑ کر چلیں۔ خدا اس شخص کا برا کرے جس کے پاس غیرت نہ ہو۔ ایک حدیث میں محمودؓ دوم فیروز کی تعظیم اس طرح کی گئی ہے:

ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة والا ختيال الذي يحبه الله الختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصلوة والا ختيال الذي يبغضه الله الا ختيال في الباطل
(ابوداؤد، نسائی، ابن حبان، جابر ابن حنبل)

ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ایک تکبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو کسی شک پر مبنی ہو اور وہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے جو بغیر شک کے ہو اور جس تکبر کو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ ہے جو قتل اور صدمہ کے وقت ہو اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے امرِ باطل کے سلسلے میں ہو۔

ایک روایت میں سر کا وعدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے

انني لغيور و ما من امرى لا يغار الا منكوس القلب (۲)
میں غیرت مند ہوں، اور جو شخص غیرت نہ رکھتا ہو وہ اندھے دل کا آدمی ہے۔

غیرت نہ ہونے کی سبیل یہ ہے کہ عورت کے پاس موندہ آنٹیں اور نہ وہ گھر سے باہر نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے پوچھا کہ عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا: یہ کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کے پاس آئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو انھیں اپنے سینے سے لگالیا اور فرمایا آخر کس باپ کی بیٹی ہے؟ (بزار) دار قطنی، طبری صحابہ کرامؓ روشتہ اور دیوانوں کے سوانح و غیرہ ہند کر دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کو نہ جھانکیں، حضرت معاذؓ نے اپنی ایک بیوی کو ناک بھانک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سخت سزا دی۔ ایک مرتبہ اس بات پر اپنی بیوی کو مارا کہ انھوں نے سیب صفحہ سے کاٹ کر کھایا اور پتھا پھونکا فحاشی کا کوڑے دیا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو خوش پوشاکی کی عادت نہ ڈالو گھر میں پڑی رہیں گی

(۱) بخاری و مسلم میں یہ روایت جائزہ سے مروی ہے لیکن اس میں نہ شبِ محرم کا ذکر ہے اور نہ لوتڑی کا لوتڑی کا ذکر اور ہر ایک شغلِ طہیہ روایت میں ہے۔ اس روایت کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ "بينما انا نائم ابلتني فني الجنة" (۲) اس کا پہلا جز ایسی گذرا ہے اور دوسرا جز ابو ہریرہؓ کا نقل ہے۔ کتاب الالبین میں جواد ابن محمد سے مراد "روایت کیا ہے۔"

یہ اس لئے فرمایا کہ عورتیں خراب کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلتیں بلکہ جب بھی نکلتی ہیں اچھے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کیونکہ مقصود نماز میں ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ صحیح ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی۔ (۱) لیکن اب ہتھریہ ہے کہ اس اجازت کا دائرہ محدود کر دیا جائے اور یومی عورتوں کے علاوہ کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ بات دورِ صحابہ ہی میں طے پا چکی تھی چنانچہ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہیں تو بلاشبہ آپ انھیں گھر سے باہر نکلنے سے منع فرما دیتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ حدیث بیان فرمائی :

لَا تَمْنَعُوا الْمَعَاشِرَ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کی کنیتوں کو اس کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔

آپ کے کسی صاحبزادے نے کہا کہ ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے حضرت ابن عمرؓ نے سن کر بے حد خفا ہوئے اور اس کو مڑائی اور فرمایا کہ تو نے نہیں سنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں؟ حضرت ابن عمرؓ کے صاحبزادے نے اختلاف کی جرأت اس لئے کی انھیں زمانے کے حالات کا علم تھا اور وہ عورتوں کے مسجد میں جانے کے ضرر سے واقف تھے حضرت ابن عمرؓ نے اس اختلاف پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس لئے فرمایا کہ ان کے بیٹے نے حدیث کی مخالفت کا لفظ بلا کسی مناسب عذر کے زبان سے نکالا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے موقع پر عید گاہ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی، لیکن یہ اجازت شہروں کی اجازت کے ساتھ مشروط تھی۔ (۲) اس زمانے میں بھی یارِ سال اور مفت مکہ عورت باہر نکل سکتی ہے لیکن اس وقت جب شوہر اس کی اجازت دے، مگر نہ نکلے نہ احتیاط زیادہ ہے۔ (۳) عورتوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ صرف اہم ضرورتوں کے لئے نکلیں، اس لئے کہ محض سیر پانے کے لئے یا غیر ضروری کاموں کے لئے باہر نکلنا شرافت کے خلاف ہے، بعض اوقات اس بے احتیاطی سے کام لگتا ہے کہ اگر نکلنا ضروری ہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے حق میں بلکہ عورت کے حق میں مرد کا چہرہ ایسا ہے جیسا مرد کا چہرہ مرد کے حق میں، اگر نکلنے کا خوف ہو تو عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ مرد کا چہرہ دیکھے۔ لیکن اگر نکلنے کا خوف نہ ہو تو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی لوگ اپنے چہرے کھلے رکھ کر پھرا کرتے تھے اور آج بھی یہی حال ہے۔ اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں مطلقاً داخل ستر ہوتے تو یقیناً ”انھیں نقاب پہننے کا حکم دیا جاتا یا عورتوں سے کہا جاتا کہ وہ باہر نہ نکلیں۔“

اخراجات میں میانہ روی : اخراجات کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ تنگی کی جائے اور نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے۔ بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (پ ۸۴ آیت ۳۱)

اور (خوب) کھاؤ اور (حد سے) مت کھو۔

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ غُلًّا وَلَا تَتَّبِعْهُ أَكْلَ الْبَسِطِ (پ ۸۵ آیت ۳۱)

اور نہ تو اپنا دین بوجھ کر بند کر دے اور نہ اس کو بے پروا کر دے۔

(۱) بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ کی روایت ہے ”لَا تَمْنَعُوا الْمَعَاشِرَ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ“ (۲) عورتوں کے لئے عید گاہ جانے کی اجازت امِ علیہ سے بخاری و مسلم میں ہے۔ (۳) احتیاط نے عورتوں کو جماعت و جمعہ و عیدین اور عطا کی مجال میں شامل ہونے کو منع فرمایا ہے۔ مفتی بہ مذہب کے مطابق یومی عورت کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ (الدر المختار علی ما مضی رد المحتار باب الامتناع ص ۵۲۹)

اخراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیویوں پر خرچ کرنے والا مال بھی راہ خدا میں خرچ کئے جانے والے مال کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبته ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجر الذي انفقته على اهلك
وہ ایک دینار جس کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اور وہ ایک دینار جسے تم کوئی غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو اور وہ ایک دینار جسے تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور وہ ایک دینار جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ان میں زیادہ اجر اس دینار کا ہو گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ (مسلم ابو یوسف)

کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی چار بیویاں تھیں، آپ ان میں سے ہر ایک کے لئے ہر چوتھے روز چار درہم کا کاشت خرید کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ مہوں میں فراخ دل اور غامگی اوانبات اور کہنوں وغیرہ کے سلسلے میں میانہ رو تھے ابن سیرین کہتے ہیں کہ مو کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار قالوہ یا طلوہ وغیرہ پکالیا کرے، اگرچہ یہ چیز ضروری نہیں ہیں، لیکن انہیں کلی طور پر ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے نکل کا الزام آتا ہے۔ مو کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بچا ہوا کھانا اور وہ چیزیں جو رکھنے سے خراب ہو جائیں خیرات کرنے کی بدایت کرے، یہ خیرات کا دوازی درجہ ہے۔ ہمارے خیال میں عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی خیرات اپنے شوہر کی صریح اجازت کے بغیر بھی کر دیا کرے۔ مو کے لئے مناسب نہیں کہ خود اچھے کھانے کھائے اور اہل خانہ کو سادہ کھانا کھائے اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھانے کھائے بغیر نہ سکے اور گھروالوں کو کھلانے پر قادر نہ ہو تو پوشیدہ طور پر کھائے گھروالوں کو اس کی خبر نہ ہونی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ گھروالوں کے سامنے کسی ایسے کھانے کا تذکرہ کیا جائے جس کھانے کا ارادہ نہ ہو۔ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو اپنے بیوی بچوں کو دست و خوان پر ساتھ بٹھائے مہمان ڈوری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے اس خاندان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حق کے سلسلے میں یہ بات بری الہم ہے کہ حلال ذوالنہ اعمی اختیار کرے۔ اگر اخراجات زیادہ ہو جائیں تو دوسری تدابیر اختیار کرے، ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے۔

عورتوں کے مسائل کا علم اور تعلیم : مو کو حیض کے مسائل اور اوقات حیض میں منع امور کا علم ہونا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نماز کے احکام اور دوسری دینی ضرورتوں کی تعلیم دے۔ قرآن کریم میں مہوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دین کی آگ سے بچائیں :

فَوَلِّ الْاُنثٰى نَفْسَهَا لِلْاٰمَانِ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّهَا لَا تَكْفُرُ بِالْاٰمَانِ (پ ۱۸۲۸ آیت ۶)

اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (دین کی) آگ سے بچاؤ۔

اس لئے مو کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اہل سنت کے عقائد سکھائے، اگر وہ بدعت کی طرف مائل ہے تو اسے صحیح راستے پر لائے، اگر وہ دین کے معاملات میں مستحق برکت ہو یا کوئی برکتی ہو تو اسے اللہ سے ڈرائے اسے حیض اور استحاضے کی ضروری احکام بھی بتلائے خاص طور پر ان نمازوں کے متعلق ضرور بتلائے جن کی قضا ضروری ہے۔ مثل کے طور پر اگر کسی عورت کا سلسلہ حیض مغرب سے کچھ دیر پہلے اس وقت بند ہوا ہو جب کہ وہ ایک رکعت نماز پڑھ سکتی تھی تو اس پر غم اور عرصہ نمازوں کی قضا واجب ہے اور اگر صبح سے پہلے اس وقت حیض بند ہوا ہے جب کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتی تھی تو اسے مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا دینی چاہئیں۔ عورتیں عام طور پر ان امور کی رعایت نہیں کرتیں۔ (۱) اگر کسی عورت کا شوہر اس کی تعلیم کا کفیل ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسائل معلوم کرنے کے لئے علماء کے پاس جائے، اگر شوہر عالم نہ ہو لیکن وہ علماء سے معلوم کر کے بتلانے کی اہلیت رکھتا ہو تب بھی اس کے لئے باہر نکلتا درست نہیں ہے، ہاں اگر شوہر اس قابل بھی نہ ہو تو نکلنا نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر شوہر منع کرے گا تو

حکم پر ہو گا۔ فرائض کا علم حاصل کرنے کے بعد اب مزید تعلیم کے لئے علماء کی مجلسوں میں جانے کے لئے شوہر کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اگر عورت نے حیض وغیرہ سے متعلق احکامات کا علم حاصل نہ کیا۔ اور اس کے شوہر نے اس سلسلے میں اپنا ذمہ داری پوری نہیں کی تو گناہ میں دونوں شریک ہوں گے۔

عدل و انصاف : اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں کہ کسی ایک کو ترجیح دی جائے اگر سفر و پیش ہو اور کسی ایک بیوی کو لے جائے کا ارادہ ہو تو قرعہ ڈالے اور جس کا نام نکل آئے اس کو ساتھ لے جائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی۔ بخاری و مسلم۔ عاشرہ اگر کسی بیوی کی باری پھوڑ کر دوسری کے پاس چلا گیا تو اس کی قضا کسے باری کی قضا کرنا واجب ہے۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں عدل کے احکامات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من كان له امرأتان و مال إلي احدهما دون الاخرى (وفى لفظ) لم يعبد بينهما حياء و لم يقيمهما قوا احد شقي معائل (۲)

جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو (اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ) جس نے ان دونوں کے مابین عدل سے کام نہیں لیا تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پلوں جھکا ہوا ہو گا۔ عدل کا تعلق تین نکتے، اور رات کے قیام سے ہے، محبت اور محبت میں عدل واجب نہیں ہے، اس لئے کہ محبت اور محبت آدمی کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (پ ۵۲ ر ۴۹ آیت ۳۹)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا ہی جی چاہے۔ یعنی تم بیل کی خواہش، اور نفس کے میلان میں عدل نہیں کر سکتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تان نقدہ اور رات کے قیام کے سلسلے میں عدل کرنے کے باوجود یہ دعا فرماتے تھے :

اللّٰهُمَّ هَذَا جِهْدِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا طَاقَةَ لِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

(اصحاب سنن، ابن حبان۔ عاشرہ)

اے اللہ جس چیز پر میں قادر ہوں اس میں یہ میری کوشش ہے اور جس چیز کا تو مالک ہے اس کی مجھے طاقت نہیں۔

انڈان مطہرات میں حضرت عائشہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ (۲) اور یہ بات آپ کی تمام انڈان مطہرات جانتی تھیں۔ چنانچہ عرضِ انوکھا میں آپ کو ہر روز انڈان مطہر کے گرمش پہنچایا جاتا تھا جن کی باری ہوتی تھی، آپ رات کو قیام فرماتے اور یہ پوچھتے کہ میں صبح کو کس کے یہاں رہوں گا، کسی نوجہ مطہروں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ حضرت عائشہ کی باری کے منتظر ہیں۔ اس لئے ہائی انڈان مطہرات نے منتظر طور پر عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری اجازت ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گرمش قیام فرمائیں۔ ہر رات اور صبح اور صبح کے لئے جانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمام انڈان اس پر راضی ہیں۔ عرض کیا، ہم سب راضی ہیں۔ فرمایا، مجھے

(۱) اختلاف کا مسلک اس سلسلے میں ہے کہ اگر کسی عورت کو دس دن سے کم حیض آیا، اور ایسے وقت خون بند ہو کہ نماز کا وقت اس قدر ٹھکے ہے کہ اگر نماز میں جلدی کرے تو بھی صرف عبیر تحریر کا وقت باقی بچے گا تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی، اور قضا پڑھنی ہو گی لیکن اگر وقت اس سے بھی کم ہو تو نماز معاف ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے، اور اگر گھر سے دس دن رات جیسی آیا اور ایسے وقت خون بند ہو کہ صرف عبیر تحریر کہ کریت پابند نہ کتنی ہے، نماز کی بھی مصلحت نہیں تو بھی نماز واجب ہو جائے گی، اس کی قضا پڑھنی چاہئے (محرر الرافعی ۲۰۰۳ء)۔ (۲) اصحاب سنن، ابن حبان، ابو ہریرہ، ابو الدرداء اور ابن حبان میں ”مع احداھما“ اور ترمذی میں ”فلیم یعبدلہما بینھما“ ہے۔ (۳) بخاری و مسلم، مؤیدین العاصم

عائشہ کے گھر لے چلو۔ (۱) اگر کوئی عورت اپنی باری دوسری بیوی کو دیدے اور شوہر بھی اس پر رضامند ہو تو دوسری بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ رات اس کے پاس گزارنی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے درمیان راتوں کی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اُمّ المؤمنین حضرت سودہ کو ان کے کبریا کی وجہ سے طلاق دیدیں تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دیدی اور یہ عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں میں حشر کے دن آپ کی ازواج کے دُشمنوں اٹھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ ملتوی فرمایا۔ لیکن ان کی باری ختم فرمادی اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کے یہاں دو راتیں اور باقی تمام بیویوں کے یہاں ایک ایک رات گزارا کرتے تھے۔ (۲) لیکن اگر کسی رات دیکھا ہو تاکہ آپ ان زوجہ مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے جن کی باری نہ ہوتی تو اپنے خونِ عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی دخل فرماتے اور باقی تمام بیویوں کے پاس بھی اسی رات جاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ آپ ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے (بخاری و مسلم) حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ ایک دن دس بیسیں اپنی نو ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ (۳)

نافرمانی پر سزا : اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اتفاق کی صورت باقی نہ رہے تو خدا ترس لوگوں کو اصلاحِ حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عدم موافقت کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں پر برابر رہے ہو یا صرف شوہر اس کا ذمہ دار ہو تو ان دونوں صورتوں میں نہ موکو عورت کی اصلاح کا اور نہ عورت کو موکی اصلاح کا اختیار ہے۔ اس لئے دو حکموں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حکم شوہر کے خاندان سے ہو، اور ایک بیوی کے خاندان سے، یہ دونوں حکم حالات کا جائزہ لیں اور اصلاحِ حال کی کوشش کریں۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کسی گھریلو جھگڑے میں حکم بنا کر بھیجا وہ شخص کچھ دیر بعد عاقلاً واپس ہو کر دلائل آئیا۔ حضرت عمرؓ نے ڈرتے سے اس کی تبریٰ اور فرمایا کہ تم بغیر اصلاح کے واپس چلے آئے حالانکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا الصَّلَاةُ حَا مِيُوقِي اللَّعْنَةَ مِنْهُمَا (پ ۳۵ ر ۳۵ آیت ۳۵)

اگر ان دونوں آدمیوں کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرمائیں گے۔ تسماری واپسی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور صل فرمادیتے۔ وہ شخص پھر گیا اور خُسنِ نیت کے ساتھ دوبارہ گفتگو کی اور دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دونوں میں صل ہوئی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ نزاع کا تعلق دونوں سے ہو یا صرف شوہر کی ذات سے ہو۔ لیکن اگر بیوی نافرمانی کرے تو اس صورت میں شوہر اپنی قوّتِ استی کی وجہ سے صاحب اختیار ہے۔ اس لئے اسے اپنی بیوی کی ناکہ بند و تہذیب کا حق حاصل ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو موکو کھا پیے کہ وہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن اس سلسلے میں بے دردی سختی ہونی چاہیے۔ مثلاً "اس طرح کے پہلے محبت کرے اور اسے باری تعالیٰ کے عذاب اور اپنی عارِ اجتماعی اور مزائے اُس میں کامیابی نہ ہو تو بیوی کی طرف سے پشت پھیر کر لینے یا اپنا ہتزل کر لے مگر ایک ہی گھر میں رہے اور تین راتوں تک یہی معاملہ کرے۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو ایسی بار بار کے تکلیف تو پہنچے لیکن جسم پر ذمہ نہ آئے اور نہ کوئی بڑی دُشمنی ہو تو اسے "چرے پر بھی نہ مارے، مگر اللہ و عالم صلی اللہ وسلم نے جو پرہیز لے سے منع فرمایا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! موکو عورت کا کیا حق ہے؟ فرمایا :

يُطْعِمُهَا اِلَّا ظَعْمًا وَيَكْسُوْهَا اِلَّا كَتْسِيًا وَلَا يَقْبِضُ الْوَجْهَ وَلَا يَضْرِبُ الْاَضْرَاعَ

میرح و لا بیجرہا الا فنی البیت (ابوداؤد و نسائی ابن ماجہ مُتَعَادِلِ ابْنِ حَبِیہ)

موکو عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے جب خود پئے تو بیوی کو بھی پھسائے اسے یوں

(۱) یہ روایت علق طرق کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے اور سعد بن طاہر میں محمد بن علی ابن اسحقین سے مروی ہے۔ (۲) بخاری

ابوداؤد و طبرانی عائشہ مختلف الفاظ کے ساتھ (۳) ابن عدی فی الکامل بخاری میں یہ واقعہ رات کا بیان کیا گیا ہے۔

نہ کے کہ خدا اس پر دو گانے، جب مارے تو ہلکی مار مارے، اگر الگ سوئے کی ضرورت پیش آئے تو گھر چھوڑ کر نہ جاتے بلکہ اسی گھر میں رہے۔

شوہر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کسی دینی معاملے میں کوئی کوتاہی دیکھے تو اپنی تکفل کے اظہار کے لئے دس بیس دن یا مہینہ بھر تک پاس نہ سوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ماہ کے لئے انواع مطہرات سے دوری اختیار کر لی تھی۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینبؓ کو کوئی خند بھلا حضرت زینبؓ نے وہ خند دیکھ لیا کہ ان زوجہ مطہرہ نے جن کے گھر میں آپ اس وقت قیام فرماتے تھے خند کی واپسی کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا کہ زینبؓ نے خند واپس کر کے آپ کی بے قدری کی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ ذلیل ہو کہ میری ناقدری کرو۔ اس کے بعد آپ اپنی تمام انواع مطہرات پر اس قدر غما ہوئے کہ مہینہ بھر تک کسی کے پاس تشریف نہیں لگے۔ (۱)

جماع کے آداب : مستحب یہ ہے کہ بم اللہ سے اس عمل کی ابتداء کرے۔ پہلے سورۃ اخلاص (قل ھو اللہ) کی تلاوت کرے۔ پھر عجیر و جلیل کے اور یہ دعا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذَرِیَّةً طَیِّبَةً اِنْ کُنْتَ قَدَرْتَ لَنْ تَخْرُجَ ذٰلِکَ مِنْ صَلَاحِیْ

شروع کرنا ہوں اللہ عظیم و بڑے نام سے۔ اے اللہ ! اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری پشت سے اولاد پیدا ہو تو اس نطفے کو اچھی اولاد بنا دے۔

اس سلسلے کی ایک دعا یہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لَوْ اَنْ اِحْدَکُمْ اِذَا اتٰی اَهْلَہٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَحَبِّبْ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاَنْ کَانَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لِّم یَضُرَّہُ الشَّیْطَانُ (بخاری و مسلم ابن مہاجر)
اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہمبستی کرے تو یہ دعا کرے "اے اللہ ! مجھ کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے دور رکھ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی" اگر ان دونوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو گا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

جب انزال قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے ہونٹوں کو حرکت نہ دے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاعِیَ شَرًّا فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا
تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور سرسالی رشتہ بنایا۔
بعض اصحابِ حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے، جماع کے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کرے بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ کرے۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم گھلانے رکے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ (خطیب۔ ام سلمہ) ایک حدیث میں ہے۔

اِذَا جَامَعَ اِحْدَکُمْ اَمْرًا فَلَیْ تَجْرِدَا تَجْرِدَا لِعَبْرِیْنِ۔ (ابن ماجہ۔ تہذیب ابن عبد)
جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہو۔

(۱) یہ روایت ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں بلا سند نقل کی ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عزیٰ روایت ہے کہ آپ نے تمام انواع مطہرات پر غما ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔

صحت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور پوسہ و فیوسہ آغاز کرنا چاہیے ارشاد نبوی :

لَا يَقْعَن أَحَدُكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْهَ كَمَا تَقَعُ الْبَيْهِمَةُ وَلَيْكِنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قَبِيلٌ وَمَا
الرَّسُولُ بَارِئٌ مِنَ اللَّهِ قَالَ الْقَبِيلُ تَوَالِكَلَام (۱)

تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چمپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً بیٹا میر
ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا رسول اللہ اپنا میر سے آپ کی مراد کیا ہے، فرمایا پوسہ اور گفتگو۔

ایک حدیث میں ہے کہ تین باتیں مرد کے غمزہ و عدم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا مستحق ہو، اور
دو نام و نسب بتلانے سے قبل ہی جدا ہو جائے، دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس
کر دے، تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے، اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے
اپنی ضرورت پوری کرنے لے ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ (۲)

تین راتوں میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ پہلی رات، آخری رات اور پندرہویں رات میں کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے
وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علیؓ
حضرت معاویہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں صحبت کو مستحب قرار دیتے ہیں کیونکہ مندرجہ
ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے :

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ غَسَلَ وَ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (۳)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعہ کے دن غسل کرے اور غسل کرے۔

ازنال کے بعد مرد کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں ازنال ہوتا ہے، اب اگر مرد اپنی
ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو نشہ رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت
میں ہے جب کہ مرد کو پہلے ازنال ہو جائے، ازنال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے، اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی
ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانع رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے
پاس آئے عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ زیادہ تعداد چار ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں اگر
ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ کیونکہ عورت کی حقیقت
اور پاراسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔

ایام حیض میں وحلی نہ کرے۔ نعت قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے اولاد کو ذمی
پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پانچاٹھ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔
حیض کے دنوں میں صحبت کی حرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پانچاٹھ کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے اس لئے اس کی حرمت
حالت حیض میں صحبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَأَنذَرْتُكُمْ نَكَاحَ الْيَاسِيِّينَ (پ ۴ آیت ۲۳)

سو اپنے حکمت میں جس طرف ہو کر چاہو آؤ۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرف سے چاہو صحبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے صحبت کرو۔ مرد کے لئے جائز ہے

(۱) ابو منصور الدہلی فی منہ القدوس "وہو من حدیث انس وھو منکر" (۲) ابو منصور دہلی نے انس سے اس کا اختصار روایت کیا ہے۔

یہ بھی روایت کا ایک حصہ ہے۔ (۳) کتاب الصلاۃ کے پانچویں باب میں یہ روایت گزر چکی ہے۔

کہ وہ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نکلوانے اور مقام محبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے۔ عورت کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے ٹھنڈی تک ایک کپڑا باندھے رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے، اور اگر احتلام ہو گیا ہو تو نجاست سے پہلے پتہ شاپ کر لے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ رات کے ابتدائی حصے میں محبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ٹپاکی کی حالت میں سونا ہو گا۔ اگر جماع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لے۔ یہ عمل سنت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں اگر وہ شخص وضو کر لے۔ (۱) اس سلسلے میں رخصت کی روایات بھی ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگاتے بغیر سوجایا کرتے تھے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) لیکن سے قبل بستر تھک لے یا ہاتھ وغیرہ پھیر کر صاف کر لے۔ اس لئے کہ اسے کیا پڑے اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چڑھ کر گئی ہے۔ جنابت کی حالت میں سر کے بال کو ٹانہ، ذریعہ ناف، بال کا ٹانہ، ناخن، ٹانگے، پچھلے گولانا وغیرہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن بدن کے تمام اجزاء اس کے پاس آئیں گے، یہ اچھا معلوم نہیں ہو گا کہ وہ اجزاء بدن ٹپاکی کی حالت میں اگر ملیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے بال اپنی ٹپاکی پر احتجاج کریں گے۔

جماع کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عزل نہ کرے، یعنی فرج سے باہر انزال نہ کرے، بلکہ یقینی کی جگہ یعنی رحم میں اپنا پانی پہنچائے۔ عزل سے خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ ارشادِ نبویؐ ہے کہ جتنے انسان باری تعالیٰ کو پید کرنا منظور ہیں وہ ہر حالت میں پیدا ہوں گے۔ (بخاری و مسلم، ابوسعیدؓ) عزل کی اباحت اور کراہت کے سلسلے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اسے مطلقاً "مباح" کہتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ فعل ہر حالت میں حرام ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اگر عزل عورت کی رضائے ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک باہر انزال کرنا حرام نہیں ہے، عورت کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ باندی کے ساتھ عزل کیا جاسکتا ہے، آزاد عورت کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک یہ فعل مباح ہے۔ جہاں تک کراہت کا تعلق ہے اس کا اطلاق نمی تحریمی، نہی تنزیہی اور ترک اولیٰ تینوں پر ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عزل میں تیسرے معنی یعنی ترک اولیٰ کی کراہت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و نماز کی مشغولیت اختیار نہ کرنا مکروہ ہے یا اس شخص کے لئے جو کہ کمرہ میں مقیم ہو ہر سال حج نہ کرنا مکروہ ہے، عزل میں ترک اولیٰ کی کراہت اولاد کے متعلق وارد فقہائے سنی سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث سے بھی کہ آدمی جب اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ایسے لڑکے کا اثاب لکھا جاتا ہے جو راوہد میں لڑتا ہو اور ادا جاتے۔ (۲) آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اگر اس شخص کے ایسا لڑکا پیدا ہو تو اسے لڑکے کے پیدا کرنا اس کا سبب بننے پر اجر ملے گا، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندہ رکھنے والا اور جملہ پر قدرت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ شخص محض سبب بنتا ہے، اور یہ سبب بھی اسی وقت بن سکتا ہے جب آدمی محبت کرے اور منی کو رحم میں ڈالے۔

ہمارے نزدیک عزل میں کراہت تحریمی یا کراہت تنزیہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا ثبوت یا تو نص سے ہوتا ہے یا کسی مقصود پر قیاس کرنے سے۔ نہ یہاں نص ہے اور نہ ایسی کوئی اصل جس پر اسے قیاس کیا جاسکے، بلکہ یہاں ایک اور اصل ہے جس پر اس فعل کی اباحت کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح ہی نہ کرے یا نکاح کرے تو محبت نہ کرے یا محبت کرے تو انزال نہ ہونے دے، ان سب امور کا مرکز کبر فحشیت کا تارک قرار دیا جاتا ہے نہ کہ کراہت تحریمی یا تنزیہی کا مرکز۔ ہمارے خیال میں عزل بھی ترک نکاح، ترک محبت یا ترک انزال جیسی ہی ایک چیز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ رحم میں تلف ہونے سے یقیناً پیدا ہے۔ ظاہر میں

اس کے چار سبب ہیں۔ ۱۔ نکاح کرنا ۲۔ صحبت کرنا ۳۔ انزال تک توقف کرنا ۴۔ انزال کے بعد محل قرار پانا۔ یہ چار اسباب ہیں، ان میں سے بعض اسباب بعض دوسرے اسباب کی بہ نسبت زیادہ قریب ہیں۔ دیکھا جائے تو چوتھے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے تیسرے سبب سے رکنا، اور تیسرے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے دوسرے یا پہلے سبب سے رکنا۔ اسباب کے درجے میں یہ سب امور برابر ہیں، اگر تارک نکاح کو تارک نفیحات کا پاسکنا ہے تو پھر عزل کرنے والے کو تارک نفیحات کیوں نہیں کہا جائے گا۔ اسے کراہت کا مرتکب کیوں کہا جائے گا؟

عزل کرنا یا پیدائش کے دوسرے اسباب کا ترک کرنا محل ساقط کرنے یا بچے کو زندہ نہ رکھنے کے برابر نہیں ہے۔ کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں ایک موجود چیز پر ظلم کیا جاتا ہے پھر اس موجود کے بھی مختلف مراتب اور درجات ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ موکی مٹی عورت کے رحم میں پڑ جائے اور عورت کی مٹی سے مل کر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے اس مٹی کا ضائع کرنا بھی ظلم ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس نطفہ کو سیال پانی سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جائے، اس میں پہلے کی بہ نسبت زیادہ برائی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ تخلیق کا عمل مکمل ہو جائے، جسم میں جان بھی پڑ جائے، اس صورت میں ضائع کرنے کا جرم پہلے دو کی بہ نسبت زیادہ سنگین ہے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ بچہ پاں کے پیٹ سے باہر آجائے یعنی پیدائش کا عمل بھی مکمل ہو جائے، اس مرتبے میں بچے کو کھنکھڑانہ "نواہ" دینا جرم ہے۔

یہاں ہم نے وجود کا پہلا مرتبہ اسے قرار دیا ہے کہ موکی مٹی عورت کے رحم میں پہنچ جائے موکی شرمگاہ کے سوراخ سے مٹی کا خارج ہونا وجود کا پہلا مرتبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ بچہ تمام موکی مٹی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کی مٹی سے مل کر یا موکی مٹی اور عورت کے حیض سے مل کر بنتا ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ گوشت کا لوتھڑا یا جگمگاندہ حیض سے بنتا ہے، حیض کو لوتھڑے سے وہی نسبت ہے جو دودھ سے دہی کو ہے، موکے نطفے سے حیض کا خون نچھو ہوتا ہے، جس طرح جملان سے دودھ دہی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو عورت کا پانی بچے کی پیدائش کے عمل میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت کے پانی کا بیجاوب و قبول کی طرح دور رکن ہیں، اب اگر کوئی شخص صرف بیجاوب کر کے رجوع کر لے دوسری طرف سے قبول متحقق نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عقد فتح کرنے کا جرم کیا ہے، یا وہ انقضی عہد کا مرتکب ہوا ہے۔ ہاں اگر بیجاوب و قبول دونوں ہو جائیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں رجوع کرنا عقد یا انقضی عہد کھلانے کا جس طرح موکی مصلب میں مٹی کے وجود سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اسی طرح شرمگاہ کے سوراخ سے مٹی نکلتا بھی بچے کی پیدائش کا سبب نہیں بنتا، جب تک اس میں عورت کے پانی کا استخراج نہ ہو۔

عزل پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔ ہماری اس تقریر پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے عزل اس اعتبار سے ممنوع نہ ہو کہ اس سے بچے کے وجود میں ظلم واقع ہوتا ہے، بلکہ اس نیت کی وجہ سے مکروہ ہو جو عزل کا سبب بنتی ہے، قطعاً یہ نیت فاسد ہی ہوگی، یہ بھی امکان ہے کہ اس میں شرک خفی کا شبہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن درجہ ذیل پانچ وجوہات کی بنا پر عزل کرتا ہے۔ پہلا وجہ کا تعلق لوطیوں سے ہے، یعنی اپنی مملوک عورتوں کے ساتھ عزل کرتا ہے، تاکہ بیک ضائع نہ ہو، عیونہ مکہ ملے، جتنے کے بعد باندی کی آزادی کی مستحق ہو جائے گی، ہمارے خیال میں اپنی ملک کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا ممنوع نہ ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا حسن و جمال باقی رہے، اور محبت پر قرار رہے، بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ عمل ہے اس میں بعض اوقات عورت کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی صحت اور اپنا حسن و جمال کو بے تحاشی سے یہ وجہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ نہ ہوں، بچوں کی کثرت سے بہت سی پریشانیوں لاحق ہوتی ہیں، کھانے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات حلال ذرائع آمدنی کافی نہیں ہوتے تو ناجائز ذرائع معاش اختیار کرنے پڑتے ہیں، یہ نیت بھی فاسد نہیں کہلائی جاسکتی۔ اس لئے کہ پریشانیوں کی کمی سے دین پر عمل ہوتا ہے، اور باری تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مکمل فعل یہی ہے کہ انسان باری تعالیٰ کے وعدہ و وعظ کا

اعتبار کرے اور مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر پورا یقین رکھے
 وَمَا يَسْأَلُ كَلِمَةً فَخَلَّى الْأَرْضَ الْأَعْلَىٰ وَاللُّهُمَّ زُقَّتْهَا (پ ۵۵ آیت ۱)
 اور کوئی جانور روئے زمین پر پھلے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔

یقیناً "اس نیت کے ساتھ عزل کرنا انسان کو یقین کے اعلیٰ مرتبے سے گرا دیتا ہے، لیکن انہما پر نظر رکھنا، بل حج کرنا وغیرہ امور خلاف توکل ضرور ہیں ممنوع نہیں ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس خوف سے عزل کرے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہوئیں تو ان کی شادی کرنی ہوگی اور پیشانی پر دامادی کا کلنگ لگے گلہ عروں کا بھی دستور تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے قتل کر دیتے یا زندہ دفن کر دیتے" بلاشبہ یہ ایک خراب اور فاسد نیت ہے، اگر کوئی شخص اس خیال سے شادی نہ کرے یا شادی کرے تو صحبت نہ کرے یا صحبت کرے تو عزل کرے تو یقیناً وہ شخص گنہگار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (نکاح اور لڑکیوں کی پیدائش) کو اس طرح مقبوض سمجھنا اعتقادی خرابی پر دلالت کرتا ہے اس سے پتہ چلا ہے۔ بعض عورتیں بھی اس بدعتی میں مبتلا ہوتی ہیں اور وہ اس لئے نکاح نہیں کرتیں کہ مردوں کی حاکمیت یا قوامیت انھیں گوارا نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بالواسطہ طور پر قانون فطرت کے خلاف ورزی کے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں اس لئے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ عورت خود عزل کی خواہش کرے، بعض عورتیں خود کو معزز سمجھتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتیں کہ ان کے پیچھے پیدا ہوں، نفاس آئے دیوڑھ میں مبتلا ہوں، بچوں کو دودھ پلانا پڑے، ان کی پرورش اور بیکہ بھال کرنی پڑے۔ خارجی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ وہ پانی بکھرت استعمال کیا کرتی تھیں، حیض کے دنوں کی نمازیں بھی تقاضا دیتی تھیں اور بیت الحلاء میں ننگے جسم پیلا کرتی تھیں، یہ عادتیں بدعت میں داخل ہیں۔ فرقہ خارجیہ کی ایک عورت حضرت عائشہؓ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس کی ان غلط عادات کی بناء پر ملنے سے انکار فرمایا۔ ہر حال یہ نیت بھی فاسد ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ بچوں کی پیدائش روکنے کے لئے عزل کرنا صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

عزل کی روایات : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من ترك النكاح مخافة لعيل فليس منّا ثلاثاً (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عزل کرے والا بھی اس وعید کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں بھی عیال کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لیس منّا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارا طریقہ افضل پر عمل کرتا ہے، نہ کہ افضل کو ترک کرے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ عزل کے مطلق ارشاد فرمایا :

نَاكَالُوا دَاخِئِي وَقَرُّوْا لَالْمَوُوْدَةِ سَلَّتْ (مسلم۔ جذات بنت وحب)

یہ پوشیدہ طور پر زندہ رو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

جو شخص عیال کے خوف سے نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے (آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی)۔

تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ صحیح روایات سے عزل کی اباحت بھی ثابت ہے۔ (۲) پھر یہاں قاتلی عورت پر یہ بھی ہے کہ آپ نے

(۱) یہ روایت کتاب النکاح کے شروع میں گذری ہے۔ (۲) مسلم میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ صحابہ نے عزل کے مطلق روایات کیا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نسائی نے بھی یہ روایت ابو مردہ سے نقل کی ہے۔ مجتہدین جابر بن روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین عزل کیا کرتے تھے۔ مسلم نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس فعل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ نسائی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے مطلق روایات کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال ہے کہ عزل داو صی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال غلط ہے۔ بتائی گئے ہیں کہ عزل کی اباحت کے راوی تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت حافظہ میں بھی۔

عزل کو وادعئی فرمایا جو شرک مخفی کے منشا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں کرامت ضرور ہے لیکن حرمت نہیں ہے۔ یہاں حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے بھی عزل کی حرمت پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے عزل کو ”وادمغر“ (جو مٹا دینا ضرور گوارہ کرنا) قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بطریق قیاس عزل کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے یہ قیاس ضعیف ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؓ کو عبداللہ ابن عباسؓ کی رائے کا علم ہوا تو آپ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ واد (زندہ دفن کرنا) اس وقت تک اپنے حقیقی معنوں میں نہیں پایا جاسکتا جب تک کہ نطفہ حقیقی کے سات مرطلوں سے نہ گزرے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حقیق کے ان تمام مرطلوں کا ذکر ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْطَةً فَخَلَقْهُ فَمِنْ قَرَارٍ مَّكَيِّنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ نَبَّشْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (پ ۱۸ آیت ۳۴)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے (خدا) سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا ٹھوس ٹھکانا بنایا، پھر ہم نے اس خون کے ٹھوسے کو (گوشت کی) بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے (اس میں مدح و ذل کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی) مخلوق بنایا۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَإِذَا الْعَمَلُ نَسِيَ نَسِيتَ (پ ۶۳۰ آیت ۸)

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

قیاس اور نصوص سے نتائج اخذ کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے درمیان جو فرق ہے وہ عزل کے متعلق دونوں حضرات کے خیالات سے واضح ہو جاتا ہے۔

عزل کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی رائے اس لئے بھی عملی نظر ہے کہ صحیح روایات سے عزل کا ثبوت ملتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے، اور یہ دو روئے تھا جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کو ہمارے عزل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا (بخاری و مسلم)۔ حضرت جابرؓ ایک روایت ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک ہانڈی ہے، یہ ہانڈی ہماری گھلی گھلاہ بھی ہے اور ہمارے بارغ میں پانی بھی دیتی ہے، میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو، آپ نے فرمایا: اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو، ہو گا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ہانڈی کو حمل ٹھہر گیا ہے، آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہو گا (مسلم)۔

ولادت کے آداب : اس سلسلے میں پانچ آداب کی رعایت ضروری ہے۔

پہلا آداب : یہ ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش نہ ہو، اور نہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہو، اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں دنیا و آخرت کے لحاظ سے لڑکا بہتر ہے یا لڑکی، بہت سے لڑکے والے تنہا کرتے دیکھے گئے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہوتی یا ہم بے اولاد ہی رہتے تو اچھا تھا۔ غور کیا جائے تو لڑکیاں اپنی تکلیف نہیں پہنچاتی، جتنی تکلیف لڑکے پہنچاتے ہیں، اس کے برعکس لڑکیوں میں خدمت گزار کی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ جب تک باپ کے یہاں رہتی ہیں باپ کی خدمت کرتی ہیں اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں تو شوہر

کی خدمت کرتی ہیں ان کی تربیت کی بڑی فضیلت ہے ارشاد نبوی ہے۔

من کانت له ابنة فادبها واحسن ادبها وغناها فاحسن غناءها واسبع علیہا من النعمة التي اسبع الله علیہ کانت له معینة ومیسرة من النار الى الجنة (طبرانی کبیر۔ ابن مسعود)

جس شخص کے ایک لڑکی ہو اور وہ اس کو اچھا ادب سکھلائے اور اچھا کھانا کھلائے اور جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اس نعمت میں سے لڑکی کو بھی دے تو وہ لڑکی اس کے لئے دو نفع دے دے گئی پائیں آئین جائے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے۔

ما من احد یلدرک الجنین فی حسن الیہما ما صحبتہ الا ادخلتہ الجنة (ابن ماجہ) حاکم

جس شخص نے دو لڑکیاں پائیں اور ان کے ساتھ جب تک وہ اس کے پاس رہیں تحن سلوک کیا تو وہ اسے جنت میں داخل کریں گی۔

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انسؓ سے ان الفاظ میں منقول ہے :

من کانت له ابنتان او اختان فاحسن الیہما ما صحبتہ کنت اتنا و هو فی الجنة کہاتیں (۱) (الخراعی فی نکاح الاطلاق)

جس شخص کے دو بیٹیاں یا دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے پاس رہیں تو میں اور وہ شخص ان دو اٹھویں کی طرح (اتہائی قریب) ہوں گے۔

حضرت انسؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

من خرج الى سوق من اسواق المسلمين فاشترى شیئاً فحمله الى بیته فخص به الاناث دون الذکور نظر الله الیہ ومن نظر الله الیہ لم یعذبه (الخراعی سند ضعیف)

جو شخص مسلمانوں کے کسی بازار میں جائے وہاں سے کوئی چیز خرید کر گھر لائے اور صرف لڑکیوں کو دے لڑکوں کو نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائیں گے اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائیں اسے عذاب نہیں دیتے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من حمل طرفة من السوق الى عیالہ فکان ما حمل الیہم صدقة حتی یضعہا فیہم ولیبدا بالانث قبل الذکور فانہ من فرح انثی فکان ما بکی من خشية الله ومن بکی من خشية محرم الله یمنہ علی النار (۲)

جو شخص بازار سے کوئی چیز اپنے اہل و عیال کے لئے لائے تو گویا وہ ان کے لئے صدقہ لے کر آیا ہے یہاں تک کہ وہ چیز ان کو دے دے (اگر کبھی ایسا ہو) تو لڑکیوں سے ابتدا کرنی چاہیے اس لئے کہ جو شخص لڑکی کا دل

(۱) یہ روایت ترمذی نے ان الفاظ میں نقل کی ہے "من عال جاریتین" (۲) الخراعی سند ضعیف جدا وابن عدی فی الکامل "وقال ابن

الجوزی حدیث مرفوع۔"

غرض کرتا ہے گویا وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من کانت له ثلاث بنات او اخوات فصبر علی لا واهن وضرء هن لادخله اللہ الجنة بفضل رحمته ایاهن فقال رجل ووثنتان یا رسول اللہ ما قال ووثنتان اقل رجل یلو واحد فقال وواحدة (۱)

جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کی معیبت اور خبی پر مبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کی اپنی رحمت کے مدتہ میں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر دو ہوں! فرمایا: دو کا علم بھی یہی ہے، ایک شخص نے عرض کیا: اگر ایک ہو! فرمایا: ایک کا بھی یہی حکم ہے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ حضرت رافعؓ اپنے والد خدیجؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسینؓ کے کان میں اذان دی۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی)۔ ایک روایت میں ہے۔

من ولله مولود واخذ فی اذنه الیمنی و اقام فی اذنه الیسری رفعت عنه ام الصبیان (ابو یعلیٰ ابن السنی، بیہقی۔ حسین بن علیؓ)

جس شخص کے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس بچے کو ام العیسان کی پیاری بنیں گی۔

مستحب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، تاکہ یہ پاکیزہ کلمہ اس کی پہلی گفتگو ہو، پیدائش کے ساتویں دن بچے کی عقدہ کراؤنی چاہیے۔ اس سلسلے میں روایات بھی ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ بچے کا بائیں اور بہتر نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا بچے کا حق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

اذ اسمیتہم فعبلوا (۲)

جب تم نام رکھو تو اس میں باری تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار کرو۔

اس اجمال کی تفصیل کے لئے ذیل کی روایت ملاحظہ کیجئے۔

احب الاسماء الی اللہ عبداللہ وعبدالرحمن (مسلم، ابن عمر)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی (بخاری و مسلم، جابر)

میرے نام پر اپنے نام رکھو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔

(۱) غرابی نے مکارم الاطلاق میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ ماکم میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں بنوں کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) طبرانی میں یہ روایت

عبداللہ کے اپنے والد خیر سے اور انہوں نے اپنے دادا حماد سے نقل کی ہے اور بیہقی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت برکت کی ممانعت آپ کی حیات میں تھی، آپ کو لوگ یا ابوالقاسم (۱) ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی کنیت استعمال کرنے سے شہ ہو جاتا اس لئے منع کر دیا گیا اب جب کہ آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں یہ کنیت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ آپ کا اسم گرامی اور کنیت دونوں کو ایک شخص کے لئے جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ ممانعت وارد ہے۔ لانجمعوا بین اسمی و کنیتی (۱) میرے نام اور کنیت کو جمع مت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ممانعت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، ایک شخص کا نام ابو یسٰیٰ قلد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے توالد میں تھے (۲) جو بچہ پیدا ہو کر مر جائے یا مراد ہو یا پیدا ہو یا حقیقتہ وقت سے پہلے ضائع ہو جائے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ عبدالرحمن ابن یزید ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بے نام بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھرے گا اور یہ کہے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا مجھے بے نام چھوڑ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دریافت کیا کہ ضائع ہو جانے والے بچے کا نام کیسے رکھا جاسکتا ہے، باپ کو کیا معلوم کہ وہ لڑکی تھی یا لڑکا قلد عبدالرحمن ابن یزید نے جواب دیا کہ ایسے نام بھی ہیں جو مواد اور عورت دونوں کے لئے مشترک ہیں مثلاً "عزیزہ" "عقار" "طلحہ"۔ سرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ انکم تدعون یوم القیامۃ قباسماءکم واسماء آباءکم فاحسنوا اسماءکم (ابوداؤد۔ ابوالدرداء) تم لوگ قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لئے اچھے اچھے نام رکھو۔

اگر کسی شخص کے والدین نے اپنی حیات یا صحبت کی وجہ سے اس کا کوئی ناپسندیدہ نام رکھ دیا ہو تو اسے تبدیل کرنا مستحب ہے۔ روایت سے بھی ناموں کی تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے۔ سرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا (بخاری) عبداللہ ابن الحرث)۔ حضرت زینب کا نام بھی تھا سرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نام کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا کہتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نام زینب رکھ دیا روایات میں "طلحہ" زیارہ" غلغ" اور برکت نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، قناعت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے ہی یہ نام برکت ہے، بالظرف وہ اگر وہاں نہ ہو تو کہنا پڑے گا۔ برکت نہیں ہے۔ (۳)

چوتھا ادب : یہ ہے کہ حقیقہ کرنے، لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے، جانور کے تر یا مادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ لڑکے کے حقیقے میں برابری دو بکریاں اور لڑکی کے حقیقے میں ایک بکری ذبح کی جائے (ترمذی) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسنؑ کے حقیقے میں ایک بکری ذبح کی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک بکری پر بھی اتنا کیا جاسکتا ہے ایک حدیث میں لڑکے کے حقیقے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ مع الغلام عقیقۃ قاتھرقوا عن عمدنا و امیطوا عن عمدنا لانی (بخاری۔ سلمان ابن عاصم) لڑکے کے ساتھ حقیقہ ہے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے اگڑی دور کرو۔

(۱) ابوہریرہؓ ابوہریرہؓ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت جابرؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ "من سمي باسمی فلا یسکنی یسکنی ومن نکسٰ یسکنی فلا یسکنی باسمی" (۲) ابوہریرہؓ کا لے نے روایت حضرت ابن عمرؓ سے کتاب مائتہ الاطیعیہ میں یحییٰ بن سعید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک غلام کو مارا جس کی کنیت ابو یسٰیٰ تھی، انہوں نے طہیرہ ابن شعبہؓ کی کنیت ابو یسٰیٰ پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ کنیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو یسٰیٰ کی کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۳) مشکٰۃ الحادیث میں وہاں وہاں وہاں ہے۔ مگر کس میں برکت کی جگہ رہا ہے۔ برکت کا ذکر مسلم کا ایک حدیث میں ہے، جابرؓ کی روایت کرتے ہیں "انا دلتی علی اللہ علیہ وسلم اذ یسہی اذ یسہی یعنی وہ برکت کا

(۴) ترمذی روایت علی ترمذی نے اسے غیر متصل الاشارة کہا ہے۔ ماکم میں یہ روایت متصل ہے مگر اس میں امام حسن کی بجائے امام

حسین کا نام ہے۔ ابو داؤد میں ابن عباس کی روایت ہے لیکن وہ بکری کی بجائے میٹھے سے کاؤ کر رہے ہیں۔

بچے کے بالوں کے برابر سونا چاندی خیرات کرنا مسنون ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسینؑ کی پیدائش کے ساتویں روز حضرت فاطمہؑ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو (حاکم علی احمد۔ ابورافع)۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے (یعنی اسے عیب وار نہ نہ کیا جائے)۔

بیانچو ادب : یہ ہے کہ بچے کے تالوں چھوڑا دیں کوئی دوسری بیٹھی چڑول دی جائے شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ قبائیں میرے یہاں عبداللہ ابن الزبیرؓ پیدا ہوئے میں انھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپؐ کی گود میں لٹا دیا آپؐ نے ایک چھوڑا چھوڑا اور اسے چبا کر اپنا لعاب مبارک ابن الزبیرؓ کے منہ میں ڈالا بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گیا۔ اس کے بعد آپؐ نے چھوڑا ابن الزبیرؓ کے تالوں ملا اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ ابن الزبیرؓ اسلام میں سب سے پہلے بچے تھے اس لئے ان کی پیدائش پر مسلمان بہت خوش ہوئے یہ خوشی اس لئے بھی زیادہ تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو یہ کہہ کر زور غلا رہے تھے کہ علمائے یہود نے تم پر جادو کر دیا ہے، تم کو اولاد سے محروم رہو گے۔ ابن الزبیرؓ کی پیدائش گویا اس دعوے کی کھلی تردید تھی (بخاری و مسلم)۔

طلاق :- طلاق مباح ہے، لیکن حدیث میں اسے انقض البہاحات عند اللہ کہا گیا ہے، یعنی جتنی چیزیں مباح ہیں ان میں سب سے زیادہ تابعدیدہ چیز یہی ہے اور مباح بھی اس وقت ہے جب کہ عورت کو ناحق ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے ناحق طلاق دے گا عورت کو تکلیف ضرور پہنچے گی، ہاں اگر عورت غلطی پر ہو یا مروتی کوئی ایسی مجبوری ہو جس سے طلاق اشد ضرورت بن کر سامنے آئے تو اس حق کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۳)

پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بے ممانہ مت دھونڈو۔

اگر شوہر کا باپ اس عورت کو تاپسند کرے تو طلاق دیدینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی۔ لیکن میرے والد (حضرت عمرؓ) اسے پسند نہیں کرتے تھے ان کا حکم یہ تھا کہ اس عورت کو طلاق دیدوں اس سلسلے میں میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپؐ کی رائے معلوم کی۔ آپؐ نے فرمایا اے ابن عمرؓ اپنی بیوی کو طلاق دیدو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والد کا حق مقدم ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب کہ والد کی تابعدیدگی کسی فاسد غرض پر مبنی نہ ہو جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ تو قبیح ہی نہیں کی جاسکتی کہ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کسی غلط مقصد کے لئے طلاق کا حکم دے سکتے تھے۔ (۱) عورت کو طلاق دینے کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کو یا اس کے گھروالوں کو تکلیف پہنچائے انہیں برا بھلا کہے بد اخلاق ہو بد دین ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا يَحْزَنُ خَشْرَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ (پ ۱۸ ر ۲۸ آیت ۱)

اور نہ وہ غور میں خود نکلیں ہاں اگر کوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ عورت کے فاحشہ ہونے کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے اور اس کے گھروالوں کو برا کہے۔ اگرچہ مذکورہ آیت کریمہ کا تعلق عدت سے ہے مگر ان مسعودؓ نے اس مفہوم کو طلاق پر بھی محمول کیا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے تو شریعت نے اسے بھی حق دیا ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے کہ طلاق حاصل کر لے، شریعت میں اسے نکلنے ہیں شوہر

(۱) جہاں تک احناف کا تعلق ہے وہ اس کو امر استہابی معمول کرتے ہیں یعنی اگر باپ کے کہنے پر طلاق دیدے تو اچھا ہے ورنہ کوئی مؤاخذہ نہیں مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ والد کی نیت میں خیر ہو انسا نہ ہو۔

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہماری بدلِ خلق کا مطالبہ کرے، اور طلاق کی اتنی قیمت لے جو اس کی حدِ استطاعت سے باہر ہو، عورت کی طرف سے مال دینا اس آیت سے ثابت ہے۔

قُلَّا جُنَّاحٌ عَلَيْنَا فِيمَا فَاغْتَنَتِ يَدُكِ (پ ۲ آیت ۲۲۹)
تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان بچز لے۔
کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت گناہ گار ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔
ایما امر اتہما سالتزو وجہا طلاقہا من غیر ریاس لم تر حرائجہ الحنة

(ابوداؤد ترمذی، ابن ماجہ۔ ترمذی)

جو عورت اپنے شوہر سے کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو میں سونگھے گی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فالجنة علیہا حرام (اس پر جنت حرام ہے)۔

ایک حدیث میں خلق کرنے میں عورتوں کو غفاق میں مبتلا قرار دیا گیا ہے (نسائی۔ ابو ہریرہ) شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں حسبِ ذیل چار آداب کی پابندی کرے۔

پہلا آداب۔ یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دے جس میں اس لئے وہی نہ کی ہو، حیض کی حالت میں طلاق دینا یا اس طہر میں طلاق دینا جس میں وہی طہر کی ہو بدعت اور حرام ہے۔ اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی، مگر طلاق دینے والا گنہگار ہو گا۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے، اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جائے تو رجوع کر لے، اور طہر کی حالت میں دوبارہ طلاق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیدی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے والد حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اس سے رجوع کرنے کے لئے کوہِ بکرا تک کہ ایک ٹھکانہ ہو، پھر حائفہ ہو، پھر طہر آئے، اس کے بعد چاہے تو طلاق دے اور چاہے نہ دے۔ دو طہر تک انتظار کرنے کے لئے اس لئے کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ رجعت محض طلاق کے لئے کی گئی تھی۔

دوسرا آداب۔ یہ ہے کہ ایک طلاق دے، تین طلاقیں نہ دے۔ ایک طلاق سے بھی اس مقصد کی تکمیل ہو جاتی ہے جس کے لئے تین طلاقیں دی گئیں تھیں، یعنی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر عدت کے دوران اس عاقلہ پر نہ امانت ہو تو رجوع بھی ہو سکتا ہے، تین طلاقیں دینے کے بعد یہ سولہ باقی نہیں رہتی، دو سراقہ نہ ہے کہ عدت کے بعد تجدید نکاح کی اجازت بھی ہے۔ تجدید نکاح کی اجازت تین طلاقوں میں بھی ہے مگر اس کے لئے خلائے کی شرط ہے، یعنی اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کیا جائے۔ پھر وہ طلاق دے، عدت پوری ہو، اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ عقودِ حلالہ کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ (داری۔ ابن مسعود، ابن ماجہ۔ علی، ابن عباس) تین طلاقیں دینے کے بعد نکاح کرنے میں کوئی خرابیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طویل مدت تک صبر کرنا ہو گا دوسری خرابی یہ ہے کہ دوسرے کی بیوی میں نیت لگی رہے گی، اور یہ انتظار رہے گا کہ کب اس کا شوہر اسے طلاق دے، جب اس کی عدت پوری ہو، اور کب وہ میرے نکاح میں آئے، ایک خرابی یہ ہے کہ دوسرے شوہر کے پاس رہنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ پہلے شوہر کے دل میں محبت کا جذبہ باقی نہ رہے جس نے اسے تجدید نکاح کے لئے مجبور کیا تھا۔ اس سے مزید اختلافات پیدا ہوں گے، اور نتیجہ پہلے سے مختلف نہ ہو گا۔ ایک طلاق سے مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے۔ لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، یہ صورت کمزور ہے، وجہ کراہت یہ ہے کہ اس میں اپنے مفاد کا لحاظ نہیں رہتا۔

تیسرا آداب۔ یہ ہے کہ تحقیر آمیز طریقے پر طلاق نہ دے، اور نہ کوئی الزام رکھ کر چھوڑے، بلکہ لطافتِ اخیل سے کام لے، یعنی سلا

ٹھسلا کر طلاق پر آمادہ کرے، اور اس کو خوش کرنے کے لئے کوئی بدیہ وغیرہ نہ دے، تاکہ جدائی کے رنج میں تخفیف ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ حُكْمِهَا (پ ۱۵۲ آیت ۲۳۶)

اور ان کو (باس کا) ایک جوڑا دے۔

جن عورتوں کے مہر کی قیمت نہ ہوئی ہو ان کو کھدو دینا واجب ہے۔ (۱) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نکاح بھی زیادہ کرتے تھے، اور طلاق بھی زیادہ دیتے تھے، ایک دن انہوں نے اپنے کسی دوست کو اختیار دیا کہ وہ ان کی دو بیویوں کو طلاق دیدے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو دس دس ہزار درہم بھی بھجوائے۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی واپس آیا تو امام حسن نے ان بیویوں کی کیفیت دریافت کی، اس شخص نے عرض کیا: ایک نے طلاق کا لفظ سن کر گردن جھکا لی، دوسری اس قدر روئی کہ آسمان سر ہٹا لیا۔ اسی حالت میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ درہم جدائی کے غم کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں۔ حضرت حسن کو اس عورت کی حالت پر رونا رجم آیا، فرمایا اگر میں طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا تو اسی عورت سے کرتا، ایک مرتبہ حضرت حسن مدینہ کے حاکم اور مشہور قبیحہ عبدالرحمن ابن الحارث ابن ہشام کے گھر گئے، عبدالرحمن ابن الحارث کی فضاہت کی بڑی شہرت تھی، درود در تنک ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ انھیں حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار قرار دیا تھا، حضرت حسن تشریف لائے تو عبدالرحمن ابن الحارث نے ان کی بڑی تعظیم کی، انھیں اپنی مسند پر بٹھایا، اور عرض کیا کہ آپ نے تشریف آوری کے لئے خواہ مخواہ زحمت فرمائی، آپ کسی شخص کو بھیج کر بھیجے بلوایئے، حضرت حسن نے فرمایا: ضرورت میری تھی، اس لئے میں نے خود آنا بہتر سمجھا، ابن الحارث نے ضرورت دریافت کی، فرمایا: ہم تمہاری صاحبزادی سے اپنا پیغام لے کر آئے ہیں، عبدالرحمن کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا: دوئے زمین پر آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، اس کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں، اس کی تکلیف مجھے مضطرب اور بے چین کر دیتی ہے، آپ طلاق بہت دیتے ہیں، اگر آپ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو محبت آج میرے دل میں آپ کے لئے ہے اس میں کمی نہ آجائے میں نہیں چاہتا کہ جگر گوشہ رسول کے ساتھ میرے تعلق اور میری محبت میں کسی قسم کی کمی واقع ہو، اگر آپ طلاق نہ دینے کا وعدہ کریں تو میں یہ پیغام قبول کرنا ہوں، حضرت حسن یہ سن کر کھڑے ہو گئے، ان کے بعض رشتہ داروں کے بقول واپسی کے بعد انھوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن ابن الحارث اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علیؓ اپنے صاحبزادے کی اس عادت سے سخت تالا تھے، اور برسرِ منبر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں، تم لوگ اپنی بیٹیاں انھیں نہ دو، ایک روز ہمدان کے کسی شخص نے حضرت علیؓ کی تقریر کے جواب میں عرض کیا: اے امیر المؤمنین! خدا کی قسم! جب تک حسن چاہیں گے ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرتے رہیں گے چاہے وہ انھیں رکھیں اور چاہے طلاق دے دیں، حضرت علیؓ اس جواب سے بے حد خوش ہوئے اور یہ شعر بڑھاتے۔

لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهم ادخلوا بسلام

(اگر میں جنت کے دروازے پر دربان ہو تا تو ہمدان کے لوگوں سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ اندر چلے آؤ۔)

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے طرزِ عمل سے ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور لوگ اس عیب کی مذمت کریں تو اس کا

(۱) حدیث اس وقت واجب ہے جبکہ طلاق غلطی سے ہو جائے اور مصلحت نہ ہو، کتب کا تعلق بھی ایسی ہی عورت سے ہے، یوں بطور استنباط دوسری عورتوں کو بھی حد دیا جاسکتا ہے مگر ان کو صرف حد نہ لگانی نہیں ہے بلکہ مرہا مرضلہ بھی ضروری ہے۔ حد کا دوا ضروری مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر غریب ہے تو معمولی اور مالدار ہے تو محسن گراں میں بھی یہ شرط ہے کہ جو ڈسے کی قیمت مرضلہ کے نصف سے نہ بڑھے، حد میں ایک کرنا، ایک چاہنا، ایک دینا اور ایک چارواں واجب ہے اس سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰۳)

دفاع محض اس لئے نہ کرے کہ وہ شخص اس کا عزیز ہے بلکہ خود بھی اس کی نکتہ چینی کرنی چاہیے۔ اسی سے خیر مطمئن ہوتا ہے اور اس سے باطن کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے واقعات سے مقصود یہ ہے کہ طلاق مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور نکاح کے بعد افتراق دونوں حالتوں میں غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَالَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ مُنْكَحًا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا رَبَّهُمْ
الْكَافِرِينَ قَصَصُهُ (پ ۱۲۸ آیت ۲۲)

اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کرو یا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلاموں اور لونچوں میں جو اس (نکاح کے) لائق ہو اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفسد ہوں گے تو خدا تعالیٰ (اگر چاہے گا) ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔

افتراق کے سلسلے میں ارشاد ہے۔

وَلَنْ يَتَفَرَّقَ قَائِمُنَ اللَّهِ كَلَّا هُنَّ سَعَتُهُ (پ ۱۲۵ آیت ۳۰)

اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے احتیاج کر دے گا۔

چوتھا **ادب**۔ یہ ہے کہ عورت کا کوئی راز افشاء نہ کرے نہ طلاق کے بعد اور نہ نکاح کی حالت میں صحیح روایات میں بیویوں کے راز ظاہر کرنے والوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ (۱) ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا: عقلمند اپنی بیوی کے عیب نہیں بتلاتا جب انھوں نے طلاق دے دی تو لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ آپ نے بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ فرمایا: اب وہ عورت میرے لئے الجبنی ہے میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا، نکاح کے آداب و شرائط کے سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق شوہر کے فرائض اور میاں پر بیوی کے حقوق سے تھا۔ اب ہم ان حقوق کی تفصیل عرض کرتے ہیں جو شوہر کے سلسلے میں بیوی پر واجب ہیں۔

بیوی کے فرائض۔ اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کی غلامی ہے، عجباق و قبول کی تکمیل کا مطلب یہی ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا ہے، اب اس کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ہر ایسے حکم کی تعمیل کرے جس میں خدا تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، شوہر کے حقوق کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، عورت کے لئے اس کے شوہر کی ذات اتنی اہم اور مقدس ہے کہ ارشاد فرمایا گیا۔

ایما امراتہ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنة (ترمذی، ابن ماجہ۔ ام سلمہ)

جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں گیا تو اپنی بیوی سے یہ کہہ گیا کہ میری واپسی تک مکان کی بالائی منزل سے نیچے ہر گز نہ آنا۔ اس عورت کے والد نیچے کے مکان میں رہتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ شوہر کی واپسی سے پہلے والد بیمار ہو گئے۔ اس عورت نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کو بھیج کر دریافت کیا کہ میں باپ کی عیادت کے لئے نیچے اتروں یا شوہر کے حکم کی تعمیل میں اوپر ہی رہوں؟ آپ نے خاوند کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ وہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی مگر وہ عورت شوہر کی ہدایت پر عمل پیرا رہی، نیچے نہیں اترتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی معرفت اسے یہ خوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت سے یہ اجر ملا ہے کہ اس

(۱) مثال کے طور پر مسلم میں حضرت ابوسعیدؓ اندریؓ کی یہ روایت ہے "ان اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته و تفضي اليه ثم يفشي سرها۔"

کے مرحوم باپ کی مغفرت ہوگئی ہے۔ (طبرانی اوسط۔ سند ضعیف)۔ ایک مرتبہ جابر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَمَّا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّتِ بِهَا (ابن حبان۔ ابودریس)

اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔

اس حدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ وغیرہ کے ساتھ شوہر کی اطاعت کا ذکر بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ عورتوں کا ذکر ہوا تو یہ ارشاد فرمایا:۔

حَامِلَاتٌ وَالْمَاتُ مَرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ بَاوِلَا دَهْنٍ لَوْ لَا مَا يَأْتِيَنَّ إِلَى لِرِوَا جِهَنَ دَخَلَ مَصْلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ (طبرانی معجم، ابن ماجہ، حاکم ابواللمع) حاملہ، بچے پینے والی، دودھ پلانے والی، اور اپنے بچوں سے محبت کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتیں تو ان میں سے نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں۔

اس موضوع سے متعلق کچھ روایات یہ ہیں۔

اَطْلَعَتْ فِي النَّارِ فَاِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَكْثُرُنَّ النَّعْنَ وَيُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ (بخاری و مسلم۔ ابن عباس)

میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی، عورتوں نے عرض کیاتے یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ سن طعن زیادہ کرتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔

اَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَاِذَا أَقَلُّ أَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْتُ أَيْنَ النِّسَاءُ قَالَ شُغِلْنَ بِالْحِمْرِ (احمد۔ ابواللمع) (۱)

میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عورتیں بہت کم تھیں، میں عرض کیاتے عورتیں کہاں تھیں؟ فرمایا: انھیں دو سرخ چیزوں سونے اور ریسمانے روک رکھا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ زیور اور ریسمانی کپڑوں کی بچہ دلا دہ ہیں، ان چیزوں کے لئے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، اور اسے حرام کمائی کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں جوان ہوں، لوگو مجھے سے شادی کے پیغامات بھیجتے ہیں لیکن مجھے شادی پسند نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے؟ فرمایا: اگر شوہر کا جسم تو تم بہت سے سزا ہوا اور بیوی اپنی زبان سے اسے چالنے، تپ بھی اس کا حق اور ان میں سے جو سکتا۔ اس نے عرض کیا: کیا میں شادی کر لوں؟ فرمایا: ضرور کرو، جو کہ شادی کرنے ہی میں خیر ہے۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قبیلہ ششم کی ایک عورت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں غیر شادی شدہ ہوں، اب شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر کے حقوق بتا دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور صحبت کرنا چاہے تو تم انکار نہ کرو، (مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی وہ اس کی خواہش کرے تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے)۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دو، اگر دوگی تو خود تو گنہگار ہوگی، لیکن شوہر کو

(۱) مسلم نمرة الاحمیر، الاحمیر، النہب والزعفران۔ (۲) یہ روایت حاکم میں حضرت ابودریس کے ہے لیکن اس میں آخر کے دو کلمے نہیں ہیں۔

ثواب ملے گا، ایک حق یہ ہے کہ نقلی روزے اس کی نیابت کے بغیر نہ رکھو، اگر اجازت کے بغیر نقلی روزہ رکھا تو وہ لاعامل ہوگا، ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک تم واپس آکر توبہ نہ کرو گی، ایک مرتبہ آپ نے شوہر کی عظمت کا اظہار اس طرح فرمایا۔

لو امرت احدنا ان يسجد لاحد لا مروت للمرأة ان تسجد لزوجها (تفہ - ابو ہریرہ)
اگر میں کسی کو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔

گھر سے عورت کی وابستگی کے لئے ذیل کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔

اقرب ماتكون المرأة من وجهه ربا اذا كانت في قعر بيتها وان صلاتها في
صحن دارها افضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها افضل من
صلاتها في صحن دارها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها
(۱)

عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، اور گھر کے محکم میں نماز پڑھنا اس کے لئے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لئے گھر کے محکم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھی میں نماز پڑھنا اس کے لئے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
مخدع ایسے کمرے کو کہتے ہیں جو کسی کمرے کے اندر بنا ہوا ہو، یہ کمرہ عموماً تاریک ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لئے ستر (پرده) ضروری ہے اور پردہ جتنا زیادہ ہوا اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی لئے آپ نے ارشاد فرمایا۔
المرأة عورة فاذا خرجت تستر فها الشيطان (تفہ - ابن حبان - ابن مسعود)
عورت پردے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

للمرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة واذا ماتت ستر القبر
العشر عورات (۲)

عورت کی دس چیزیں پوشیدگی کے قابل ہیں، جب وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کی ایک برہنہ کو شوہر ڈھانپ لیتا ہے اور جب وہ مصاتی ہے تو جیسا اس کی دس برہنوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

نبوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں زیادہ اہم تین ہیں، حفاظت، ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرنے سے گریز اور شوہر کی حرام کمائی سے اجتناب۔ پرانے زمانے کی عورتیں ان حقوق کا لحاظ رکھتی تھیں، چنانچہ جب کوئی شخص کمانے کے لئے گھر سے جاتا تو اس کی پیروی اسے یہ نصیحت کرنی کہ حرام کمائی سے بچنا اور یہ یقین دلاتی کہ ہم بھوک پر مبرک کس کے، تنگ دستی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے لیکن روزِ قیامت کی آگ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہوگی، ایک شخص نے کہیں جانے کے لئے رخت سفر باندھا تو نبوی کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کے سفر کی مخالفت کی اور پیوی کے روئے پر اظہارِ حیرت کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ تم اس سفر کے لئے کس طرح رضامند ہو گئی

(۱) اس روایت کا پہلا جزء ابن حبان میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہے اور دوسرا جزء ابو داؤد میں حضرت انس سے منقول ہے۔ اس میں محکم دار کا ذکر نہیں ہے۔ یہی میں حضرت عائشہ کی روایت کے الفاظ ہیں "ولان تفصلی فی الدار خیر لہا من ان تفصلی فی المسجد" (۲) یہ روایت حافظ ابو بکر محمد ابن عربی نے تاریخ طحاہ میں حضرت علی سے نقل کی ہے۔ طحاہ میں ابن عباس کی روایت ہے "للمرأة ستران الزوج والقبر۔"

ہو، وہ تمہارے اخراجات کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ پوری نے جواب دیا: میرا شوہر کسلے والا ہے، رازقی نہیں ہے، رابعہ بنت اسامیل سے احمد ابن ابی الحواری کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ احمد الحواری نیک اور مہجوت گذار انسان تھے انھیں یہ تجویز پسند نہیں آئی اور پیغام کے جواب میں یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ مجھے عورتوں کی خواہش نہیں ہے، میں اپنے کام (مہجوت اور ذکر الہی) میں مشغول ہوں۔ رابعہ جواب دیا کہ بخدا میں تم سے زیادہ ان کاموں میں مشغول ہوں اور مجھے خود عورتوں کی خواہش نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے کافی کچھ دولت چھوڑی ہے، میں یہ چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح کر لوں اور آپ میری دولت کا کچھ حصہ اپنے نیک دوستوں پر خرچ کریں تاکہ مجھے بھی نیک لوگوں سے مناسبت ہو جائے اور اللہ کے راستے پر چلنے میں آسانی ہو، احمد الحواری نے جواب دیا کہ میں اپنے استاذ سے مشورہ کروں گا اگر انھوں نے اجازت دی تو میں تمہاری پیشکش ضرور قبول کر لوں گا، وہ ابو سلیمان دارانی کے پاس آئے اور اس سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی، اس سے پہلے وہ احمد الحواری کو شادی سے منع کر چکے تھے لیکن جب انھیں رابعہ کی تجویز کا سبب معلوم ہوا تو فرمایا: اس عورت سے شادی کر لو، وہی اللہ ہے، اس کے کلام پر صدیقین کے کام کا شبہ ہوتا ہے۔ احمد الحواری کہتے ہیں کہ میں نے رابعہ سے شادی کر لی، وہ اس قدر مہمان نواز ثابت ہوئی کہ ہمارے گھر میں کچھ ایک خوش بھانا واقعہ ہاتھ دھوئے والوں کی کثرت سے خراب ہو گیا، خوشی میں صرف وہ لوگ ہاتھ دھوا کرتے تھے جنہیں والہی کی جلدی ہوتی تھی، مہمانوں وغیرہ سے ہاتھ دھوئے والے ان کے علاوہ تھے۔ میں نے رابعہ کے بعد تین عورتوں سے نکاح کیا، وہ ناراض ہوئی کہ بچائے خوش ہوئی اور مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلا کر کہتی کہ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ یہ رابعہ شام میں ایسی تھیں جیسے بھروسہ میں رابعہ عدویہ۔

عورت کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کا مال فضول خرچ نہ کرے، بلکہ کم سے کم خرچ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا یحل لہا ان تطعم من بیتہ الا باذنہ الا الرطب من الطعام ولا تعطی من بیتہ شیئ الا باذنہ فان فعلت ذلك کان لہا اجر وعلیہا الوزر (ابوداؤد الیاسی، بیہقی، ابن عمر)

عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھائے، ہاں ترکھانا کھلا دینے کی اجازت ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے، اگر دے گی تو شوہر کو اس کا اجر ملے گا، وہ خود گنہگار ہوگی۔

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو صحیح تربیت کریں، اسے زہد و تعلیم سے آراستہ کریں، اور یہ بتلائیں کہ اسے شوہر اور سرسالی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلامیت خاتما نظر فرمائی نے اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرتے ہوئے کہا کہ: "بیٹی! اب تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو جہاں تم نے بچپن کے دن گزارے اور جوانی کی دلچسپ زندگی بسر کی، اب تم ایسے بستی زینت ہو گئی جس کی خوشبو تمہارے لئے اجنبی ہے اور ایسے رفیق سفر کے ساتھ قدم بہ قدم چلو گی جس سے تم ہانوس نہیں ہو، بیٹی! تم اپنے رفیق زندگی کے لئے زمین بن جانا کہ وہ تمہارے لئے آسمان بن جائے، تم اس کے لئے گور اور زمین جانا کہ وہ تمہارا اسباب بن جائے، اگر تم اس کی باندی بن گئیں تو وہ تمہارا غلام ثابت ہو گا تم خود سے اس کے پاس نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے اور نہ اتنی دوری اختیار کرنا کہ وہ تمہیں فراموش کر دے، تم اس کی ناک بھان لو، اگر ناک کا خیال رکھنا، یعنی وہ تمہارے جسم اور کپڑوں میں خوشبو محسوس کرے، تم سے اچھی گفتگو کرے اور تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔" ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ بتائیں کیسے۔

خذنا العفو متی نستبدی مودنی
ولا تنقرینی ففرک الدف مرة
ولا تکثری الشکوی فتنہب بالہوی
ولا تنطقی فی سورتی حین اغضب
فانک لا تدرین کیف المغیب
وبأبک قلبی والقلوب تقلب

فانہی رایت الحب فی القلب والاذی اذا اجتمع عالم یلیث الحب ینھب

(ترجمہ) بھی غلطی ہو تو رد گذرے کام لینا کہ تیری محبت جاو اداس رہے اور جب میں میں ہوں تو جواب مت دینا۔ مجھے اس طرح مت بچانا جس طرح تو ذمہ لیا جاتی ہے، مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیسی آواز نکلتی ہو، شکوکے شکایتیں کی کثرت بھی نہ ہو، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہی، اگر تو بھی اس میں مبتلا ہوئی تو میرا دل تجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر محبت اور نفرت دونوں یکجا ہو جائیں تو محبت کافور ہو جاتی ہے۔

اب ہم مزید تفصیل میں جاتے بغیر عرض کرتے ہیں کہ نیک، صالح، سگوار اور گریلو خاتون کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہے، ہنرخہ کا بنے پائینے پرولے کے کام میں مشغول رہے، چچتوں پر چڑھنا، دیوانوں اور گھر کیوں سے نیچے جھانکنا شریف خاندان کی عورتوں کو نوب نہیں دیتا، ہسالیوں سے بات کم کرے، بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے، شوہر کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے آرام و راحت کا خیال رکھے، ہر کام میں اس کی خوشی کو اصل مقصد قرار دے، نہ اپنی ذات میں اس کے ساتھ خیانت کرے اور نہ اس کے مال میں۔ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اگر وہ جانے کی اجازت دے تو معمولی اور سادہ لباس میں پرولے کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد جائے اور بھری پری سرکوں اور بازاروں کے پہلے ایسے راستوں کا انتخاب کرے جہاں سے لوگوں کی آمد رفت کم سے کم ہو، کسی اجنبی سے متعارف نہ ہونے، اسے اپنی آواز سنانے اور اپنے وجود سے واقف کرانے کی کوشش نہ کرے اگر کسی ایسے شخص سے کام پیش آئے جو اس کے شوہر کا دوست یا جاننے والا ہو تو آواز بدل کر گفتگو کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ آواز پہچان جائے اسے گھر کی تعمیر اور اپنے مال کی اصلاح میں مصروف رہے، نماز، روزے کی پابندی کرے، اگر شوہر کا کوئی دوست اس کی عدم موجودگی میں آئے تو شرم و حیا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کوئی کلام نہ کرے، شوہر کی حلال آمدنی پر اگرچہ کم ہی کہیں نہ ہو قناعت کرے، بیوی کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ شوہر کا حق، خود اس کے محض حقوق اور اس کے تمام اعتراف و اقباء کے حقوق پر مقدم ہے، گھر میں بھی جسم اور لباس کی نظافت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے نہ معلوم کس وقت شوہر اس کی قربت کا ارادہ کرے، بچوں کے لئے شفیق اور مہربان ہو، انھیں بار بھلا نہ کہتی ہو، ان کے عیوب کی پردہ پوش ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما و امرأۃ سفحاء الخلدین کھاتین فی الجنة امرأۃ آمت من زوجها و حبست نفسها علی بناتھا حتی ثابوا الو ماتوا (ابوداؤد، ابوالکلام لا بیج)

میں اور وہ عورت جس کے رخساروں کا رنگ سیاہ مائل ہو گیا ہو جنت میں اسے قریب ہوں گے جتنی قریب یہ دو انگلیاں ہیں، وہ عورت جس کے اپنے شوہر سے اولاد نہ ہوئی ہو، اور اس نے بیٹیوں کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو یہاں تک کہ وہ پانچ ہو گئے ہوں یا مر گئے ہوں۔

ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

حرم اللہ علی کل آدمی الجنة یدخلھا قبلی غیر انی انظر عن یمینی فاذا امرأۃ تبادرنی الی باب الجنة فاقولنہ مالھنہ تبادرنی، فیقال لی ینیا محمد! ہنہ امرأۃ کانت حسناء جمیلۃ و کان عندھا یتامی لھا فصبرت علیھن حتی بلغ امرھن الذی یبلغ فشکر اللہ لھا ذلک (بخاری، ابوالکلام لا بیج، سنن ضعیف)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام قرار دی ہے کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو، میں اس کی قیامت کے روز اپنی دائیں جانب دیکھوں گا کہ ایک عورت جنت کے دروازے کی جانب مجھ سے آگے جا رہی ہے، میں اس کو گائیے کیوں آگے جا رہی ہے؟ مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ عورت دنیا میں حسین اور خوبصورت تھی، اس کے پاس چند یتیم بچے تھے، اس نے ان کی موجودگی پر مہربان کیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہونا تھا (یعنی مر گئے یا پانچ ہو گئے)

اللہ تعالیٰ نے اس کے مبرا کیہ صلہ عطا فرمایا ہے۔

اگر عورت خوبصورت ہے تو شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پر غاڑاں نہ ہو اور نہ شوہر کو اس کی بد صورتی کی وجہ سے حیرت کچھے، اصریحہ کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، مجھے یہ دیکھ کر یحییٰ حیرت ہوئی کہ ایک حسین ترین عورت ایک ایسے موٹی شریک زندگی تھی جو استثنائی بد صورت تھا۔ میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار حیرت کی اور پوچھا کہ کیا تم اس جیسے شخص کی بیوی بننے پر خوش ہو؟ اس عورت نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہنے لگی کہ تم غلطی پر ہو میں کو یہ سمجھتی ہوں کہ اس شخص نے کوئی ٹیک کام کیا تھا جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بیوی بنا کر عطا فرمایا اور میں نے کوئی عظیم گناہ کیا جس کی سزا مجھے دنیا ہی میں مل رہی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رفاقت میں اللہ کی مرضی شامل ہے بھلا جو چیز اللہ نے میرے لئے پسند فرمائی میں اس پر راضی کیوں نہ رہوں۔ اصریحہ نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے جسم پر ریشمی لباس ہے اس کے ہاتھوں میں مندی رہتی ہوئی ہے اور تصبیح پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ عبادت کے ساتھ زینب دہانت کا کیا جوڑ ہے؟ کہنے لگی۔

وَلِلّٰهِ مَنِّی جَانِبَ الْاَضْبَاعِ وَلِلّٰهِ مَنِّی الْبَطْلُ الْفَاتِحُ

(مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا حق بھی ہے اور ابوہریرہ کا حق بھی ہے میں ان دونوں حقوق کی حفاظت کرتی ہوں؟ انھیں ضائع نہیں کرتی) اصریحہ کہتے ہیں کہ اس کے شعر یہ یہ سمجھا کہ وہ ایک نیک عورت ہے اور اپنے شوہر کے لئے آرائش کئے ہوئے ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو نوافل سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے اور اپنی رے جیسے دل نہ لگ رہا ہو شوہر کی یاد سے مضطرب اور پریشان ہو، جب وہ واپس آئے تو کھل اٹھے اور جائزہ تقریحات میں حصہ لے شوہر کو کسی بھی حال میں ستانا مناسب نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

لَا تُوَدِّیْ اِمْرَاۃً زَوْجَهَا فِی الدُّنْیَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتِیْ مِنْ الْحُورِ الْعِیْنِ لَا تُوَدِّیْ قَاتِلَکِ
الَّذِیْنَ اَمَّا هُوَ عِنْدَکِ دَخِیْلٌ یُّوشِکُکِ یَفَارِکُکِ الْیَمِیْنُ (ترمذی، ابن ماجہ)

جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس شخص کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اے عورت! اللہ تجھے ہلاک کرے، اے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو میرے پاس بطور مہمان ہے، بہت جلد تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔

ایک ادب یہ ہے کہ گھر سے متعلق ہر ممکن خدمت انجام دے، گھر کے نظم و نسق کا دار و مدار عورت پر ہے، اے کسی بھی ایسے کام سے گریز نہ کرنا چاہیے جو اس کے بس میں ہو، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میری شادی زبیر سے ہوئی تو ان کے پاس نہ زینب جانیہ تھی نہ مال و دولت اور نہ باندی غلام صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پانی لانے کے کام میں استعمال ہوتا تھا، میں گھوڑے کو گھاس داتہ دیتی، پانی پلاتی، اس کا جسم نکاتی اور ہر متعلقہ خدمت انجام دیتی۔ اونٹ کے لئے کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹتی اور اسے کھلاتی، پانی بھر کھلاتی، ڈول سیتی، آٹا گوند حتیٰ کو دیتی، پکائی مٹھلوں کی مسافت لے کر کئے گٹھلیاں سر پر رکھ کر لاتی، یہ حالت دیکھ کر میرے والد حضرت ابو بکر نے میرے لئے ایک باندی بھیج دی، گھوڑے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی، باندی کے آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں قدیم تھی اب آزاد ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں سر پر گٹھلیاں رکھ کر لاری تھی کہ راستے میں سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو پیٹنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اپنے بوجھ سمیت آپ کے پیچھے اس پر سوار ہو جاؤں مگر زبیر کی غیرت اور میری حیاء نے تھی اور میں سوار نہ ہو سکی، آپ صورت حال سمجھ گئے اور اپنے صحابہ سمیت تشریف لے گئے، مگر آکر میں نے زبیر سے اس واقعہ کا ذکر کیا، زبیر کہنے لگے خدا کی قسم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آنے کے مقابلے میں میرے لئے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم اس قدر بوجھ اٹھا کر لاتی ہو۔

مرنے کے بعد شوہر کا حق ہے شوہر مر جائے تو ہمارے دس دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، اس عرصے میں نہ خوشبو لگائے اور نہ زینب و

نیت کرے، زیب بخت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہؓ کی خدمت میں ان کے والد کی وفات کے بعد حاضر ہوئی، انھوں نے زعفران کی زردی ملا ہوا کوئی معطر حلل منکویا، ایک باندی نے وہ خوشبو آپ کے کپڑوں پر لگائی، آپ نے خود بھی اپنے رخساروں پر لی، اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ولا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحل علی میت اکثر من ثلاثة ایام
الاعلیٰ زوجا ربیعہا شہر وعشرا (بخاری مسلم)
کسی ایسی عورت کے لئے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ شوگ کرے، ہاں شوہر پر چار مہینے دس دن تک شوگ کرنا حلال ہے۔

عدت کے آخر تک اسی گھر میں رہنا ضروری ہے جہاں شوہر نے وفات پائی تھی، عدت کے دوران شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلتا جائز نہیں ہے۔

کتاب آداب الکسب والمعاش آداب معیشت

تعریف و تقدیس کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات و صفات ہے جس کی وحدانیت کے سامنے ہر چیز بچ ہے، اور جس کے تقدس کے آگے ہر شے سرگرم ہے، آسمانوں اور زمین کے رہنے والے تمام ذی نفس مل کر بھی ایک کتھی یا پتھر تیرا کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہم اس خداے ذوالجلال کالاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے بندوں کے لئے آسمانوں کو مکلی جھت، اور زمین کو بستر بنایا، جس نے رات کو پردے کی چیز اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تاکہ لوگ رات میں آرام کریں، اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع تر زمین میں اس کا فضل (علازل رزق) حاصل کرنے کے لئے پھیل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ اصحاب پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حج و حلاۃ کے بعد عرض ہے کہ رب کریم نسبت الاسباب منعم حقیقی نے آخرت کو دارالجزاء اور دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے، دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، اس کی جزاء آخرت میں ملتی ہے، دنیا کی محنت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز روزے کے علاوہ کچھ نہ کرے، بلکہ یہ بھی آخرت کے اعمال کا اہم ترین جزء ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے کمائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ الدنیا مزرعہ الاخرۃ (دنیا آخرت کی بیتی ہے)۔

لوگوں کی تین قسمیں :- معاش کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں، ایک وہ شخص ہے جو معاش کی مشغولیتوں میں معاذ کو بھول گیا ہو، یہ شخص ہلاکت کے راستے پر گامزن ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو معاد کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بے نیاز ہو گیا ہو، یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو قرب خداوندی کی انتہائی منویں ملے کر بچے ہیں، تیسرا وہ شخص ہے جو معاد کے لئے معاش میں مشغول ہو، یہ شخص رواۃ اعتدال پر ہے، لیکن اعتدال کا یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاش کے سلسلے میں شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے، ذیل میں ہم معیشت کے شرعی آداب بیان کر رہے ہیں، ان آداب کی روشنی میں معیشت کے شرعی بیج کی نعیین ہو سکتی ہے۔ یہ آداب پانچ مختلف ابواب میں بیان ہوں گے۔

پہلا باب

کمانے کے فضائل

آیات

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (پ ۳۰ ر ۱ آیت ۱)

اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔

اسے معرض امتحان یعنی موقع احسان میں ذکر فرمایا ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں معاش کو نعمت قرار دیا گیا ہے اور پھر اس نعمت پر ادائے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَاشٍ قَلِيلًا لَّامَاتًا تَشْكُرُونَ (پ ۸ ر ۸ آیت ۳)

اور ہم نے تمہارے لئے اس میں (زمین میں) مسکن زندگی پر ایک مدت ہی کم شکر کرتے ہو۔

وَاحْزَنُوا بِنَصْرِ يَوْمٍ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(پ ۲۹ ر ۱۳ آیت ۲۰)

اور بھینے تلاش معاش کے لئے زمین میں سفر کریں گے۔

فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۳)

(جب) تم زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔

احادیث

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ النَّوْبُ خَنُوبٌ لَا يَكْفُرُهَا إِلَّا لَهْمُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ (۱)

بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلبِ معیشت کی فکر کے سوا کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں بنتی۔

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء

(ترمذی، تاجک، ابو سعید الخدری)

تاجرِ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا تَعَفُّفًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى

جَارِهِ لَقِيَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (یعنی شعب الایمان۔ ابو ہریرہ)

جو شخص حلال طریقے پر مانگے سے بچتے ہوئے اپنے اللہ و عیال کے لئے جدوجہد اور اپنے پیوستی پر مہمانی کے نقطہ

نظر سے دنیا طلب کرے تو وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرے کے ساتھ باری تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔

ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے تھے ایک ان کی نظر ایک بچے کے جو ان پر بڑی جو طلب

روح الامین (جبرائیل) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک موت سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی مصیبت مقدار پوری نہ کر لے اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پہنچے اس لئے اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو۔ رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں مبتلا ہو کر رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اس روایت میں حسن طلب کا حکم ہے ترک طلب کا نہیں۔

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ جَهْلُهُ فِي حَتِّ طَبْطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لِّمَنْ إِنْ يَأْتِيهِ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِغْسَا لِمَا عَطَاوُ مَنَعَهُ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)
کوئی شخص رتی لے کر اپنی پشت پر لٹکڑیاں لاوے یہ عمل اس شخص کے لئے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے سامنے دست طلب دراز کرے وہ اس کو دے یا منع کر دے۔

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابًا مِّنَ السُّؤَالِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِّنَ الْفَقْرِ (ترمذی)
ابو کبشہ الاماری
جو شخص اپنے نفس پر سوال کا ایک دروازہ کھولے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے ستر دروازے کھول دیتے ہیں۔

آثار۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا! حلال کمائی کے ذریعہ اللہ اس سے نعمت حاصل کرنا جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں دین میں نری آجاتی ہے، عقل میں فزور آجاتا ہے، ثروت اور لحاظ قائم ہو جاتا ہے سب سے بدھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص طلب رزق کے لئے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ ”اے اللہ مجھے رزق عطا کر“ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستہ زید ابن مسعود اپنی زمین میں فخر کاری کر رہے تھے، حضرت عمر اصرے گذرے تو فرمایا کہ زید! اپنے دین کی حفاظت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے یہ بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو اس میں یہ فائدہ بھی ہے جس کی طرف شاعر اچھے نے اشارہ کیا ہے۔

فَلَنْ أَرْآكَ عَلَى الزُّورِ أَعَاظُكُمْ هَا إِنَّ الْكَرِيمَ عَلَى الْإِخْوَانِ ذُو الْمَالِ

(میں اپنے باغ زوراء کی خدمت میں اس لئے ہمہ تن مصروف ہوں کہ دوستوں کے لئے صاحب مال ہی کہہ رہا ہوں)

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے بیماری پسند نہیں ہے، میں اس شخص پر حیرت زدہ ہوں جو دنیا کے کام میں مصروف ہو اور نہ دین میں لگا ہوا ہو۔ ابراہیم نخعی سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کو اہل بیت دار تاجر پسند ہے یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیا ہو، فرمایا مجھے اہل بیت دار تاجر زیادہ پسند ہے۔ اس لئے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان اسے ناپے تو لے لے، لینے دینے میں، اور غریبہ بچے میں راضی سے مٹانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے عبادت کے لئے فارغ شخص کو ترجیح دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرنے کے لئے سب سے زیادہ اس جگہ کو پسند کروں گا جہاں میں اپنے اہل و عیال کے لئے غریب و فروخت کرتا ہوں، متمتع کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص میری بڑائی کرتا ہے، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں تو اس کی بڑائی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ابوب کر تے ہیں کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا جس سے کچھ نہ چلے لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ ایک مرتبہ مسند ر میں طوفان آیا، حضرت ابراہیم ابن دہم کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے لوگوں نے عرض کیا دیکھئے طوفان میں کتنی شدت ہے، فرمایا: یہ شدت نہیں ہے، شدت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا دست بھر ہو۔ حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھ سے فرمایا کہ بازار کا چچا

مت چھوڑنا، بازار سے دولت حاصل ہوتی ہے اور دولت سلامتی کا بیڑا زریعہ ہے، علم احمدی کسی نے اس شخص کے متعلق ان کی رائے جانی چاہی جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا، میرا رزق مجھے ملنا چاہیے۔ فرمایا یہ شخص جہالت میں جہلا ہے۔ کیا اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا علم نہیں ہے کہ

جعل رزقی تحت ظل رمحی (احمد ابن عمر)

میرا رزق میرے نیزے کے سایے میں رکھا گیا ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔

تغلو خماصا و تروحو رطانا (تفہی، ابن ماجہ، عمر)

میں کو خالی بیٹھ جاتے ہیں اور تمام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

حدیث کا نشاء و مراد یہ ہے کہ پرندے تک طلبِ رزق کے لئے نکلے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کے لئے تجرو بڑا کر سفر کرتے، ملکوں ملکوں گھومتے اور اپنے ہاتھوں میں کام کرتے۔ ابو قتادہؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کونے میں مصروف عبادت ہونے سے بہتر یہ ہے کہ طلبِ معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزاعی کی ملاقات ابراہیم ابن ابراہیم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گڑ کر رکھا ہوا تھا، اوزاعی نے کہا کہ اے ابواسحاق! تم کہیں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہو، تمہاری کفالت کے لئے تمہارے بھائی کافی ہیں، فرمایا: اے ابوعرو! طلبِ حلال کے لئے جو شخص دولت کے کام کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس لئے تم مجھے لکڑیاں اٹھانے سے مت روکو۔ ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کا نام نہیں کہ لپاچ بن کر بیٹھ جاؤ، دوسرے لوگ جنہیں کھانا کھلائیں، روٹی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے روٹی کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کمال ہیں جو دنیا میں اللہ کے مبغض تھے، یہ سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدوں میں مانگا کرتے تھے۔

طلبِ معاش کی فضیلت۔ ایک سوال اور اس کا جواب

گزشتہ صفحات میں طلبِ معاش کے متعلق آیات، احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار پیش کئے گئے ہیں۔ یہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور اعتراض نقل کیا جاسکتا ہے۔

مالو حی الہی ان اجمع المال و کن من الناجرین و لیکن لو حی الہی ان سبیح و تحمد
کر بیک و کن من الساجدین و ان تہنر تک حتی تار بیک الیقین۔

(ابن مریہ فی التفسیر۔ ابن مسعود)

مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی ہے کہ مال جمع کرو، اور ناجر بن جاؤ، بلکہ یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خدیاں بیان کرو اور (اسے) سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی وصیت فرمادیجئے، فرمایا کہ اگر کسی کے لئے ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ حج کی حالت میں یا میدانِ جہاں میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے یا مسجد میں خداوندِ قدوس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی موت آئے، یہ نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے یا لوگوں کے مال میں خیانت کرتے کرتے، چلے۔ حدیث شریف اور حضرت سلمان فارسیؓ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کو شریعت نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے جو آپؐ کے بیان سے ثابت ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان مختلف احادیث اور آثار کی مطابقت کے لئے ہمیں لوگوں کے حالات کے اشتکاف پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے تجارت کو علی الاطلاق ہر چیز سے افضل قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے صرف اس تجارت کی فضیلت پر بحث کی ہے جو شریعت کی

حدود میں دل کر کی جائے، اور جس سے بقدر کفایت مال حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر ضرورت سے زاد کمال حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اس سے متعلق شرعی حقوق کی ادائیگی لازم سمجھی جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سنبھالنا مقصود ہو، اور خیرات و صدقات کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ تجارت مذموم ہے، ایسی تجارت کو دنیا کمانے کا ذریعہ قرار دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر اس تجارت میں خیانت کے عناصر بھی ہوں گے تو یہ تاجر ظلم اور فسق کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ حضرت سلمان نے بھی دراصل ایسے ہی تاجروں کی مذمت فرمائی ہے۔ جہاں تک اس تجارت کا تعلق ہے جس سے اپنے لئے، اور اپنے اہل و عیال کے لئے ضرورت کے بقدر کمنا مقصود ہو تو بامقصد کے مقابلے میں یہ بہر حال افضل ہے، بلکہ اگر لوگ اسے بلا مانعے دیدیتے ہوں تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم دینے والوں کی نظموں سے گر جاتے ہیں، وہ اگرچہ زین سے خاموش ہے، لیکن زبان حال سے وہ مسلسل اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان میں مصروف ہے۔ ذریعہ آمدنی اختیار نہ کرنا اس کی کلی دلیل ہے۔ ہمارے نزدیک سوال سے بچنا اور اپنی ضرورت کے لئے کمنا یا مٹی عبادات (نفل) میں مشغول ہوں سے بھی افضل ہے۔

ترک کسب کرن لوگوں کے لئے افضل ہے نہ چار طرح کے لوگ کمانے کی فعالیت سے مشغول قرار دے جاسکتے ہیں، ان کے لئے زیادہ افضل کام وہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں۔ ایک وہ شخص جو اپنی عبادات کا عابد ہو، اور ہر وقت عبادت میں لگا رہے، دوسرا وہ شخص جو سیرا ملن میں مشغول ہو، اور اسے احوال و مکاشفات کے علوم میں قلب کا عمل میسر ہو، تیسرا وہ شخص جو اپنے ظاہری علوم سے لوگوں کو بڑی نفع پہنچا رہا ہو، مثلاً مفتی، مفسر، اور محدث وغیرہ جو علماء و محققین کے مفادات کا گہوارا ہو، اور ان کے معاملات کا منتقل ہو۔ چیسے پادشاہ اور قاضی وغیرہ۔ اگر یہ لوگ بیت المال میں سے یا علماء اور فقہاء کے لئے موقوفہ املاک کی آمدنی میں سے ضرورت کے بقدر لیتے رہیں تو ان کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ کسب کے بجائے اپنے متعلقہ فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی تسبیح کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تجارت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ ان چاروں معالیٰ کے نہ صرف یہ کہ جامع تھے، بلکہ ان سے متعلق بیشمار اوصاف بھی آپ میں موجود تھے، جب حضرت ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تجارت ترک کر دیں، اور یکسو ہو کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بیت المال سے اتنی رقم لینی منظور کر لی جو آپ کے گھر والوں کے لئے کافی ہو، پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اب تک میں نے بیت المال سے جو کچھ وصول کیا ہے وہ واپس کر دیا جائے، شرعاً یہ واپسی ضروری نہیں تھی، اس سلسلے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیت المال سے یا وقفہ سے وظائف نہ ملیں بلکہ لوگ اپنی آمدنی میں سے ہدیہ کے طور پر یا صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ان کے ماتے بغیر اخراجات کے لئے دے دیں، اس صورت میں بھی ترک کسب افضل ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب اور اعانت بھی ہے اور جو حق ان پر واجب ہے اسے قبول کرنا بھی ہے۔ ہاں اگر سوال کی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، سوال کی مذمت میں جس قدر روایات اور آثار ہم نے لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا بہتر ہے۔

معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، اس لئے ہم کسب یا ترک کسب کو مطلقاً کسی ایک کے حق میں افضل یا کسی دوسرے کے حق میں غیر افضل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے خیال میں اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کن سی صورت بہتر ہے۔ مثلاً کوئی شخص عالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ علم اور سوال میں موازنہ کرے، ایک طرف سوال کی ذلت ہے، یہ نیک شرافت بھی ہے، دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے، اگر وہ دے دے تو عمر بھر کے لئے اس کے احسان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، دوسری طرف علم کا وقار ہے۔ اس کی مشغولیت کا نفع خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا متعلقہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے علم کی مشغولیت بہتر

ہے اس میں اگرچہ سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے یا کسب معاش کی مشغولیت بہتر ہے کہ اس میں علم کا فیاض ضرور ہے مگر سوال کی ذلت نہیں ہے، بعض علماء اور صلحاء شہرت پاجاتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ بغیر دے دیتے ہیں، اگر کبھی ہاتھ کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو اپنی ایشاء یا معمولی کنایہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہر حال اس معاملے کا تعلق بھی ان امور سے ہے جس میں ہر سالگ کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، مفتی کچھ بھی حکم لگائیں فتاویٰ میں مطلق احکام ہوتے ہیں وہ مسائل کے دقیق پہلوؤں کو محیط نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ کے تین سو ساٹھ دوست تھے وہ سال بھر میں ایک ایک دن کے لئے اپنے تمام دوستوں کے ہاں مہمان ہوتے ایک بزرگ کے تیس دوست تھے وہ مہینے کا ایک دن اپنے ایک دوست کے ہاں گزارتے، مگر معاش سے آزاد علم و عمل میں مشغول رہتے۔ اس لئے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے ہاں ہم مقیم ہیں وہ اس خدمت کو اپنے احسان کے بجائے ہمارا احسان سمجھتے ہیں، اور ان لمحات کو جو ہم ان کے گھروں میں گزارتے ہیں اپنے لئے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا بھی عبادت کی طرح ایک کارِ خیر ہے، لینے والے کو دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر وہ اس بل سے دین پر مدد لے اور دینے والا خوشی سے دے۔ اس معیار کی روشنی میں طالبان حق اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اپنے لئے بہتر راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ طلب معاش کی فضیلت کی سلسلے میں یہ ایک مختصر مکتفہ تھی۔ ذیل میں ہم کسب کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اس سلسلے میں چار پہلو زیادہ اہم ہیں۔ معاملات کی صحت، عدل، احسان، دین کا خوف، ذیل کے چار ابواب میں یہی چار پہلو ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔

دوسرا باب

مختلف عقود اور ان کی صحت کی شرائط

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس باب میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا چاہنا ہر پیشہ ور مسلمان کے لئے فرض ہے۔ حدیث شریف میں طلب علم کو ہر مسلمان کے لئے فرض قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لئے ہر علم ضروری ہے، بلکہ جس علم کی اسے ضرورت ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پیشہ ور کے لئے اپنے پیشہ سے متعلق مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے ان مسائل کا جاننا اس کے لئے ضروری ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونے کے بعد ہی ان امور سے بچنا ممکن ہے جو معاملات (مع) وغیرہ کو فاسد کر دیں، جہاں تک جزئیات کا تعلق ہے اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ جب تک اہل علم سے دریافت نہ کر لوں گا اس وقت تک توقف کروں گا۔ بنیادی مسائل کا علم ہر حال ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ان کا علم نہ ہو گا یہ بھی معلوم نہیں ہو گا کہ کہاں توقف کرنا چاہیے اور کہاں علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اسی وقت کسی خاص مسئلے کا علم حاصل کروں گا جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ جس میں یہ بات کس طرح معلوم ہوئی کہ فلاں واقعے کے سلسلے میں شریعت کا حکم دریافت کرنا چاہیے۔ تم تو اپنے معاملات میں مشغول رہو گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جائز ہے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ جائز نہ ہو، اس لئے تجارت کے سلسلے میں مہاج اور غیر مہاج کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بازار کا گشت لگاتے، اور بعض جاہل تاجروں کے ذریعے لگاتے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی لوگ خرید و فروخت کریں جنہیں تجارت کے شرعی احکام کا علم ہو ورنہ ان کے معاملات سود ہوں گے خواہ وہ مانیں یا نہ مانیں۔ معاملات و عقود بہت سے ہیں، لیکن ہم چھ معاملات (مع) سود، سلم، اجارہ، قرض اور شرکت کے شرعی احکام بیان کرتے ہیں کیونکہ باعوم لوگوں کو ان چھ معاملات ہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔

بیع (خرید و فروخت)۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے تین رکن ہیں، عاقد (خرید و فروخت کرنے والا) معقود علیہ (جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے)۔ لفظ (و القاطن) جو خرید و فروخت کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔

ہمارا رکن (عائد) تاجر کو چاہیے کہ وہ بچے، بچوں، غلام، اور اندھے سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے۔ بچہ اور بچوں دونوں غیر ملکیت ہیں، اس لئے ان دونوں کی بیع باطل ہے، بچے کو اگر اس کا ولی اجازت دے دے تب بھی ہام شافعی کے نزدیک اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی، بچے یا بچوں سے جو چیزیں بیچ جائے گی اس کے ضائع ہو جانے پر تاوان لازم ہوگا اور جو چیزیں وہ دونوں بیس کے اس کے تلف ہونے سے تاوان لازم نہیں آئے گا بلکہ وہ چیز ضائع بھی جائے گی۔ عاقل غلام کی بیع اس کے آقا کی اجازت سے صحیح ہوگی۔ بزرگ فروش، ٹہائی، اور قصائی وغیرہ پیشہ وروں کو چاہیے کہ وہ غلاموں سے اس وقت تک معاملات نہ کریں جب تک ان کے آقا انھیں اجازت نہ دے دیں، اجازت کا علم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کرنے والا بذات خود آقا کی اجازت صریح الفاظ میں دے، یا شریس یہ بات مشہور ہو جائے کہ غلام اپنے آقا کی طرف سے معاملات کرنے کا مجاز ہے۔ اس سلسلے میں کسی معتبر آدمی کی شہادت سے بھی کام چل سکتا ہے، اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر کسی غلام سے بیچ کی تو یہ بیع باطل بھی جائے گی، اور غلام سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر غلام سے وہ چیز ضائع ہو جائے جس کی بیچ کی گئی تھی تو آقا اور غلام دونوں تاوان کی ذمہ داری سے بری ہیں ہاں اگر غلام آزاد ہو جائے تو بلاشبہ اس سے تاوان کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ اندھے شخص کی بیع اس لئے صحیح نہیں کہ وہ دیکھے بغیر خریدنے یا فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو ایسے معاملات سے واقف ہو، اور نگاہ دیدہ رکھتا ہو خرید و فروخت کے لئے اپنا وکیل بنادے۔ اگر تاجر نے وکیل کی وسالت کے بغیر کسی ٹائیٹا شخص سے معاملہ کیا تو وہ فاسد ہوگا۔ اس سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ اور اگر اندھے کے پاس سے ضائع ہو جائے گی تو بازار کے نرخ سے اس کی قیمت ملے گی وہ قیمت نہیں ملے گی جس پر معاملہ کیا گیا تھا۔

کافر کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ درست ہے۔ لیکن انھیں قرآن پاک اور مسلمان غلام باندی فروخت نہ کئے جائیں، اگر وہ کافر حلی ہوں تو انھیں ہتھیار بھی نہیں بیچنے چاہئیں، اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اور معاملہ کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ ترک سپاہی یا ترستن کے فوجی، عرب بدو، کدو، چور، خائن، سود خوار اور ظالم کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ لی جائے گی کیونکہ ان کا بیع شریعہ حرام ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر کسی مخصوص چیز کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ حرام و حلال کی بحث میں اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

دوسرا رکن (بیع یا شمن) یعنی وہ مال جو ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ شمن (قیمت) ہو یا منیع (وہ چیز جو خریدی جائے) اس دوسرے رکن کے سلسلے میں چھ شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔

پہلی شرط۔ یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو، اگر نجس ہوگا تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کتے، فخر، گوبر اور پاخانے وغیرہ کی بیع جائز نہیں ہے۔ باطنی ذات اور اس سے بنی ہوئی چیزیں (مثلاً برتن، اور آرائش کا سامان وغیرہ) کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بڑی موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ باطنی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا، اور نہ اس کی بڑی ناپاک ہوتی ہے شراب، اور ان جانوروں کی چربی کی بیع بھی ناجائز ہے جن کا گوشت کھلیا نہیں جاتا۔ اگرچہ یہ چربی چراغ میں جلائے اور شیشوں پر پھیر کر بیس میں کام آسکتی ہے۔ اگر پاک تیل میں کوئی نجاست گر جائے یا چوہا گر کر مر جائے تو اس کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس تیل میں بیوی نجاست کا اثر ہے، اس کی ذات نجس نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈے بھی بیچے یا خریدے جاسکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کار آمد جاندار کی اصل ہیں، پھر یہ نزدیک ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو برتنوں کے انڈوں سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انھیں گوبر اور لید سے تشبیہ دی جائے۔ ملک کے نانہ کی بیع درست ہے اگر وہ ہرن سے اس کی زندگی میں جدا ہوا ہے تو اسے پاک کرنا چاہیے۔

دوسری شرط۔ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی بیع کی جارہی ہے قابل انقلاع ہو، اسی لئے مشرٹا الارض چوہوں اور سانپوں کی بیع جائز نہیں،

مداری کا تماشا دکھانے میں سانبھوں سے فائدہ اٹھانا قلیل لحاظ نہیں ہے۔ بلی اور شہد کی مکھی کی بیج جائز ہے، چیتے شیر اور ان جانوروں کی بیج جو شکاری اہلیت رکھتے ہیں، یا ان جانوروں کی بیج جن کا چھڑا استعمال کیا جاتا ہے جائز ہے۔ جو بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے لئے یا کھانے کی بیج بھی جائز ہے، موطا، دینا، ثور اور اسی طرح کے دوسرے خوبصورت پرندوں کی بیج بھی جائز ہے کیونکہ انھیں دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر دل بہلتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی ہے۔ کتے کی بیج جائز نہیں ہے اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع فرمایا۔ (۱) (۲) اصل (۱) یا طبلہ، بین اور سارنگی، چنگ و تھپاک کی بیج بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شرعاً ان میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لئے مٹی کے کھیل کھلونوں کی بیج بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کھلونے عید کے اجتماعات اور میلوں ٹیلیوں میں فروخت ہوتے ہیں، شریعت نے ان کے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ کھلونے جاندار کی تصویروں کی شکل میں نہ ہوں تو ان کی بیج کی جاسکتی ہے۔ ان کپڑوں اور برتنوں کی بیج جائز ہے جن پر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، مصور پرندوں کا حکم بھی یہی ہے۔ لیکن پرندوں کا استعمال رکھ کر درست نہیں ہے، مانگ کر درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک پرندہ لٹکا ہوا دیکھ کر حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اس کا بچہ دینا ناہو۔ (بخاری و مسلم، عاکشم)

تیسری شرط۔ یہ ہے کہ بیج کرنے والا اس چیز کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہو جس کی وہ بیج کر رہا ہے۔ غیر مالک سے مالک کی اجازت کی امید میں خریدنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر بعد میں مالک اجازت دے دے تب بھی اس سے بیج کرنا ضروری ہے۔ یہی سے شوہر کا مال، شوہر سے یہی مال، باپ سے بیٹے کا مال اور بیٹے سے باپ کا مال اس امید پر نہ خریدے کہ صاحب مال کو اس بیج کا علم ہو گا تو وہ اس کی اجازت دے دے گا۔ قطعہ یہ ہے کہ اگر بیج سے پہلے رضامندی نہ پائی جائے تو وہ بیج صحیح نہیں ہے۔ بازاروں میں اس طرح کے سودے ہوتے رہتے ہیں، دین کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔

چوتھی شرط۔ یہ ہے کہ جس چیز کی بیج کی جارہی ہو وہ شری اور حقی طور پر یہی ہو۔ جو چیز حقی طور پر یہی نہ ہو جس کے لیے اس کی بیج صحیح نہیں ہوگی، مثلاً بھگے ہوئے غلام کی بیج، پانی کے اندر چھلکی کی اور بیٹ میں بچے کی بیج، زکریا پر ڈالنے کی بیج اسی طرح بھیرکی پشت پر ان، اور بھینس کے تھنوں میں دودھ فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں بیج اور غیر بیج ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بیچنے والا جدا کر کے بغیر بیج کو سپرد کرے پر قادر نہیں ہے۔ شری طور پر قدرت نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ زمین رکھی ہوئی یا وقف کی ہوئی چیز فروخت کی جائے، یا آدم ولد کی بیج کی جائے۔ مال کو اس کے بچے سے جدا کر کے، یا بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے بیچنا بھی شری طور پر جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جدائی واقع ہوگی، ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے جدا کرنا حرام ہے۔

پانچویں شرط۔ یہ ہے کہ بیج متعین ہو، اس کی مقدار اور وصف دونوں معلوم ہوں۔ تعین بیج کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی بیج کی جائے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جائے کہ میں اس چیز کی بیج کرتا ہوں۔ اگر بائع یہ کہے کہ میں نے حیرے یا تھڑا اس گٹھے کی ایک بکری فروخت کی ہے اپنی مرضی سے لے لے، یا ان تھاؤں میں سے جو حیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک تھان فروخت کیا جو تھان پسند آئے اٹھا لے، یا اس تھان کا ایک گز فروخت کیا، جس طرف سے چاہے لے لے، یا اس قطعہ میں سے ایک گز زمین فروخت کی، جس طرف سے چاہے ناپ لے، ان تمام صورتوں میں بیج باطل ہوگی۔ دین میں سستی برتنے والے لوگ اس طرح کی خرید و فروخت کے عادی ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز یہ کہہ کر فروخت کرے کہ میں اس کا ادھا، تہائی یا چوتھائی حصہ فروخت کرتا ہوں تو یہ بیج جائز ہوگی، بیج کی مقدار کا علم تولے، ناپ، یا دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر بائع یہ کہے کہ میں حیرے یا تھڑے پر اڑا اس مقدار میں فروخت کرتا ہوں جس مقدار میں لٹاں غصص نے بیچا تھا۔ حال یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں اس مقدار سے ناواقف ہیں یہ بیج بھی باطل ہوگی، اسی طرح اگر کوئی غصص یہ کہے کہ میں اس پتھر کے وزن کے برابر فروخت کرتا ہوں، اگر پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو بیج باطل ہے۔ کیوں کہ کاؤ میر وزن اور قیمت کی تعین کے بغیر

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے "من اقتنی کلبا الا کلب ما شیعہ لو ضار یا نقص من عملہ کل یوم

قیبر اطان۔"

بھی بچنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گیسوں کا یہ ڈھیر تیرے اندر دم کے عوض فروخت کرتا ہوں یا سونے کے اس ٹکڑے کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں۔ اگر مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو بیچ بھی ہوگی، مقدار کی تعیین کے لئے دیکھنا کافی ہے۔ اشیاء میں وصف کاظم دیکھنے سے ہوتا ہے اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کی بیچ باطل ہے، ہاں اگر کوئی چیز اسے عرصے پہلے دیکھی ہو کہ عادتاً اس میں کسی تغیر کا امکان نہ ہو تو اس کی بیچ درست ہے۔ کپڑے کی بیچ کر کے (کپڑا بننے کی مشین) میں، اور گیسوں کی بیچ اس کی ہاں میں ناجائز ہے۔ اس جھگڑے کے اندر چاول کی بیچ جائز ہے جس میں اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پلوام اور اخوت کی بیچ بھی ان کے اندر بیوی چھلکوں میں جائز ہے، بیوی چھلکوں میں جائز نہیں ہے۔ تربیلا (ایک قسم کی زکامی) کی بیچ اس کے اندر بیوی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ فحار (ایک قسم کی سبزی) کی بیچ میں سلف کے معمول کی وجہ سے سلف اختیار کیا جاتا ہے، ممکن ہے سلف کی وجہ سے بھی ہو کہ چھلکا اتارنے سے انار کی طرح اس کے خراب ہو جائے کا خطرہ ہو نیز جو چیزیں خلعتہ پوشیدہ ہوتی ہیں فحار کا بھی ان میں سے شکر کیا جاتا ہو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بیچ باطل ہو کیونکہ فحار خلعتہ پوشیدہ نہیں ہے۔

چھٹی شرط۔ یہ ہے کہ جس چیز پر ملکیت معاوضہ کی شکل میں ہوتی ہو تو وہ بالغ کے قبضے میں آجانی چاہیے۔ قبضہ سے پہلے خریدنا یا بیچنا باطل ہے، مقفل اشیاء کا قبضہ منتقلی ہے، اور غیر مقفل جائیداد (من، مکان وغیرہ) کا قبضہ سہایت مالک کے اخلاء سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس غلے کو دکن کی شرط پر خریدنا ہو اس کا قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو گا جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے ترکہ اور وصیت وغیرہ کے ذریعہ جو مال حاصل ہو اس کی بیچ میں قبضہ شرط نہیں ہے۔

تیسرا رکن (بیچ کے الفاظ) حق بیچ کے لئے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ میں ایجاب اور قبول ہو جن سے مقصود پر مرا حتماً لکنا بیعت و ادا ہوئی ہو، مثلاً کوئی شخص ”میں نے تیرے ہاتھ یہ چیز اسے میں بیچی“ کے بجائے یہ کہے کہ ”میں نے یہ چیز تجھے اس کے عوض میں دی“ اور دوسرا ”میں نے خریدی“ کے بجائے ”میں نے لی“ کے تو بیچ بھی ہوگی، اور اگر دونوں کی نیت خرید و فروخت کی ہے تو ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر یہ الفاظ عادت پر دلالت کرتے ہیں، نیت سے عادت کا احتمال ختم ہو جاتا ہے کٹانے کے الفاظ ملک اور عادت کے باب میں کافی ہیں۔ لیکن صریح الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ان میں جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا، بیچ میں اس طرح کی شرط لگانا مناسب نہیں ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، مثلاً زیادتی بیچ کی شرط لگانا یا یہ شرط عائد کرنا کہ بیچ ہمارے گھر پہنچائی جائے، ہاں اگر اس طرح کے نقل و حمل کے لئے الگ سے اجرت متعین ہو گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بالغ اور مشتری کے درمیان زبان سے کچھ کہنے سے بغیر لین دین ہو گیا تو لام شافعی کے نزدیک اس طرح کی بیچ کا کلام سمجھی جائے گی، امام ابو حنیفہ معمولی چیزوں میں اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں معمولی چیزوں کی تعیین بین ایک دوسرا گزار کرنا عمل ہے، اس لئے امام شافعی کی رائے ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اگر ”خاموش بیچ“ کی اجازت دے دی جائے تو لوگ معمولی چیزوں سے آگے بڑھ کر عمدہ چیزوں میں بھی یہ صورت اختیار کریں گے، مثلاً ایک دلال بزاز کے پاس آتا ہے، اور دیکھ کر ایک تھان جن کی قیمت دس روپے ہے کہ مشتری کے پاس جاتا ہے، اور واپس آکر کہتا ہے کہ مشتری دس روپے پر راضی ہے، بزاز اس سے دس روپے ہٹا کر تعارف کر لیتا ہے، اور مشتری اس تھان میں قطع ہرید کر لیتا ہے، حالانکہ وہ دونوں میں ایجاب و قبول بالکل نہیں ہوا۔ اسی طرح چند لوگ ایک شخص کی دکان پر جمع ہوتے ہیں وہ شخص سو روپے کی کوئی چیز بیلا کر رہا ہے۔ ایک شخص نے اس کی قیمت نوے روپے دے کر پچانے تیسرے نے سونگائی ہے، بالغ مؤخر الذکر سے کہتا ہے کہ لاؤ دو، وہ سو روپے دیتا ہے اور بیچ لے کر چلا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایجاب و قبول نہیں ہوا، ایجاب و قبول کے بغیر اس طرح کی بیچ کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا ہے، اور اب یہ مرض لا اطلاع بن چکا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں تین احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ ہو جائے لیکن یہ صورت محال ہے کیونکہ اس میں ملک کا انتقال کسی ایسے الفاظ کے بغیر ہو رہا ہے جو اس کی منتقلی پر دلالت کرے، اللہ تعالیٰ نے بیچ کو جائز قرار دیا ہے اور بیچ ایجاب و قبول کے

مجموعے کا نام ہے محض لین دین کے فعل کو بیچ نہیں کہا جاتا۔ اور نہ محض لینے دینے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے۔ خاص طور پر زمین جائیداد، غلام باندی، اور بہترین جانوروں کی بیچ میں اس احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، یہ چیزیں زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں، اور نزاع کا احتمال رہتا ہے، یہ ممکن ہے کہ بائع کی نیت خراب ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی چیز فروخت نہیں کی ہے بلکہ مجھے سے صرف دینے کا فعل سرزد ہوا ہے اور دینے سے کسی چیز کا بیچ لازم نہیں آتا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس بیچ کو مطلقاً منع قرار دے دیا جائے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس بیچ کے بطلان کا حکم فرمایا ہے لیکن اس میں دو اشکال ہیں، ایک اشکال کی بنیاد یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے صحابہ میں لوگ معمولی چیزوں میں خاموش بیچ کرتے ہوں اور یہ بات ان کی عادت میں داخل ہو، سبزی فروش، نانپالی اور قصائی کے ساتھ دھڑکی ضروریات میں باضابطہ ایجاب و قبول کرنا یقیناً کفایت کا باعث ہے، صحابہ کے لیے بھی اس میں کفایت چنانچہ ان کی یہ عادت بطریق تواتر نقل ہوئی ہے اور بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں نے ان حضرات کی تقلید کی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب کھانا وغیرہ خریدتے ہیں یا دھڑکی ضروریات سے متعلق کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض رسمی لین دین نہیں ہے بلکہ بائع نے انھیں مالک بنادیا ہے۔ جب صورت حال یہ ہو تو عقد کے رسمی الفاظ استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسری دشواری یہ ہے کہ اس میں کسی ایسے لفظ کے بغیر ملک بدل جاتی ہے جو اس تبدیلی پر دلالت کرے۔ اس کے باوجود ابن شریح نے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اور یہ قول واقعہً درجہ اعتبار سے قریب تر ہے۔ کیونکہ اس بیچ کی ضرورت زیادہ ہے، اور عام لوگوں میں اس کا رواج بھی ہے۔ اور غالب خیال یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں بھی بیچ کا یہ طریقہ متوجہ تھا، اس اعتبار سے اگر آج کے دور میں بھی اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک ان دو دشواریوں کا تعلق ہے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معمولی اور حقیر چیزوں کی تعبیر میں کسی کلف سے کام لیں، بلکہ عام رواج کو دیکھیں کہ لوگ کن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور کن چیزوں کو نفیس اور عمدہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک قمیض سبزی، کچھ پھل، دھڑکی اور گوشت خریدتے تو عام طور پر ان چیزوں کی بیچ ایجاب و قبول کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایجاب و قبول کا مطالبہ کرنے والا، اور بائع قبول کرنے والا نفیس سمجھتا ہے۔ اور لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی چیزوں کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف بہترین چیزیں ہیں۔ سواری کے جانور، غلام، زمینیں، اور نفیس کپڑے وغیرہ۔ ان میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ کا رواج نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ قیاس سے کام لے، اور رواج پر نظر رکھے، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں دیکھو کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ درمیانی امور میں اشتباہ ہوتا ہے، ان میں احتیاطی زیادہ بہتر اور تقویٰ سے قریب تر ہے۔ دوسری دشواری کا حل یہ ہے کہ ہاتھ سے لینے دینے کو زبانی ایجاب و قبول کا قائم مقام ٹھہرا لیا جائے۔ کیونکہ لفظ بھی بذات خود ملک کی تبدیلی کا سبب نہیں ہے، بلکہ لفظ کی دلالت اس کا سبب ہے، ہاتھ سے لین دین میں بھی مقصود پر دلالت ہوتی ہے۔ ضرورت، اور سلف کی عادت اس دلالت کی موتیہ ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عادات لوگ ایجاب و قبول کے بغیر دیا قبول کرتے ہیں حالانکہ بدیہ میں بھی ملک کی تبدیلی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اگر مقابلے میں عوض ہو تو ملک کی تبدیلی کے لئے ایجاب و قبول ضروری ہے اور عوض نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ حالانکہ ملک کی تبدیلی دونوں میں سے بیچ میں بھی بدیہ اور بدیہ میں بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے لوگ عمدہ اور غیر عمدہ دونوں طرح کے دیا لیا ایجاب و قبول کے بغیر قبول کر لیا کرتے تھے۔ جب کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان کا معمول یہ تھا کہ معمولی چیزوں میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہ سمجھتے اور عمدہ چیزوں میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ کو مناسب نہ سمجھتے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کے رائے زیادہ بہتر ہے، حتیٰ کہ یہی حکم کار کے لئے مناسب ہے کہ وہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ خلاف سے بری ہو جائے۔ ایجاب و قبول سے رکنا اس لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ بائع اس چیز کا مالک ایجاب و قبول کے بغیر بنا ہے۔ اس لئے کہ مشتری کو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے حاصل

کی ہو، ہاں اگر پانچ لے وہ چیز خود اس کے سامنے حاصل کی ہو یا پانچ لے اس کا قرار کیا ہو کہ میں نے یہ چیز بلا ایجاب و قبول حاصل کی ہے تو اس سے نہ خریدے، کسی اور سے لے لے مستقبل میں پانچ کے ساتھ اختلاف کا راستہ بند کرنے کی تدبیر کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عہد اور اہم چیزوں میں بلکہ معمولی سی معمولی چیزوں میں بھی زبان سے ایجاب و قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ایجاب و قبول میں واضح اور صریح الفاظ استعمال کئے گئے تو عقد سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور آئندہ کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا۔

ضیافت اور مہمانداری یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ بیع میں تو یہ صورت ممکن ہے کہ اگر ایجاب و قبول کے بغیر حاصل کی ہوئی چیز نہ لے، اور کسی دوسرے پانچ سے رابطہ قائم کرے، لیکن ضیافت اور مہمانداری کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ایک شخص دسترخوان پر موجود ہے، اسے علم ہے کہ میزبان زبانی ایجاب و قبول کر کے لین دین کا عادی ہے، یا اس نے اس کی اس عادت کے متعلق کسی دوسرے شخص سے سنا ہے، یا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا اس کے لئے دسترخوان سے اٹھ جانا واجب ہے یا وہ اس حقیقت کے علم کے باوجود کھانا کھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت سے فرق بلاشبہ ضروری ہے بشرطیکہ اس کا تعلق فیصل چیزوں سے ہو، لیکن کھانے کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر ہم پانچ کے فعل (دینے) کو ملک کی تبدیلی پر دلالت قرار دیتے ہیں تو اباحت پر دلالت میں تردید کی گنجائش ہے۔ اباحت کے معاملے میں وسعت اور ملک کے معاملے میں تنگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانے پینے کی ان چیزوں میں بیع کرنا ہے جن میں لین دین کے ذریعے پانچ کا رواج ہے۔ پانچ ان چیزوں کو ایجاب و قبول کے بغیر مشتری کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا یہ سپرد کرنا کھانے کی اجازت ہے جو قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتی ہے، جس طرح تمام میں داخلے کے لئے حمای کی صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ قرینہ حال سے بھی یہ اجازت ہو سکتی ہے، اور ضرورت مند کے لئے حرام سے استفادہ کرنا جائز ہو سکتا ہے پانچ کا مشتری کو بیع کرنا اس بیع کے قائم مقام ہے کہ ”میں نے تیرے لئے یہ چیز مباح کر دی چاہے تو خود کھائے اور چاہے تو دوسرے کو کھائے“ دوسرے کو کھلانے کے لئے کسی صریح اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر پانچ نے دینے ہوئے یہ وضاحت کی تھی کہ تم یہ چیز کھاؤ بعد میں اس کا ماحولہ دیے دینا، اس صورت میں بھی کھانا حلال ہو جائے گا۔ لیکن کھانے کے بعد ناوان دینا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشتری نے پانچ کی ملک کھائی ہے اور اسے ضائع کیا ہے، اب اس پر ناوان ہونا چاہیے، لیکن خاموش بیع کے وقت جو قیمت مشتری نے پانچ کو دی تھی اگر وہ بیع کی قیمت کے برابر ہے تب تو پانچ حاصل کر چکا ہے۔ اب اگر پانچ مشتری سے بیع کی قیمت کا مطالبہ کرنے سے عاجز ہے تو اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اگر مطالبہ پر قادر ہے تو مالکانہ تصرف نہ کرے، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ مشتری اس قیمت کو بطور قرض دینے پر راضی نہ ہو، اس صورت میں پانچ کو چاہیے کہ وہ مشتری سے اپنی قیمت کا مطالبہ کرے۔ لیکن کیونکہ ”خاموش بیع“ میں قرینہ حال کو طرفین کی رضامندی کی دلیل سمجھا گیا ہے اس لئے اگر پانچ مشتری کی دی ہوئی رقم میں سے اپنا واجب حق وصول کرے تو یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ بہر حال پانچ کا پہلو زیادہ کمزور ہے کیونکہ وہ مشتری کی دی ہوئی قیمت میں اس وقت تک مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مشتری کے پاس ضائع نہ ہو جائے۔ مشتری بھی تو پانچ کو از سر نو مالک بنائے گا ازراہ کرتا ہے، کبھی شخص فعل (لینے دینے) سے مالک بناتا ہے جہاں تک مشتری کا تعلق ہے اسے اتنی الجھن سے وہاد ہونا نہیں پڑتا، پانچ نے اپنی چیز اسے کھانے کے لئے دی ہے، اسے تصرف کا حق ہے اور یہ اختیار بھی کہ اسے اپنے حال پر رہنے دے اور کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مشتری پانچ کی دی ہوئی چیز سمیان کو کھلا دے تو ناوان کی ذمہ داری میزبان کے بجائے سمیان پر ہو۔ اب اگر پانچ مشتری کی دی ہوئی رقم سے اپنی چیز کی قیمت وصول کرنے تو سمیان کے ذمہ سے ناوان ساقط ہو جائے گا گویا میزبان نے سمیان کا قرض ادا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”خاموش بیع“ میں بیعت سی فقہی مشکلات ہیں بخوبی دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان تمام اجماعات پر نظر رکھ کر نفوذ دے، دیندار اور متقی پر بیہ گار شخص کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے نفوذ لے اور شبہ کے مواقع سے اجتناب کرے۔

سودہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں احتمالی شدت اختیار فرمائی ہے اس لئے چاندی سونے کا کاروبار کرنے

یہ چند سطور ان مواقع کی تفصیل کے لئے عرض کی گئی ہیں جن سے واقفیت حاصل کرنا ایک مزیدار مسلمان تاجر کے لئے ضروری ہے۔ اگر کہیں شک پیش آئے تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے اگر وہ ان تفصیلات کا علم بھی حاصل نہ کر سکا جو ابھی ہم نے عرض کی ہیں تو ہمارے خیال میں وہ شک اور سوال کے مواقع پر بھی مطلع نہ ہو سکے گا اور غلط فہمی طور پر سودی معاملات میں ملوث ہوگا۔

بیع مسلمہ : بیع مسلم کے سلسلے میں تاجر کو حسب ذیل دس شرائط کی رعایت کرنی چاہیے۔

پہلی شرط : یہ ہے کہ رائس المال جو بیع مسلم کو پہلے دیا جائے معلوم ہونا چاہیے تاکہ اگر فریق آخر مسلم نہ (جس میں بیع مسلم کی گئی ہو) نہ دے سکے تو پہلے فریق کے لئے اپنا مال واپس لینا ممکن ہو، رائس المال کے مجمل ہونے کی صورت میں یہ رجوع و شمار ہوگا اور نزاع کا اندیشہ رہے گا۔ فقہ ایک شخص نے اندازہ سے کچھ سکے اٹھا کر دئے اور یہ کہا کہ ان سکوں کے عوض فلاں مال دے دینا۔ ایک روایت کے مطابق بیع کی یہ صورت صحیح نہیں ہے۔

دوسری شرط : یہ ہے کہ رائس المال مجلس عقد (معاہدہ) میں سپرد کر دیا جائے، اگر دو سوا شخص رائس المال پر قبضہ نہ کر سکا اور مجلس عقد ختم ہو گئی تو بیع صحیح ہو جائے گی۔

تیسری شرط : یہ ہے کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جس کے اوصاف بیان کئے جائیں۔ جیسے فلاحہ جانور، کلاں سے لٹکائی جانے والی چیز، روئی، اُون، ریشم، دودھ، گوشت اور مفرد اُنس۔ مچھنات اور حرکت کی بیع مسلم درست نہیں ہے کیونکہ ان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ تیرکمان، موزے اور جوتے جن کے اجزاء بھی مختلف ہوں اور سب ایک دوسرے سے جدا گانہ ہو، جانوروں کے پٹے یہ سب چیزیں مچھنات اور حرکت کے حکم میں ہیں یعنی ان چیزوں میں بھی بیع مسلم جائز نہیں ہے۔ روئی میں بیع مسلم جائز ہے۔ تنک اور پانی کی کمی بیشی محاف ہے۔ فقہاء نے اس طرح کی چیزوں سے چشم پوشی کا حکم دیا ہے۔

چوتھی شرط : یہ ہے کہ مسلم فیہ کے تمام اوصاف بیان کر دیے جائیں۔ کوئی وصف بھی ایسا باقی نہ رہنا چاہیے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے بیع کی قیمت میں اتنا فرق ہو جائے جسے لوگ ناگوار سمجھیں اور بیع کر لینے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوں یا وہ رکھنا چاہیے کہ بیع مسلم میں اوصاف کا بیان عام بیع میں بیع دیکھنے کے قائم مقام ہے۔

پانچویں شرط : یہ ہے کہ اگر بیع مسلم میں مدت مقرر کی جائے تو یہ مدت معلوم ہونی چاہیے مدت کے بیان میں سال، مہینے اور دن کی تعین ضروری ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم ہفتی کتنے تنک یا پھل پکے تنک بیع مسلم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ مدت مجمل ہے، ہمیں ہفتی جلد تیار ہو جاتی ہے اور بھی تاخیر ہو جاتی ہے، پھل بھی کبھی دیر میں پکے ہیں، اور کبھی مختصر وقت یا اس سے پہلے پک جاتے ہیں۔

چھٹی شرط : یہ ہے کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جس کا مقررہ وقت میں مشتری کو حوالہ کی جائے، اور غالب خیال یہی ہو کہ مقررہ وقت تک وہ چیز تیار ہو جائے گی، شاق یہ مناسب نہیں کہ انوروں کی بیع کے لئے وہ مدت مختص کی جائے جس میں وہ پک تیار نہ ہوں۔ ہاں اگر ایسی مدت مقرر کی گئی جس میں کاشت کے اصولوں کے مطابق مسلم فیہ کا تیار ہونا ناگزیر تھا، لیکن کسی ساوی آفت کی بنا پر تاخیر ہو گئی تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس مدت میں اضافہ کر دے اور چاہے تو اپنا مال واپس لے کر معاملہ ختم کر دے۔

ساتویں شرط : یہ ہے کہ جس جگہ میں مسلم فیہ کا لینا یا دینا مقصود ہو تو معاملے کے دوران اس کی تعینین کر دی جائے۔ بسا اوقات تعینین نہ کرنے کی صورت میں ہمت سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں شرط : یہ ہے کہ مسلم فیہ کو کسی معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یہ نہ کہے کہ میں اس کھیت کا ایک ہول یا اس باغ کا پھل لوں

کا ہاں شرکی تعینین کرنا جائز ہے کہ میں لٹاں شرکائیے بناؤں گا یا کسی بڑے شہر کا چھل لوں گا۔

نویں شرط : یہ ہے کہ مُسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نادر و نایاب یا کم یاب ہو، مثلاً ٹوٹی کے ایسے اوصاف بیان کئے جائیں جس کا ملنا دشوار ہو یا خوبصورت ہانڈی میں بیچ مُسلم کی جائے اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔

دسویں شرط : یہ ہے کہ اگر راس المال کھانے کی جنس سے ہو تو مُسلم فیہ کسی دوسری جنس سے ہونی چاہیے چاہے راس المال اور مُسلم فیہ کی جنس ایک ہو یا مختلف۔ اسی طرح اگر راس المال نقد ہو تو مُسلم فیہ کا نقدی جنس سے ہونا جائز نہیں۔ سود کے بیان میں ہم اس کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔

عقدیہ اجارہ (اجرت پر لینا) : اس میں نوکری، مزدوری، کرایہ پر لینا دینا اور ٹھیکہ وغیرہ داخل ہیں۔ عقد اجارہ کے دو رکن ہیں۔ اول اجرت، دوم منفعت، عقد کرنے والے اور عقد کے الفاظ کے سلسلے میں وہی شرائط معتبر ہوں گی جو ہم بیچ کے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ عقد اجارہ میں اجرت ثمن (قیمت) کی طرح ہے۔ اس بیچ کے بیان میں ثمن کے متعلق جو تفصیلات ہم لکھ آئے ہیں وہی عقد اجارہ میں بھی معتبر ہوں گی یعنی اگر اجرت نقد ہو تو اس کا معلوم و موصوف ہونا ضروری ہے اگر دین ہو تو اس کی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ عقدیہ اجارہ میں ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے جن کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص تعمیر کے عوض میں گھر کرایہ پر دیتا ہے حالانکہ اس میں تعمیر کی مقدار بھول ہے۔ اگر کسی نے کرایہ کے روپے متعین نہیں کیے لیکن یہ شرط لگا دی کہ ان روپوں کو کم کر تعمیر میں صرف کر دینا، یہ صورت بھی جائز نہیں کیونکہ یہاں تعمیر میں وہیہ لگانے کا عمل بھول ہے۔ کھال کے عوض میں جانور ذبح کرنا اور اس کی کھال اتارنا، مردہ جانور اٹھا کر بھینٹنے کے عوض میں اس کی کھال دے دینا، بھوس کو اجرت کرنا اور آنا پھوٹا یا بھد میں کچھ اتار دینا۔ یہ سب معاملات باطل ہیں۔ ہر ایسی اجرت کا یہی حکم ہے جو مزدور کے عمل سے حاصل ہو، بعض لوگ مکان اور گاؤں کا کرایہ تو مقرر کر دیتے ہیں لیکن مدت اجارہ کی تعینین نہیں کرتے، اس طرح کے اجارے منقطع نہیں ہوتے۔ یہ عقد اجارہ کے پہلے رکن اجرت کی تفصیل تھی، دوسرا رکن وہ منفعت ہے جو اجارہ سے حاصل کی جاتی ہے، اجارہ کا مقصد وہی دراصل یہ منفعت ہے، اس میں وہ عمل بھی شامل ہے جو مباح ہو، معلوم ہو، اور غالب کو اس میں کسی قسم کی محنت کرنی پڑتی ہو۔ اجارے کے تمام فروغ اسی ایک قاعدہ کلیہ میں موجود ہیں، ہم ان فروغ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ فقہی کتابوں میں اس موضوع پر ہم بہت لکھ چکے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان امور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن میں عام طور پر لوگ جھٹا ہیں۔ یہ امور پانچ ہیں۔

اولی : یہ ہے کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو، یعنی اس میں کام کرنے والے کو کچھ تب اٹھانا پڑے اور کچھ محنت کرنی پڑے۔ اس اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص نے کھانے کی اشیاء اپنی دکان کی آرائش کے لئے لیں یا پڑے سکھانے کے لئے درخت کرائے پر لئے یا دکان سجانے کے لئے دروازہ اور دینار کرائے پر حاصل کئے تو اجارے کی یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ یہ منافع حقیر ہیں، ان منافع کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قلی یا گھون کا ایک دانہ خریدے۔ فقہاء نے اس بیچ کو ناجائز قرار دیا ہے، دوسرے کے آئینے میں دیکھنے کی قیمت، کسی کے کنوئیں سے پانی پینے کی اجرت، کسی کی دیوار سے سایہ حاصل کرنے کا کرایہ، اور کسی کی آگ سے ہاتھ سینکنے یا شعلہ لینے کا معاوضہ ان منافع کی طرح ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کسی بیچنے والے کو یہ کہہ کر اجرت پر لیا کہ تم صرف ایک لفظ کہہ دو اس سے میرے مال کی ترویج ہوگی اور لوگ تمہارے کئے سے اسے خرید لیں گے، اجرت کی یہ شکل بھی ممنوع ہے۔ بعض صاحب حیثیت لوگ محض اس بات کا معاوضہ لیتے ہیں کہ بازار میں ان کے قول کی بڑی قیمت ہے وہ اگر کسی مال کے حق میں فتویٰ دے دیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ اٹھ جائے، ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے کیونکہ انھوں نے اپنے اس عمل میں کوئی کلفت برداشت نہیں کی، محض ایک مرتبہ زبان ہلانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اجرت اس وقت جائز ہوگی جب کہ پیشی کے دوران اور ہر ادھر جانا پڑے اور بار بار بولنا پڑے اس کے باوجود یہ

لوگ اجرت مثل کے مستحق ہوں گے یعنی جتنی محنت کی ہو اسی کے مطابق اجرت پائیں گے۔ ہمارے زمانے کے تاجروں نے اپنے اتحاد سے کچھ ایسا اصول بنالیا ہے کہ کم محنت کا زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، اور چھوٹے تاجروں پر زیادتی کرتے ہیں، انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لئے یہ معاوضہ حلال نہیں ہے، بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حرام ہے۔

دوم: یہ ہے کہ اجارہ میں فسخ کے علاوہ کوئی مقصود بالذات شے کرایہ دار کی ملک میں آئے چنانچہ انکو یہ قبل اس لئے اجرت پر لیتا جائز نہیں ہے کہ اس کی پیداوار کا مالک کرایہ دار ہو گا۔ دودھ حاصل کرنے کے لئے جانور اور چلر حاصل کرنے کے لئے بھلت کرایہ پر لینے کا حکم بھی یہی ہے دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پر حاصل کرنا صحیح ہے، اس صورت میں دودھ عورت کے تابع ہو گا، کیونکہ اسے علیحدہ سے فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کلاب کی روشنائی کلاب کے اور درزی کی کاسوٹی دھکا درزی کے تابع ہو گا، کیونکہ روشنائی اور سوئی دھکا کا لگ سے مقصود نہیں ہوتا ہے اس لئے فقہاء نے ان دونوں کو بھی دودھ پلانے والی عورت کے حکم میں رکھا ہے۔

سوم: وہ عمل جس کے لئے مزدور کو اجرت دی جائے ایسا ہو کہ کسی اور شرعی طور پر مالک کے سپرد کیا جاسکے، چنانچہ کسی کمزور و ناتواں شخص سے ایسا کام لینا صحیح نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، گوئی کو ایسی تعلیم کے لئے متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے جس میں ذہن سننے کا بوجھ ضروری ہو۔ جو کام شرعی طور پر ممنوع ہو اس کے لئے بھی اجرت پر کسی شخص کو متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اس کام کی مزدوری دینا کہ اس کا صحیح سالم دانت اکھاڑا لے یا کسی عضو کو کٹ ڈالے حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے یا مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے ماٹہ کو متعین کرنا یا جلد ڈونٹے اور فواش و منکرات سکھانے کے لیے کسی شخص کو بطور استاذ نوکر رکھنا یا کسی عورت کو روضات کے لئے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر اجرت پر متعین کرنا یا معصوم کو جائیدادوں کی تصویریں بنانے کے لئے نوکر رکھنا یا شمار کو چاندی سونے کے برتن بنانے کے لئے اجرت دینا وغیرہ۔

چہارم: یہ ہے کہ اس کا تعلق ان امور سے نہ ہو جو پہلے ہی سے مزدور پر واجب ہیں، اور نہ ان امور سے ہو کہ مالک کے لئے بذات خود ان کا کرنا ضروری ہو، اس کے لئے جائز نہ ہو کہ وہ کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کر سکے، چنانچہ جہاد پر اجرت لینا جائز نہیں ہے کسی شخص کو اپنی طرف سے نماز روزہ وغیرہ عبادتیں ادا کرنے کے لئے اجرت دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ ان عبادت میں نیا بہت نہیں چلتی۔ البتہ کسی کی طرف سے حج کرنے، میت کو غسل دینے، قبر کو دینے، دفنانے اور جنازہ اٹھانے پر اجرت لی جاسکتی ہے، تراویح کی نماز، لڑان، تدریس و تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے متعلق اختلاف ہے۔ ہاں کسی شخص کو کوئی خاص مسئلہ سکھانے کی یا کوئی خاص سورت یاد کرانے کی اجرت لینے جائز ہے۔

پنجم: یہ ہے کہ کام اور منفعت معلوم ہو، مثلاً درزی کو یہ معلوم ہو کہ اسے کتنا کپڑا سینا ہے، معلم کو یہ بتلادیا جائے کہ اسے فلاں سورت کی کتنی آیتیں سکھانی ہیں، جانور کرایہ پر لینے کی صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس پر کتنا سالن لادا جائے گا، اور یہ کہ وہ سالن کہاں تک لے جانا ہو گا۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے جس کے مجھول رہنے سے جھگڑنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کے امور بہت سے ہیں، ہم نے محض اٹھاروں پر اکتفا کیا ہے تاکہ بنیادی مسائل معلوم ہو جائیں اور شریک کے مواقع سے واقفیت حاصل ہو جائے اور ضرورت پڑنے پر اہل علم سے دریافت کرنا ممکن ہو، تمام مسائل کا جاننا مفتی کے لئے ضروری ہے، عوام کے لئے ضروری نہیں ہے۔

شرکت مضاربت نہ۔ شرکت مضاربت کے تین رکن ہیں۔

پہلا رکن نہ۔ راس المال۔ راس المال کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ نقد ہو، معلوم ہو اور مقصود (عامل تجارت) کو دے دیا گیا ہو پہلی قید (نقد ہو) کا انشاء یہ ہے کہ اگر راس المال پیسے یا سالن ہو گا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کے راس المال سے تجارت کا

دائرہ تک ہو جاتا ہے۔ دوسری قید (معلوم ہو) کا مقصد یہ ہے کہ راس المال کی مقدار بیان کر دی جائے، چنانچہ اگر مالک نے دعوہوں کی ایک قطعی رقم کے بغیر مضارب کو دے دی تو یہ شرکت صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں نفع کی مقدار بجمول رہے گی۔ راس المال مضارب کو دے دینے کی شرط سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر مالک نے راس المال اپنے قبضے میں رکھا تو مضارب کے لئے تجارت کرنا دشوار ہو جائے گا۔

دوسرا کرکنہ نفع۔ نفع کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار متعین اور معلوم ہو، مثلاً مضارب کے لئے تثنائی، آدھا یا چوتھائی حصہ مقرر کر دیا جائے کسی رقم کا علی الاطلاق ذکر نہ کیا جائے یہ ممکن ہے کہ کل نفع وہی رقم ہو جو متعین کی گئی تھی، اس صورت میں اختلاف کا اندیشہ ہے۔

تیسرا کرکنہ تجارت کا عمل۔ اس کا تعلق مضارب سے ہے، عمل کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ تجارت کا دائرہ معین وقت اور مخصوص مال کی قید لگا کر تنگ نہ کیا جائے، مثلاً اگر کسی صاحب مال نے یہ شرط لگائی کہ جو مال میں تینیں دے رہا ہوں اس سے جانور خریدنا، ان کی افزائش نسل کرنا، گیہوں خریدنا اور اس کی روٹی پکانا، روٹی پکانا اور افزائش نسل کر کے فروخت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہو گا اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے تو یہ عقد صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ مضارب کی اجازت تجارت میں دی گئی ہے، اور تجارت خرید و فروخت اور اس کے متعلق امور کو کہتے ہیں، روٹی پکانا اور جانوروں کی دیکھ بھل کرنا تجارت نہیں ہے، بلکہ پیشے ہیں۔ اور اگر تجارت کا دائرہ اس طرح کی شرط لگا کر محدود کیا جائے کہ صرف فلاں شخص سے خریدنا یا صرف سرخ ریشم کی تجارت کرنا تو بھی عقد مضارب فاسد ہو جائے گا۔

اگر دو محضوں کے درمیان مضارب کا عقد مکمل ہو جائے تو مضارب وکیل کی حیثیت اختیار کر لے گا جس طرح وکیل مال میں تصرف کرتا ہے اسی طرح مضارب کو تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ مالک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس وقت چاہے عقد حرج کر دے۔ حرج کرنے کے وقت اگر مال بصورت نقد ہے تو نفع کی تقسیم میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور اگر سالن کی صورت میں ہے تو سالن مالک کو لوٹا دیا جائے گا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ نفع نہ ہوا ہو۔ مالک کو مضارب سے یہ مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سالن کو نقد بنا کر دے۔ کیونکہ عقد حرج ہو چکا ہے، اور مضارب کے ذمے سالن کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مضارب خود ہی یہ پیش کش کرے کہ میں سالن فروخت کر کے نقد ادا کروں گا تو مالک کی رائے معجزہ ہوگی، اگر مالک چاہے تو یہ پیش کش قبول کرے اور چاہے تو مسترد کر دے۔ تاہم اگر کوئی ایسا خریدار موجود ہو جسے بیچنے کی صورت میں نفع کی توقع ہو تو مالک کی رائے معجزہ نہ ہوگی بلکہ مضارب کا قول حلیم کیا جائے گا۔ اور اگر راس المال میں نفع بھی ہوا، اور تمام سالن موجود ہے تو مضارب کو چاہیے کہ وہ راس المال کے اس حصے کو جس میں نفع ہوا ہے راس المال کی جس سے فروخت کر دے تاکہ نفع واضح ہو جائے۔ اس نفع میں صاحب مال اور مضارب دونوں شریک رہیں گے۔ شروع سال میں مالک اور مضارب کو زکوٰۃ کے لئے مال کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے اگر نفع ظاہر ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مضارب کے نفع کے حصے سے بھی زکوٰۃ لگائی جائے کیونکہ نفع ظاہر ہوئے پر مضارب اپنے حصے کے نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ مضارب کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مال کے سفر کرے۔ اگر ایسا کیا تو مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا لیکن ضائع ہو جانے کی صورت میں سالن اور نقد دونوں کا تاوان دینا ہوگا۔ کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر مال کے کبابہر جانا مضارب کی تعدی کے مترادف ہے۔ البتہ اجازت لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں مال کی حفاظت اور نقل و حمل کے تمام مصارف مضارب کے مال سے ادا کئے جائیں گے کیونکہ تاجر حضرات اس طرح کے کام خود نہیں کرتے لیکن کپڑے کے تھان کھولنے اور لپیٹنے کے کام معمولی ہیں، اور عام طور پر تاجر یہ کام خود کرتے ہیں اس لئے ان پر الگ سے اخراجات کا حق مضارب کو نہیں ہے۔ جب تک مضارب اس شہر میں مقیم رہے جہاں عقد مضارب ہوئی اس کے محضی اور بائشی اخراجات خود اس کے ذمے ہوں گے۔ البتہ دکان کار یا مال مضارب میں سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر خاص طور پر مضارب کے سلسلے میں سفر کرے، تو اس کے اخراجات مضارب کے مال سے ادا کئے

جائیں گے۔ مضارب کو چاہیے کہ سترے واپسی کے بعد وہ تمام چیزیں جو ستر کی ضرورت سے خریدی گئیں، ان میں سے مال مضارب میں شامل کر دے۔

شرکت نہ۔ شرکت کی چار قسمیں ہیں 'ان میں سے تین باطل ہیں ایک صحیح ہے۔ اول 'شرکت مفاد نہ' شرکت مفاد نہ یہ ہے کہ دو مفصول کے مال الگ الگ ہوں اور وہ دونوں آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم تلف و نقصان میں شریک ہیں۔ یہ صورت باطل ہے۔ دوم 'شرکت ابد نہ' شرکت ابد نہ یہ ہے کہ دو مفصول الگ الگ جسمانی عت کریں 'اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جتنی اجرت ملے گی اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ سوم 'شرکت وجہ نہ' شرکت وجہ نہ یہ ہے کہ ایک مفصول بازار میں اعتماد رکھتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ کسی دوسرے مفصول کو تجارت کا مال دلوئے، دوسرا مفصول تجارت کرے اور تلف میں دونوں شریک ہوں۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ چہارم 'شرکت جہان نہ' شرکت کی صرف یہی ایک قسم صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مفصول اپنا اپنا مال ایک دوسرے میں اس طرح ملا دیں کہ تقسیم کے بغیر ان کی تیز و دشوار ہو۔ اور ہر مفصول دوسرے کو تصرف کی اجازت دے دے۔ شرکت عنان کا حکم یہ ہے کہ تلف نقصان کی تقسیم دونوں حصوں کے مطابق ہو اگر دونوں کا مال برابر ہو تو برابر کم و بیش ہو تو کم و بیش۔ اگر ایک شریک محض مال دے دے تو اسے تصرف کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تقسیم سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے، شرکت جہان مشترک طور پر خریدے ہوئے مال تجارت میں بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس میں مضارب کی طرح تفکر کی شرط نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان مختصر فقہی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر پیشہ ور کے لئے ضروری ہے ورنہ وہ اپنی لاعلمی اور حماقت کی وجہ سے ناواقفہ طور پر حرام امور میں جلا ہو گا۔ قصائی، ٹھکانی اور بڑی فروش جیسے روزمرہ کی ضروریات فروخت کرنے والے تاجروں سے ہر مفصول کا سابقہ پڑنا ہے۔ ان کے ساتھ کئے جانے والے معاملات میں تین وجوہات کی بنا پر غلطی پیدا ہوتی ہے۔ (۱) بیع کی شرائط ترک کرنا (۲) مسلم کی ضرورتوں کا لحاظ نہ کرنا (۳) تعاقب (فاشوی بیع) پر اصرار کرنا۔ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا پرچہ بن کر ان تاجروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، کچھ روز (دفعہ عشر و یا ایک ماہ) کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے، اور انشاء کی وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے جس پر دونوں فریق راضی ہوں۔ حاجت کی وجہ سے بیع کا یہ طریقہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مشتری کو اپنا مال دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاجر نے اسے کھانے یا استعمال کرنے کے لئے مباح کر دیا ہے۔ لیکن کھانے کے بعد حلف لازم ہو گا اور اور جو چیز کھائی اس کی قیمت محض دینی پڑے گی، 'اب اگر طرفین کسی قیمت پر اتفاق کر لیں تو مطلق برات کی تحریر لکھوا لینی چاہیے تاکہ قیمت میں تفاوت ہونے پر کسی قسم کی مزید دشواری پیدا نہ ہو۔ ہر حال ان معاملات میں بیع کی یہ صورت صحیح قرار دی گئی ہے۔ عموماً کچھ روزمرہ کی ضروریات میں ہمارا بار قیمت دینے میں بہت زیادہ دشواری ہے۔ اس سے زیادہ دشواری اس میں ہے کہ ہر ادنیٰ ضرورت کے لئے ایجاد و قبول کیا جائے۔

تیسرا باب

معاملات میں ظلم سے اجتناب اور عدل

بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مفتی ان کی صحت کا حکم لگاتا ہے، لیکن درحقیقت وہ ظلم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے ان معاملات کا انجام دینے والا باری تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے، ظلم سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ نقصان کبھی عام ہوتا ہے، اور کبھی صرف اس شخص کی ذات تک محدود رہتا ہے جو معاملے میں اس کا فریق ہو۔ عام نقصان کی قسمیں یہ۔ عام نقصان کی چند قسمیں ہیں، یہاں صرف دو قسموں پر گفتگو کی جائے گی۔

پہلی قسم۔ ذخیرہ اندوزی۔ بعض لوگ گرانی کی امید میں غلے وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں

رکھے، یہ فعل عمومی ظلم کے مترادف ہے، شریعت نے ذخیرو اندوزی کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من احتکر الطعام لم یبعین یوما ثم تصدق به لم تکن صدقته کفارة لا احتکارہ (درستی علی)

جس شخص نے چالیس روز تک غلے کو روک رکھا، اس کے بعد وہ غلہ صدقہ کر دیا تو یہ صدقہ اس گناہ کا کفارہ نہیں ہے گا جو اس نے ذخیرو اندوزی کی صورت میں کیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: من احتکر الطعام لم یبعین یوما فقد بئیر من اللہ ویرئ اللہ منہ (احمد، حاکم ابن عمر) جس شخص نے چالیس روز تک غلہ کی ذخیرو اندوزی کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ اس سے بری ہوا (یعنی خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

بعض روایات میں فقد بئیر من اللہ کے بجائے یہ الفاظ ہیں: فکأنما قتل نفسا (گویا اس نے ایک انسان کو قتل کیا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک غلہ کی ذخیرو اندوزی کرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں کی ضرورت اور پریشانی کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ کے متعلق یہ بھی متقول ہے کہ انھوں نے ذخیرو کیا ہوا غلہ نذر آتش کر دیا تھا۔ ذخیرو اندوزی نہ کرنے کی فضیلت کے لئے حسب ذیل روایت ملاحظہ فرمائے: ارشاد فرمائی ہے۔

من جلب طعاما فباعه بسعیر یومہ فکأنما تصدق به (وفی لفظ آخر) فکأنما اعتق رقبة (۱)

جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لائے اور اسی روز کی قیمت پر فروخت کر دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا (دوسری روایت میں ہے) گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ ذَرَفَ عِلَالًا حَادِثًا يَطْلُمُ نَذِيعًا مِّنْ غَنَائِبِ لَيْلٍ (پ ۱۷۴ آیت ۲۵)

اور جو شخص اس میں (حرم میں) کوئی غلاب دین کام قہراً ظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

بعض علماء نے غلہ کی ذخیرو اندوزی کو بھی ظلم کہا ہے، اور اس ظلم کو بھی عذاب الیم کی وہ عید میں شامل کیا ہے۔ ایک بزرگ سوداگر کا واقعہ ہے کہ وہ واسطہ میں رہائش پذیر تھے وہیں سے انھوں نے کیوں کی ایک مٹی بھریں اپنے دوکیل کو روانہ کی، اور اسے یہ ہدایت کی کہ جس روز یہ مٹی بھریں اسی دن کی قیمت پر یہ کیوں فروخت کر دینا اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں غلے کی قیمت کم تھی، بعض ہوردو تاجروں نے دوکیل کو ایک ہفتہ تاخیر کا مشورہ دیا، انھوں نے نفع کے خیال سے بیچنے میں تاخیر کر دی، بہت زیادہ نفع ہوا، دوکیل نے اپنے مسئلہ کو یہ خوشخبری لکھ کر بھیجی کہ تمہارا مال کئی گنا قیمت پر فروخت ہوا ہے، بزرگ نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ میری ہدایت تو یہ تھی کہ اسے موجودہ نرخ پر بیچ دینا، لیکن تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا، ہمیں ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ دین کی قیمت پر زیادہ نفع کمائیں، ہم دین کی سلامتی کے ساتھ نفع کی قلت پر قانع تھے۔ تم سے جو غلطی سرزد ہوئی اس کے تدارک کی یہی صورت ہے کہ میرا خط ملتے ہی تمام مال بھرو کے قہراً کو صدقہ کر دو۔ اس صدقے کا مجھے ثواب ملے یا نہ ملے لیکن یہ ممکن ہے کہ غلہ کی ذخیرو اندوزی کی صورت میں جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا سے بچ جاؤں۔

(۱) یہ روایت دوسرے الفاظ میں ابن مریہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے نقل کی ہے۔ اس سلسلے میں حاکم نے بھی ابن مریہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے۔

جنس اور وقت کا اختلاف۔ غلے کے سلسلے میں وارد ممانعت مطلق ہے۔ لیکن اس میں وقت اور جنس کا اختلاف بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جنس کا لحاظ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا تعلق محض غلے ہی سے نہیں ہے بلکہ یہ غذا کی تمام اجناس کو عام ہے۔ وہ چیزیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں جنہیں نہ غذا کی حیثیت حاصل ہے اور نہ غذا کے معاون کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں جیسے زعفران، دوائیں، بوٹی وغیرہ۔ وہ چیزیں جو غذا کی مدد گاری حیثیت سے کھائی جاتی ہیں جیسے گوشت اور میوے وغیرہ یا وہ چیزیں جو عیشہ غذا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتیں لیکن کبھی کبھی غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں جیسے گھی، شہد، شیر، پنیر اور زیتون وغیرہ محل نظر ہیں۔ بعض علماء نے ان تمام چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بعض دیگر علماء کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ جہاں تک وقت کی رعایت کا تعلق ہے تو حدیث کے الفاظ عام ہیں نہ کہ وہ بلا واسطہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہ عرو میں جب غلہ پختوار نہ ہو تو خرش اور ازل میں تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ممانعت کا تعلق صرف ان اوقات سے ہو جن میں غلہ نہ کھایا جائے اور لوگ ضرورت مند ہوں۔ ایسے مواقع پر غلہ روکنا یا بچنے میں تاخیر کرنا لوگوں کے نقصان کا باعث ہے۔ ہاں اگر غلہ بکھرتا ہو اور اس بکھرت کی وجہ سے خرش اور ازل ہو تو مالک کو تاخیر کی اجازت ہے۔ غلہ کے زمانے میں گھی، شہد اور پنیر وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی بھی حرام ہے کیونکہ ان کی قلت سے بھی لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ حرمت اور عدم حرمت کا مدار ضرر ہے۔ غلے کی تخصیص سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت نے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کے سلسلے میں عام لوگوں کے نقصان اور پریشانی کو نہ نظر رکھا ہے لیکن اگر ضرر نہ ہو تو ذخیرہ اندوزی اس وقت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ فی الحال ضرر نہیں پہنچاتا ہے۔ لیکن مستقبل میں پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کرائی کا شہر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ضرر رسانی ممنوع ہے اسی طرح وہ امر بھی ممنوع ہے جو ضرر رسانی کا آغاز اور تہدید قرار پائے خلاصہ یہ ہے کہ جس معیار کا ضرر ہو گا اسی درج کی حرمت اور کراہت ہو گی۔

غذائی اجناس کی تجارت مستحسن نہیں ہے، تجارت میں فائدہ مطلوب ہوتا ہے، اور غذائیں انسانی نشوونما کے لئے بگڑ کر حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ فائدہ اصل چیز زیادتی کو کہتے ہیں، اس لئے یہ ان چیزوں میں ہونا چاہیے جو حقوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں۔ چنانچہ ایک تابعی نے کس شخص کو فصاحت کی کہ اپنے لڑکے کو وہ چیزوں کی تجارت مت کرانا غلے اور کنک کی، غلہ کا تاجر کرائی کی خواہش کرتا ہے، اور کنک کا تاجر لوگوں کی موت کا منتفی رہتا ہے، اور نہ اسے وہ پیشے اختیار کرنے دینا ایک قصائی کا پیشہ، دوسرا زرگری کا پیشہ، قصائی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور زرگر سوئے چاندی سے دنیا کو زینت دیتا ہے۔

دوسری قسم کو غلے سکون کی ترویج۔ نقدی تجارت میں کھوٹے درازم کو رواج دینا بھی عام ضرر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی ظلم کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ اس سے معاملہ کا دوسرا فرق اپنی واقعیت کی بنا پر نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ واقف ہو تو دوسرے لوگوں میں انھیں رواج دے گا اس طرح یہ ضرر عام ہو گا اور فساد پھیلے گا۔ اس فساد اور ضرر کی تمام تر ذمہ داری اس شخص پر عائد ہو گی جس نے کھوٹے سکون کو پہلے رواج دیا۔ وہی اس طریقے کا تہدید قرار پائے گا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من سن سنة سنية فعمل بها من بعده كان عليه وزر ها ووزر من عمل بها لا

ينقص من اوزار هم شئى (مسلم، جز ۱۰، اختلاف نسبی)

جس شخص نے کوئی برا طریقہ نکالا اس کے بعد کسی نے اس پر عمل کیا تو اس (تہدید) پر خدا اس کا گناہ بھی ہو گا اور

اس شخص کا گناہ بھی جس نے بعد میں اس طریقے پر عمل کیا۔ اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ ہو گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سود ہم چرانے کے مقابلے میں ایک کھوٹا سکہ رائج کرنے کا گناہ زیادہ ہے۔ اس لئے کہ چوری ایک معصیت ہے، ایک دفعہ ہوئی ختم ہو گئی، اور کھوٹے سکے کی ترویج ایک ایسا گناہ ہے جس کا سلسلہ موت پر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر بعد کے لوگ بھی اس کے طریقے پر چلے لگیں تو یہ سلسلہ صدیوں تک طویل کھینچ سکتا ہے، صدیوں تک طویل پکڑنے والا یہ گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے کھوٹا سکہ چلانے کی غیر ذمہ دارانہ مثال قائم کی تھی۔ وہ شخص یقیناً نیک بنت ہے جس کے گناہوں کا

سلسلہ اس کی موت پر ختم ہو جائے اس شخص کی بدعتی میں کیا شدہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہو اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہے۔ تاویلیک وہ گناہ منقطع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَنُكَتِبُ عَنْ قُلُوبِهِمْ اَوْ اَنَّا نَذَارُهُمْ (پ ۱۸۲۲ آیت ۴)

اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں۔

یعنی ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انھوں نے اپنی زندگی میں کئے اور وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انھوں نے اپنے پیچھے چھوڑے

ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَيُنْتَظِرُ النَّاسُ اِيَّاهُمْ اَقْدَمُوْا اٰخِرَ (پ ۲۹۸ آیت ۴)

اس دن انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا ہوا بتلادیا جائے گا۔

بما اخر سے وہی اعمال اور آثار مراد ہیں جو غلط طریقے پر رائج کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئے اور دوسروں کی تقلید کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی موجود ہیں۔

کھوٹے سکتے کا کیا کرے۔ کھوٹے سکتے کے سلسلے میں درج ذیل پانچ ہر انھوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اگر کوئی شخص دیندار

تاجر کو اس طرح کا سکتہ دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں یا تاجروں کو دینے کے بجائے کنوین میں ڈال دے، تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اگر کنوین میں ڈالنے کے بجائے توڑ ڈالے کہ اس سے تجارت میں لین دین ممکن نہ ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ دوم یہ کہ تاجر کو کھرے اور کھوٹے سکوں کو پرکھنے کا فن حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی محفوظ رہے گا بلکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کے ذریعہ نقصان اٹھانے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اگر اس نے ناوانتہ طور پر کھوٹا سکتہ لے کر کسی مسلمان بھائی کو دے دیا تو اسے اس قدر گناہ ضرور ہو گا کہ اس نے پرکھنے کا فن حاصل نہیں کیا۔ علاوہ جس عمل کے ساتھ کوئی ایسا علم وابستہ ہے جس کے پکھنے میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہو تو اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اکابرین سلف کھرے اور کھوٹے سکوں کی علامات کا علم رکھتے تھے تاکہ دینداری پر حرف نہ آئے، دنیا کے نقصان کا انھیں کوئی طال نہیں تھا۔ سوم یہ کہ بخلا کر بھی کھوٹا سکتہ کسی کو نہ دے۔ اس طرح دینے سے بھی گناہ گار ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کھوٹا سکتہ لے رہا ہے اس شخص کی نیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی بے خبری میں یہ سکتہ دے دے گا۔ اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہو تا تو وہ ہرگز کھوٹا سکتہ نہ لیتا۔ بخلا کر دینے میں عام ضرر کا گناہ ضرور ہو گا۔ تاہم صاحب معاملہ کو جو نقصان پہنچنے والا تھا اس کے گناہ سے بچ جائے گا۔ چہارم یہ کہ اگر کھوٹا سکتہ لے تو نیت یہ رکھے کہ میں اس طرح خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی تو وہ سرکارِ عالم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے محروم نہیں رہے گا انشاء اللہ۔

رحم اللہ عبدالسہل البیبع، سہل البشر، سہل القضاء، سہل الاقتضاء (بخاری ج ۱)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو خرید و فروخت میں قرض دینے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں

نری اختیار کرے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھوٹے سکوں کی ترویج کے لئے ایسا نہ کرے، بلکہ اس نیت کے ساتھ ہی یہ عزم بھی کرے کہ میں ان سکوں کو کسی کنوین یا دریا وغیرہ میں ڈال دوں گا، یا انھیں توڑ کر ناقابل استعمال بنادوں گا۔ پنجم یہ کہ کھوٹے سکتے سے ہماری مراد وہ رہیم یا اشرافی ہے جس میں چاندی یا سونہ نہ ہو، محض چاندی سونے کا طے کر دیا گیا ہو۔ اگر کوئی کھوٹا سکتہ ایسا ہے جس میں چاندی کے علاوہ بھی کوئی چیز ملی ہو تو ہو تو علماء اس کے ذریعے معاملات کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شہر میں اس کا دراج ہے تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چاندی کی مقدار معلوم ہو، یا معلوم نہ ہو، ہاں اگر وہ سکتہ شہر میں رائج نہ ہو تو اس کے ذریعہ معاملہ اسی وقت درست

ہو گا جب کہ اس کی چاندی کی مقدار معلوم ہو۔ چنانچہ اگر کسی ایسے نکتے سے معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں کی چاندی کی مقدار بتلا دے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائیں۔ تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے سکوں کے ذریعہ ان لوگوں سے معاملہ نہ کرے جن کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ دوسروں کو فریب دیں گے اور ان سکوں کو زیادہ قیمت پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی ایسے شخص کو وہ سکے دے دیا تو یہ فساد کا موجب ہو گا اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کے ہاتھ یہ جانے کے باوجود اور فروخت کئے کہ وہ ان کی شراب بنائے گا۔ حالانکہ اس طرح کی بیع منوع ہے کیونکہ اس سے حرام کام پر اعانت ہوتی ہے۔ تجارت میں ان امور کی رعایت کرنا نا اہل کی موانعت سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شب زندہ دار عابد سے افضل ہے۔ اکابرین سلف تجارت و دیگر معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ چنانچہ ایک چمکدار واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا جاتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار جنگ میں شریک تھا، اچانک ایک کافر میرے سامنے آیا میں نے اس پر گھوڑا چڑھا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے ساتھ نہیں دیا اور وار خالی کیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کے حملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس شکست سے مجھے برا ہوا۔ سارے دن یہی خیال رہا کہ آج گھوڑے نے خلاف توقع بڑی کثرت سے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، خیمے میں واپس آنے کے بعد بھی یہی سوچا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اور خزن و مال کی کیفیت کے ساتھ میں خیمے کی لکڑی پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ گھوڑا مجھ سے مخاطب ہے اور اس شکست کے خوالے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے مین بار حملہ کیا، لیکن تینوں مرتبہ تجھیں میری وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کل کی ہمت یاد کرو کہ تم نے میرے لئے چارہ خریدنا تو کھیا ہے کو ایک درہم کھوٹا دے دیا۔ حرام غذا کھا کر مجھ سے اطاعت کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، دل خوف سے لرزاں تھا، فوراً گھاس والے کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا کھوٹا سکہ واپس لے کر کھرا سکہ دیا۔ عام ضروری یہ دو مثالیں لکھی گئی ہیں ان پر ضروری دو سری قصوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

دوسری قسم۔ خاص ضرر۔ یہ وہ ضرر ہے جس کا نشانہ خاص طور پر صاحب معاملہ ہو، ضرر کی یہ قسم بھی ظلم ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سلسلے میں یہ قاعدہ نکلیے یا درکنا چاہیے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند ہو، اگر معاملہ کی کوئی نوعیت ایسی ہو کہ وہ اس معاملہ میں فریق ہو تا تو قلب پر گرائی ہوتی، اور یہ معاملہ کرنے کو دل نہ چاہتا تو ایسا معاملہ دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے اور دوسرے کے مال کو مساوی سمجھنا چاہیے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کو ایک درہم میں کوئی چیز فروخت کی، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر بیچنے والا اسے کسی سے خریدتا تو ایک درہم سے کم میں لیتا پسند کرتا تو یہ سوغ معاملہ ہے، اور خیر خرابی کے شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عدل کا ابتلا یہ ہے اس کی تفصیل ہم حسب ذیل چار عنوانات کے ضمن میں کرتے ہیں۔

جھوٹی تعریف۔ عدل کا اولین تقاضا یہ ہے کہ بیع کے وہ اوصاف بیان نہ کرے جن سے وہ محروم ہے، اگر ایسا کیا تو یہ کذب بیانی ہوگی، مشتری کے قبول کر لینے کی صورت میں کذب کے ساتھ ساتھ تلبیس کا گنا بھی پانچ کی گناں پر ہو گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانچ مشتری کے سامنے اپنے بیع کے وہ اوصاف بیان کر دے جو اس میں موجود ہیں، اس صورت میں یہ کلام لغو یا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ قیامت کے روز اسے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ اس لئے بلا ضرورت بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَلْفُظُونَ مِنْ لَغْوٍ أَوْ كَذِبٍ فَإِذَا دُعِيَ لِلْقِسْطِ عَنِتُّوا (پ ۳۱، ص ۵۵ آیت ۷)

وہ کوئی لفظ منہ سے نکالے نہیں یا پھر اس کے پاس ہی ایک ناک لگا لے والا تیار ہے۔

ہاں اگر یہ خیال ہو کہ مشتری بتلائے بغیر ان اوصاف سے واقف نہ ہو سکے گا جو بیع میں موجود ہیں تو بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً ہندی غلام اور جاویدوں وغیرہ کی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک مرتبہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئیں، جب تک ان کی تفصیل نہ کی جائے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کسی وصف کے بیان میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ بلکہ بیان اوصاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس

کا مسلمان بھائی اپنی ضرورت کی چیز سے واقف ہونے کے بعد خریدے اور قریب سے محفوظ رہے۔ کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم بھی نہ کھائے کیونکہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ یمنیں غموس ہوگی اور یہ ان بدترین گناہوں میں سے ہے جن کے ارتکاب سے شہر کے شر فٹا ہو جاتے ہیں اور اگر قسم سچی ہوئی تو اس کا گناہ ضرور ملے گا کہ اس نے دنیا کے معمولی مقاصد کے لئے باری تعالیٰ کے مقیم و کریم نام کا استعمال کرنے کی جسارت کی حدیث شریفہ میں ہے۔

وہیل للتاجر من یلی وللمالوالا واللہ وہیل للمصانع من غلوی بعد غد (۱۶)
ہلاکت ہے تاجر کے لئے ان کلمات سے ”کیوں نہیں“ اللہ کی قسم“ ہمیں اللہ کی قسم“ اور ہلاکت ہے صانع کے لئے کل اور برسوں پر کام کو نالے۔

تجارت میں جھوٹی قسم کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

الیمین الکاذب ینفق تللسلعة ممحقۃ تللبیرکۃ (بخاری و مسلم، بیہقی، ابو ہریرہ)

جھوٹی قسم سالن تجارت کو رواج دینے والی ہے اور کسب حلال کی برکت کو ختم کرنے والی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔

ثلاثة لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامۃ عائیل متکبر و منان بعطیتہ و منفق سلعتہ

بیمینہ (مسلم)

تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نگاہِ کرم نہیں فرمائیں گے، متکبر عیال داروں کے کراخان جٹانے والا اور اپنا سالن تجارت کو قسم کھا کر رواج دینے والا۔

قسم کے سلسلے میں شدت پر اس پہلو سے بھی نظر کرنی چاہیے کہ شریعت نے بلا ضرورت بیعت کی تہذیب کو بھی ناپسند کیا ہے۔ یونس ابن عبیدہؓ نے قسم کے تاجر تھے کسی نے ان سے رشیم دکھانے کے لیے کہا خادم نے رشیم کے گولے لاکر رکھ دیئے اور ان کو پھیل کر یہ الفاظ کہے کہ ”اے اللہ ہمیں جنت عطا کیجئے۔“ ابن عبیدہؓ نے خادم سے کہا کہ یہ مال اپنی جگہ رکھ آؤ اور خریدار سے معذرت کر دی۔ خوف یہ تھا کہیں یہ جملہ جو بطور دعا غلام کی زبان سے نکل گیا تھا بیعت کی تعریف کا کتابہ نہ ہو۔ یہ حضرت وہ تھے جنہوں نے دنیا میں تجارت بھی کی اور دین کو ضائع ہونے سے بھی بچایا۔ وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ آخرت کا نفع دنیا کی منتفوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔

عیوب کی پردہ پوشی۔ بیعت کے عیوب کی پردہ پوشی بھی عدل کے تقاضوں کے متنافی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے عیوب سے خریدار کو آگاہ کرنا واجب ہے اگر آگاہ نہ کیا تو غلام اور دھوکے باز اور معاملات میں خیر خواہی کا تارک کھائے گا حالانکہ دھوکا ناجائز ہے اور خیر خواہی واجب ہے۔ اگر یہ صورت اختیار کی کہ کپڑے کے اس وصف کا اظہار کیا جو دوسرے اوصاف کی بہ نسبت زیادہ وجہ ترجیح ہو سکتا ہے اور دوسرے اوصاف کی پردہ پوشی کی تو اسے بھی دھوکا پانزی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے وغیرہ نسبتاً تاریک جگہ رکھ کر دکھائے یا جو قوت اور موندوں کے جوڑوں میں سے وہ جو تیار ہو اسی طرح دھوکا پانزی دوسرے سے اچھی حالت میں ہو تو اسے بھی قریب کہا جائے گا۔ دھوکا پانزی کی حرمت پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ غلہ فروخت کر رہا تھا۔ آپ کو وہ غلہ پسند آیا مگر غلہ میرے اندر ہوا ڈال کر دیکھا تو وہ بھیگا ہوا ادا دریافت فرمایا کہ یہ غلہ اندر سے کیوں بیگ رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بارش سے بیگ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا تھا تو یہ بھیگا ہوا غلہ اوپر کی طرف رکھتے اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

من غش فلیس منا۔ (مسلم ابو ہریرہ)

جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

خیر خواہی کا جوہر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر سے اسلام کی التجاع کا عہد کیا اور عہد

عہد سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس عہد کی تکمیل کے لیے یہ شرط بھی لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اختیار کرنا چنانچہ حضرت جریرؓ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتے تو خریدار کو اس کا ہر عیب بتلا دیتے اس کے بعد اختیار دیتے کہ چاہے لو یا نہ لو۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تجارت کیسے چلے گی۔ فرمایا کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ واللہ ابن الاثیر کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے ایک شخص اپنی اونٹنی فروخت کر رہا تھا خریدار آیا اونٹنی دیکھی پانچ کی بتلانی ہوئی قیمت تین سو درہم ادا کئے اور اونٹنی لے کر چل دیا واللہ اس دوران کسی اور خیال میں مشغول تھے انھیں بچ کی تفصیلات کا علم نہ تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خریدار اونٹنی لے کر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور روک کر دریافت کیا کہ تم نے یہ اونٹنی گوشت کے لئے لی ہے یا سواری کے لیے؟ اس شخص نے بتلایا کہ میں نے سواری کے لیے یہ جانور خریدا ہے۔ واللہ اسے کہا کہ اس صورت میں یہ اونٹنی گراں قیمت ہے میں نے اس کے پاؤں میں زخم دیکھا ہے شاید سفر میں یہ تمہارا مسلل ساتھ نہ دے سکے خریدار واپس آیا پانچ کو سو درہم کم کرنے پڑے جب خریدار چلا گیا تو بچ نے واللہ اسے کہا کہ تم نے میرا نقصان کرا دیا ہے فرمایا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

لَا يَحِلُّ لِحَدِيثٍ بَيْعُ الْإِنِّ بَيْنَيْنِ أَفْتَنُوا لَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِبْسِنَ (حاکم بیہقی)

کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز اس کا عیب بتلائے بغیر فروخت کرے اور نہ اس شخص کے لیے جو اس عیب سے واقف ہو خاموش رہنا جائز ہے۔

اکابرینِ سلف نے ان روایات و احادیث سے یہی بات سمجھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ان حضرات کے نزدیک خیر خواہی کو فضاہل کی حیثیت حاصل نہیں تھی اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رفعت مقام کی ایک منزل ہے بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی دیگر شرائط کی طرح خیر خواہی بھی ایک شرط ہے۔ اسی لیے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی پر بھی بیعت لی تھی۔ کیونکہ خیر خواہی کے تمام تقاضوں سے انصاف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس لیے اکابرینِ سلف عموماً گوشہ نشینی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لوگوں میں مل جل کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ایک زیروست چاہدہ ہے اس ذمہ داری سے وہی لوگ بری الذمہ ہو سکتے ہیں جو صدیقین کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ خیر خواہی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان دو حقیقتوں کا یقین رکھے ایک یہ کہ عیوب کی پردہ پوشی کرے کوئی چیز فروخت کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور قریب وہی کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایک روز قیامت جمع ہو جائیں پھر دیں گے۔ ایک کو الے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی گائے کے دودھ میں پانی ملا کر کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور گائے بہرہ منی ہو الے کے لڑکے نے کہا کہ وہ متفق پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور ہمارا سرمایہ حیات ہمارے لیے گیا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْبَيْعَانِ إِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بَوْرَكَ لِمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَبَا نَزَعَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ (بخاری و مسلم حکیم ابن حزام)

جب بائع اور مشتری سچ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو انہیں ان کی بیعت میں برکت عطا کی جاتی ہے اور جب جھوٹ بولتے ہیں اور محیوب چھپاتے ہیں تو برکت سلب کی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّ يَكِينٌ مَالِمٌ يَنْتَخُو نَافَا ذَا نَخَا وَنَارُ فَعِيلَةٍ عَنْهُمْ۔ (ابوداؤد حاکم ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دونوں شریکوں پر ہے جب تک وہ آپس میں خیانت نہ کریں اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح خیانت اور کذب بیانی سے مال نہیں بڑھتا۔ جو لوگ کی اور زیادتی کو دوزن کی کمی یا زیادتی کے معیار سے سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ اس کا بھینسا "اعتزاف کریں گے جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض اوقات ایک درہم انسانی زندگی کی سعادت اور خوشحالی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی دولت بھی مالک کو چلتی کے راستے پر چلنے سے نہیں روک پاتی، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرتے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ سرمایہ نہ ہوتا اور میں غربت کی زندگی کا لطف اٹھاتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نفع آخرت کے نفع کے مقابلے میں نہایت معمولی اور بے پروا ہے۔ دنیا کی دولت کے تمام تر فائدے موت کے وقت تمام ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی اپنی کروڑوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے کا اہل نہیں رہتا۔ البتہ دولت کے تمام تاریک گوشے، دولت کے ذریعہ کمائے ہوئے تمام گناہ موت کے بعد بھی ان کی مفاقت کا فرض انجام دیتے ہیں۔ اس صورت میں کون محقق یہ چاہے گا کہ وہ الٹی چیز کے عوض اعلیٰ چیز فروخت کر دے۔ دین کی سلامتی، ہر عمل اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ آخرت کو ترجیح نہ دینے سے یہ سلامتی ہانی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا نزال لاله الا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يوثر واصفقه دنيا ہم علی اخر اھم (ابو علی یحییٰ - الرق)

کلہ لا الزلزال اللہ حقیقت سے باری تعالیٰ کا غضب دور کرتا ہے، تاوقتیکہ وہ لوگ دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تک وہ یہ فکر نہ کریں کہ دین کی سلامتی کے عوض میں ان کی دنیا سے کیا کم ہوا ہے، اور جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

کذبتہم لستم بھا صادقین۔ (حکیم ترمذی فی النوادر - الرق)

تم نے جھوٹ بولا ہے، تم یہ کلمہ کہنے میں سچے نہیں ہو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة ثقیل و ما خلا صہا قال تحجزہ عما حرم

اللہ (طبرانی کبیر زید ابن ارقم)

جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، عرض کیا گیا، کلمہ کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے

کا کیا مطلب ہے، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے روکے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

ما لمن بالقرا ن من استحل محارمہ

جو شخص عزائم کو حلال سمجھے وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا۔

جو شخص ان حقائق پر نظر رکھے گا اور یہ جان لے گا کہ خیانت، قریب اور کذب بیانی وغیرہ امور ایمان کو مجموع کرتے ہیں اور یہ کہ ایمان آخرت کی تجارت کے لیے راس المال کی حیثیت رکھتا ہے وہ یقیناً "اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں جامع مسجد داخل ہوں، اور وہاں عبادت گزاروں کا جھم رو کیوں، اور لوگ مجھ سے یہ دریافت کریں کہ ان میں بزرگ ترکون ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خیر خواہی میں سب سے آگے ہو، اب اگر لوگ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے یہ کہیں کہ فلاں شخص زیادہ خیر خواہی کا ثبوت دیتا ہے تو میں کہوں گا یہی شخص سب سے اچھا

ہے اسی طرح اگر لوگ مجھ سے بدترین شخص کے متعلق استفسار کریں تو میں جواب دوں گا کہ بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو قریب دے۔ اگر کسی شخص نے بتلایا کہ فلاں شخص میں قریب دینے کی عادت ہے میں کہوں گا یہی بدترین شخص ہے قریب ہر معاملہ میں حرام ہے خرید و فروخت میں بھی اور کارگیری میں بھی کارگیر کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ حسن اور پاکواری پیدا کرے اگر اس کی پہنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو اسے صاف صاف بیان کر دے، چھپانے کی کوشش نہ کرے اس طرح آخرت کے مؤاخذہ سے محفوظ رہے گا ایک موقعی نے ابن سالم سے پوچھا کہ میں نے جو قول میں سچ سچ کہہ دیا ہے، آپ بتلائیے کہ میں کیسے جوتے ہوں تاکہ میں فرمایا کہ جوتے کے دونوں جانب برابر بنانا، ایک جوتے کو دوسرے جوتے پر ترجیح مت دینا اور دونی حصہ جس چیز سے مجبور ہو صحیح و سالم ہو، گلوے گلوے نہ ہوں سیون قریب قریب رکھنا۔ اسی طرح کا ایک سوال کسی شخص نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے کیا تھا کہ ایک کپڑے میں روفو نظر نہیں آتا، اس کی سچ بھنی ہے، فرمایا پالنے کے لئے چھپانا جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ سراسر شخص خریدنے کے لئے نہیں بلکہ روفو کھینے کے لئے پڑا طلب کر رہا ہے تو اعتبار کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ کتاب صحیح نہیں ہے کہ عیوب کے اعتبار سے تجارت میں چل سکتی اور آپ اسے واجب کہتے ہیں، کیونکہ پالنے کو چاہیے کہ وہ اجمال رکھے، اگر بالاتفاق کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے اپنے استعمال کے لئے رکھ لیا عیب ظاہر کر کے کم نفع پر فروخت کر دے کم پر قناعت پائی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے نفع حاصل کرنے کے لئے دھوکا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی عیوب کا اعتبار اس لئے دشوار ہے کہ لوگ کم پر قناعت نہیں کرنا چاہتے اور زیادہ قریب کے بغیر نہیں ملتا۔ ابن سیرین نے ایک بکری فروخت کی اور خریدنے والے سے کہہ دیا کہ اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ کہ پاؤں سے چارہ کا برتن الٹا کر دیتی ہے حسن ابن صالح نے اپنی ایک باندی فروخت کی، اور مشتری سے بتلایا کہ ایک ہار اس جا رہی ہے تاکہ اسے خون نکلا تھا بہر حال ویدار لوگوں کے یہ معاملات تھے، جو شخص ان کے اسوہ پر چلے کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے معاملات ہی نہ کرنے چاہیے، اور معاملات کرے تو اسے آخرت کے عذاب کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

مقدار چھپانا۔ مقدار چھپانا بھی بڑا عیب ہے مقدار اچھی طرح تولنے اور وزن میں احتیاط کرنے سے ظاہر ہوتی ہے پالنے کو چاہیے کہ وہ اپنے خریدار کو اسی طرح ٹھیک ٹھیک تول کر دے جس طرح کسی سے لے لے خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے

وَلَوْلِیْلَمْ طَغَفِیْنِ الَّذِیْنَ اِذَا كُنَالُوْا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ لَوْ وَرَّوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ (پ ۳۰ ص ۱)

یہی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اپنا حق) ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر لیا تو کم کر دیں تو گناہ کریں

احتیاط کی صورت یہی ہے کہ خود کم لے اور دوسرے کو زیادہ دے اس لئے کہ ٹھیک برابری بہت کم مقصود ہوتی ہے پورا حق حاصل کرنے میں اندیشہ ہے کہ یہ فرق فانی کے صفے میں کم نہ چلا جائے مذکورہ بالا حدیثی سے اس اندیشے کا تاثر ممکن ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک رتنی کے عوض ہلاکت کیوں خریدوں چنانچہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لینے تو آدمی رتنی کم لیتے، اور کسی کو دیتے تو ایک رتنی زیادہ دیتے، یہی فرماتے کہ اس شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے جو ایک رتنی کے عوض میں جنت فروخت کر دے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو شخص کتنے زبردست نقصان سے دوچار ہے جو طوفانی کچھ ہلاکت خریدے۔ یہ بزرگان دین اس طرح کے معاملات میں احتیاط اس لئے بھی کرتے تھے کہ ذرا سی بے احتیاطی بھی لوگوں کی حق تلفی ہے اور حق تلفی ان گناہوں میں سے ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کا امکان بھی کم ہے کہ ان لوگوں سے معافی مانگ لی جائے جن کی حق تلفی کی ہو۔ کیونکہ دکاندار جب حق تلفی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی آدمیوں کون کون لوگ ہیں، آپ کس کس سے معافی مانگتے جائے گا۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز خریدی، اور قیمت وزن کرنے والے سے فرمایا کہ جھٹکا ہوا تو اتنا اصحاب سنن، حاکم، سوید ابن قیس، حم، فضیل ابن عیاض نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ ایک دکاندار دھو رہے ہیں معلوم کرنے پر انھوں نے بتلایا کہ میں اسے بھنا چاہتا ہوں، دھونے

کی ضرورت اس لئے پیش آئی تاکہ میل پکیل کی وجہ سے دینار کا وزن زیادہ نہ ہو۔ قبیل نے فرمایا: بیئے! تمہارا یہ عمل دوج اور میں عمروں سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاجر کی تجارت کیسے ہوگی یہ شخص تو کہتا ہے: 'دن کو تمہیں کھانا ہے' رات کو نیند کے مزے لوٹتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانہ ٹھس جاتا ہے اسی طرح دو خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان برائی بھی اپنی جگہ نکالتی ہے ایک بزرگ نے کسی شخص کی غماز جتانہ پر دعائیہ ٹکڑوں کو اس کے پیش کیا کہ یہ شخص بدکار تھا۔ فرمایا: کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس دو تراندہ نہیں یاد دہات تھے کہ ایک ہے لیکن تمہارے سے دینا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قاتل تو واقعی اس کی بدکاری میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کا تعلق عدلوں کے حقوق سے ہے جس کا معاف ہونا مشکل ہے ہاں اگر وہ اللہ کے حقوق تلف کرنا تھا تو یہ اس کا اور اس کے مجبور کا معاملہ ہے وہ خود نمٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سورہ زمر کی ایک آیت معذوات نکل کر اس طرح پڑھی ہے۔

لَا تَطْغَوْا فِي الْغَيْبِ اِنَّ الْغَيْبَ لَمَوْءُوْدٌ ذُو اَلْسَانٍ وَلَا تَخْسِرُوا الْوَعْدَ اِنَّ الْوَعْدَ لَمَوْءُوْدٌ ذُو اَلْسَانٍ

ترانہ میں زیادتی مت کرو، اور وزن کو زین سے برابر کرو، اور تو نے میں کی مت کرو۔

مطلب یہ ہے کہ ترانہ کے زبان کو سیدھا رکھو کہ تو نے میں کی بیشی زیادہ سے ہو جائے اور ہمارے ہوجانے سے ہو جاتی ہے۔ ہر حال وہ شخص جو اپنا حق پوری طرح وصول کرے چاہے وہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق اس طرح ادا نہ کرے تو وہ ان آیات کے معنوں میں داخل ہے (وَقُلْ لِلْمُطَلِّفِينَ الْخُسْرَاۗنُ) اگرچہ ان آیات میں کیل اور وزن کی کمی بیشی کرنے والوں کا ذکر ہے مگر اس کا تعلق تمام اعمال سے ہے، کسی بھی کام میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ جو شخص اپنے قول و فعل میں انصاف کے تقاضوں کو پامال کرے گا اس کے لئے وہل ضرور ہوگا۔ اگر عدل دشوار اور محال نہ ہوتا تو باری تعالیٰ نے نہ فرماتے۔

وَلَا يَمْنِكُمْ اِلَّا وَاُولٰٓئِكَ اَعْلٰى رٰتِكُمْ حَتَّمَا مَقْضٰیَا (پ ۸۴ آیت ۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے (بطور لازم) (کے) ہے

(جو ضرور) پورا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص میں حقیقی استقامت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی انصافیوں کے بقدر وزن میں غمخسریں گئے۔ بعض لوگ صرف اس قدر غمخسریں گئے کہ باری تعالیٰ کی قسم بھی ہو جائے، اور بعض لوگ ہزاروں برس رہیں گے ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت سے قریب کر دے۔ کیونکہ ٹھیک مراط مستقیم کی طبع نہ کرنی چاہیے یہ مراط مستقیم پل سے زیادہ باریک اور تھوڑے سے زیادہ تیز ہے۔ اور جنم کی پشت پرستی ہوئی ہے۔ جو شخص دنیا میں مراط مستقیم سے ہٹتا قریب ہوگا، اسی قدر قیامت کے دن مراط مستقیم پر چلنے میں سہولت ہوگی۔

جو شخص غلطے میں مٹی یا سنگری وغیرہ ملا کر فروخت کرے گا وہ متطفنین فی الکلیں (کم تولے والوں) میں شمار ہوگا۔ اگر قصائی نے معمول کے برخلاف گوشت میں مٹیاں زیادہ تولیں تو وہ بھی کم تولے والا ہے، اسی پر اپنی امور قیاس کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ جب بڑا دیکڑا خریدتا ہے تو تاپے ہوئے کپڑے کو ڈھیلا چھوڑتا ہے، اور جب فروخت کرتا ہے تو خوب کھینچ کر پیمائش کرتا ہے، یہ بھی حلیفیت ہے، اور ایسے تمام لوگ دلیل کی وعید میں داخل ہیں۔

بازار کا نرخ چھپانا۔ بائع کو چاہیے کہ وہ بازار کا نرخ نہ چھپائے، بلکہ صحیح بیان کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان اور مجلس سے منع فرمایا ہے۔ تلقی رکبان یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ باہر سے مل لے کر آئے تو لوگ باہر نکل کر خرید و فروخت شروع کر دیں، اور شہر کے نرخ کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

لَا تَتَلَقُوا الرِّكْبَانَ وَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبِ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْلَانِ يَقْدِمُ السُّوقَ

(بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

فانکوں سے باہر جا کر مت خریدو اور جو شخص ایسا کرے تو مال والے کو بازار میں آنے کے بعد بیع حج کرنے کا اختیار ہوگا۔
 حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیع ہو جائے گی، لیکن اگر لینے والے نے نرخ کے معاملے میں کذب حیاتی کی تھی اور مال والے کو بازار
 میں آنے کے بعد اس کا علم ہوا تو یہ بیع حج ہو سکتی ہے، بالغ کو اس کے سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض علماء حدیث کے عموم کے پیش
 نظر اختیار کے حق میں ہیں اور بعض دوسرے اس کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ بالغ کو بظاہر کوئی دھوکا نہیں دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بدوی کے لئے شری کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے (۱) اس کی صورت یہ ہے کہ گاؤں کا کوئی شخص اپنا مال تجارت کے لئے شہر
 میں آئے اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ اپنا مال جلد از جلد فروخت کر دے شہر کا کوئی تاجر اسے بازار نہ جانے دے اور یہ کہ کمال اپنے یہاں
 رکھو لے کہ بازار میں تیزی آجائے کہ بعد میں ہمارا مال اچھی قیمت پر بکواؤں گا۔ غرض ایسا اس کے سلسلے میں ایسا کرنا حرام ہے، دوسری
 چیزوں میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ بظاہر میں ان میں بھی حرمت ہی ہونی چاہیے کیونکہ نئی عام ہے شہر کے اس محل سے لوگوں کو بھی ہوتی
 ہے صاحب مال کا مال بھی دیر میں نکلتا ہے اور خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے بھی منع فرمایا ہے
 (بخاری و مسلم ابن عمر ابو ہریرہ) بخش یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت زیادہ لگا دے، حالانکہ اس کی نیت خریدنے کی نہ ہو، وہ قیمت
 اس لئے زیادہ لگا تا ہے تاکہ خریدار اس میں زیادہ دلچسپی لیں۔ اگر اس شخص نے از خود ایسا کیا ہے تو یہ فعل حرام ہے اور اگر بالغ کی سازش
 سے کیا ہے تو حرمت اس صورت میں بھی ہے بیع بھی منعقد ہو جاتی ہے لیکن مشتری کو خیار ملتا ہے۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی
 کیا ہے، ہر کسی ہے کہ مشتری کو خیار حاصل ہو کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا دھوکا ہے۔

ان دو ایالات سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغ اور مشتری سے بازار کا وہ نرخ چھپانا کہ اگر انھیں معلوم ہو تو ہرگز معاملہ نہ کریں ناجائز اور حرام
 ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے منافی ہے، بھروسے ایک تابعی تاجر کا قصہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے پاس شکر خرید کر بھیج دیتے
 تھے غلام سوس میں رہائش پذیر تھا، ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ اس سال مجھے بڑا آفت آنے والی ہے آپ زیادہ سے زیادہ چینی خرید لیں
 انھوں نے غلام کے کہنے پر کافی چینی خرید لی، جب فروخت کا وقت آیا تو تیس ہزار درہم کا قلعہ ہوا۔ قلعے کے گرہ واپس آئے تو رات بھر
 مضطرب اور بے قرار رہے، اور یہ سوچتے رہے کہ میں نے تیس ہزار درہم کمال لئے ہیں لیکن ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنے کا گناہ
 بھی کمالا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کے پاس گئے جس سے شکر خریدی تھی اسے دس ہزار درہم دے اور کہا کہ اللہ تمہیں اس مال
 میں برکت عطا کرے بالغ نے کہا کہ آپ یہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں یہ میری نہیں ہے انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تم سے
 حقیقت چھپائی تھی جس وقت تم نے میرے ہاتھ شکر فروخت کی اس کے دام بھڑکے تھے، لیکن میں نے تمہیں بتلائے بغیر یہ شکر خرید لی
 اب میں اپنی حرکت پر نادم ہوں اور تمہیں یہ درہم دیتے آیا ہوں اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے آپ نے اب
 بتلایا ہے۔ خیر میں بلیغ خاطر یہ رقم آپ کو دیتا ہوں، بالغ کے اصرار پر رقم لے کر واپس چلے آئے، لیکن رات بھر بھڑک رہا اور منتظر رہا
 اور یہ خیال ستا رہا کہ کہیں بالغ نے شرم کی وجہ سے رقم نہیں لی صبح کو پھر اس کے پاس گئے اور اسے رقم لینے کے لئے مجبور کیا اور کہا کہ
 میری بدی خواہش یہی ہے کہ تم یہ رقم لے لو۔ ان دو واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو موقع کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے اور نہ صاحب
 مال کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بالغ کو قیضوں کے انصاف سے اور مشتری کو کسی سے ملنے نہ کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ عدل کے خلاف
 بھی ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ بدخواہی کے مراد ہوگا مسلمان تاجر کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی چیز بیع پر فروخت کرے تو مشتری کو خرید
 کر دہ قیمت سے آگاہ کرے نیز اگر عقد کے بعد بیع میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو گیا ہو تو اسے بھی بیان کر دے۔ ادھار خریدنے کی صورت
 میں یہ بھی بتلا دے کہ میں نے یہ چیز ادھار خریدی ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی دوست یا عزیز رشتہ دار سے محض ان کے تعلق کی بنا پر کوئی
 چیز زیادہ قیمت پر خرید لی ہو تو یہ بات بھی بتلا دے اس لئے کہ مشتری بالغ پر اٹھ کر کے آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں معاملہ
 کر رہا ہوں اس نے اس چیز کے خریدنے میں کوئی کوئی نہیں کی ہوگی۔ اس لئے وہ خریدنے کے وقت زیادہ چھان بین سے کام نہیں لیتا۔

بائع کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتماد مجموعہ نہ ہوئے دے اور اسے بتلاوے کہ بیع میں طلاق محسب ہے۔
چوتھا باب

معاملات میں احسان

اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (پ ۱۹/۴ آیت ۹۰)

بیشک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتے ہیں۔

عدل محض نجات کا ذریعہ ہے رتی رت درجات کا وسیلہ نہیں ہے جس طرح تجارت میں نفع نہ ہو، راس المال محفوظ نہ جائے، اسی طرح عدل سے راس المال (ایمان) ضائع نہیں ہوتا، البتہ نفع بھی ہاتھ نہیں لگتا، احسان آخرت کا نفع ہے دنیا کے معاملات میں اگر کوئی شخص راس المال کی حفاظت پر قناعت کرے اور نفع نہ کمائے تو وہ شخص حقیقتہً شمار نہیں کیا جاتا۔ یہی آخرت کا حال ہے کوئی شخص نفع یعنی اخروی سعادت حاصل کئے بغیر اپنا اصل سرمایہ بچالے جائے تو یہی کما جائے گا کہ اس نے نادانی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔

إِحْسَن كَمَا احْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (پ ۱۹/۲ آیت ۳۶)

جس طرح خدا تعالیٰ نے تجھے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر۔

إِنْ رَخِمْتَهُ فَلَا يَغْنَىٰ عَنْكَ الْغَنَىٰ (پ ۸/۳۳ آیت ۵۵)

بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام (احسان) کرنے والوں سے۔

احسان سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے معاملہ کرنے والے کو نفع ہو، ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے تو یہ اس کے حسن سلوک کا مظہر ہوگا، احسان استعجاب کی درجہ میں ہے جب کہ عدل اور ترک ظلم کا تعلق واجبیت سے ہے۔ حسب ذیل چھ امور میں سے کسی ایک امر پر عمل کرنے سے احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

زیادہ نفع لینے سے گریز نہ پہلا امر یہ ہے کہ کسی کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جو عاداتاً نہ پہنچایا جاتا ہو، تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، مگر جو کہ تجارت بہر حال نفع کے لئے ہوتی ہے اور نفع لینے میں مشتری کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا، لیکن نفع زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اور نفع کی زیادتی وہ ہے عاداتاً جس کا معمول نہ ہو۔ مشتری جب کسی چیز کو زیادہ نفع پر خریدتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اسے اس چیز کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا ضرورت زیادہ ہوتی ہے ان دونوں صورتوں میں بائع جانتا ہے کہ مشتری اس کی بتلائی ہوئی قیمت پر ہر حالت میں خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر بائع اسے کم قیمت بتلائے، اور اپنے نفع کی زیادتی کے بجائے اس کی خواہش یا ضرورت کی رعایت کرے تو یہ احسان ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ تنائی قیمت سے زائد نفع لینے کی صورت میں مشتری کو معاملہ فتح کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہم اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ زیادہ نفع لینا ظلم نہیں ہے، لیکن کم نفع لینا احسان ہے۔ یونس ابن عبید کی دکان میں مختلف قسم کی پوشاکیں برائے فروخت رکھتی تھیں، بعض کی قیمت دو سو درہم تھی، اور بعض کی چار سو درہم، ایک مرتبہ وہ اپنے پیچھے کو دکھانے پر بھا کر نماز کے لئے چلے گئے، ایک اعرابی آیا، اور اس نے چار سو درہم کی پوشاک طلب کی، ٹوکے کے چار سو بجائے دو سو درہم دالی پوشاک دکھائی، اعرابی نے خوش خوشی قیمت ادا کی، اور پوشاک لے کر چلا گیا، یونس ابن عبید نماز پڑھ کر وہاں آئے، آ رہے تھے، اعرابی کے ہاتھ میں پوشاک دیکھی تو سمجھ گئے کہ وہ اس کی دکان سے آ رہا ہے۔ قیمت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں یہ پوشاک چار سو درہم میں خرید کر لایا ہوں، یونس ابن عبید نے کہا کہ اس کی قیمت دو سو درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے تم کو واپس جاؤ اور اپنے دو سو درہم وصول کرو۔ اعرابی نے کہا اول تو یہ پوشاک ہمارے شہر میں پانچ سو درہم سے کم کی نہیں ملتی، دوسری بات یہ کہ میں اس

قیمت پر راضی ہوں، یونس نے کہا بھائی بحث نہ کرو۔ میں تمہاری بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں دین میں خیر خرافی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔
 بلاخر اس کو دل نہ بردا پس لے گئے اور وہ سورہہ ہود میں اپنے پیچھے کوڑا لگا کر تمہیں شرم نہیں آئی، اتنا زیادہ نفع لینے ہوئے تم
 نے اللہ کا خوف محسوس نہیں کیا۔ لڑکے نے کہا پچھا جان! اس نے یہ قیمت اپنی مرضی سے دی ہے میں نے جبر نہیں کیا تھا۔ یونس نے
 جواب دیا اس کے باوجود تمہیں خیر خرافی کتنی تھی، تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو خود اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ اگر
 یہ چار سورہہ پر شک کی اصل قیمت چمپا کر لئے جاتے تو یہ ظلم ہو نہ، ہم اس ظلم کے متعلق تجھے مفصلت میں تفصیل سنھکو کہتے ہیں۔
 ایک حدیث میں ہے۔

غبن المسترسل حرام (طبرانی۔ ابوالدرداء۔ بیہقی۔ جابر)

جو شخص تم پر احتوا کرے اسے دھوکا دینا حرام ہے

مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص تم سے کوئی چیز خریدے اور اسے پورا احتوا ہو کہ اس دکان پر میں دھوکا نہیں کھاؤں گا، بلکہ مجھے میری
 مطلوبہ چیز صحیح قیمت پر ملے گی تو اس کے احتوا کو بخیر کرنا بدترین کنہ ہے۔ ذہن لائن عدلی کہتے ہیں کہ میں نے ائمہ صحابہؓ ایسے دیکھے ہیں
 جن کے لئے اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک درہم کا گوشت خریدنا بھی مشکل تھا۔ ایسے معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو دھوکا دینا
 بہر حال ظلم ہے اگر دھوکا نہ ہو تو یہ عدل ہے، لیکن احسان نہیں ہے، احسان کا صحیح معنی حضرت سری متقیؒ کے واقعے سے ملتا ہے کہ
 انھوں نے ساتھ دینار میں ہلوا کی ایک پوری خریدی، اور اپنے حساب کے رجسٹر میں اس کا نفع دس دینار میں نصف دینار کے حساب سے
 تین دینار لکھا، اچانک ہلوا مگر اس ہو گیا اور ساتھ دینار کی پوری تو سہ دینار میں ملے گی۔ اسی دوران ایک دلال ان کی دکان پر آیا اور
 ہلوا کی قیمت معلوم کی۔ سری متقیؒ نے تربیہ دینار بتائی، دلال نے کہا اب ہلوا مگر اس ہو گیا ہے، بازار میں اس کی قیمت تو سہ دینار
 ہے، متقیؒ نے کہا کہ میں نے تو تربیہ دینار میں بیچنے کا مدد کر رکھا ہے، اس نے اس سے زیادہ ایک دینار بھی قبول نہ کر سکا۔ دلال نے کہا
 کہ میں تو سہ سے کم پر ہرگز نہیں لوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے حمد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ
 وہ ہلوا نہ دلال نے تربیہ میں خریدے اور نہ سری متقیؒ نے تو سہ میں فروخت کئے۔ یہ احسان تھا جس کا ثبوت دلال اور سری متقیؒ
 دونوں دے رہے تھے۔ محمد ابن المنکدر کے پاس کچھ چٹنے برائے فروخت تھے بعض کی قیمت پانچ درہم تھی، اور بعض کی دس درہم، ایک
 دن ان کی عدم موجودگی میں غلام نے پانچ درہم کی قیمت کا ایک چوہہ دس درہم میں فروخت کر دیا، واپس آئے تو غلام کی اس حرکت پر سخت
 تلاں ہوئے، اور اس شخص کی تلاش میں نکل گئے جس نے یہ چوہہ خرید ا تھا، دن بھر کی تلاش کے بعد وہ شخص ہاتھ آیا، صورت حال بیان
 کی، خریدار نے کہا آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں میں نے اتنی قیمت اپنی مرضی سے دی ہے، لیکن المنکدر نے جواب دیا کہ تم تو راضی ہو
 لیکن ہم تمہارے لئے وہی ہلت پسند کریں گے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ اس لئے اب تم یا تو دس درہم والا چوہہ خریدو یا پانچ والا
 رکھو اور پانچ درہم ہم سے واپس لے لو، یا ہمارا چوہہ ہمیں لو، ورنہ ہم تمہیں دس درہم واپس کر دیں گے۔ اس نے دوسری صورت قبول
 کر لی، جب ابن المنکدر چلے گئے تو خریدار نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام محمد ابن المنکدر ہے
 خریدار نے کہا لا الہ الا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ہمیں قسط سالی میں بیانی عطا کیا جاتا ہے۔

غرضیکہ احسان یہ ہے کہ جس شہر میں جس چیز پر معتاد نفع لیا جاتا ہو اتنا ہی نفع لے، زیادہ ہرگز نہ لے جو لوگ کم نفع پر قناعت کرتے ہیں
 ان کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے، اور بل بھی زیادہ فروخت ہوتا ہے، اسی لئے تجارت میں برکت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علیؓ
 کرم اللہ وجہہؓ وہ ہاتھ میں لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت لگایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اے تاجر! اپنا حق تو اپنا حق لینے ہی
 میں سلاحتی ہے، کم نفع نہ ٹھکراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ سے محروم کدے جاؤ۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ
 آپ کی مالداری کا سبب کیا ہے، فرمایا کہ تین باتوں نے میری دولت میں اضافہ کیا ہے، ایک یہ کہ میں نفع کی قلت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر
 کسی چیز پر معمولی نفع ملے تو بیچنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ میں اوصار فروخت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے

ایک ہزار لوٹھیاں خریدی ہوئی قیمت پر فروخت کر دیں نفع میں ان کی رسیاں باقی بچیں، ایک رسی کی قیمت ایک درہم تھی اس حساب سے ایک ہزار درہم کا نفع ہوا ایک ہزار درہم اس طرح کئے کہ جس دن لوٹھیاں فروخت ہوئیں اس دن انھیں کھانا نہیں پڑا۔

نقصان اٹھانا۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے خود نقصان برداشت کرنا بھی احسان کا ایک درجہ ہے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص پانچ سے اس کے اتلاں اور ضعف کے باعث زیادہ قیمت پر چیز لے، علاحدہ بازار میں وہ کم قیمت پر ملتی ہے۔ ایسا کرنے سے مشتری حسب ذیل حدیث کے مضمون کا صحیح صدق بنے گا۔

رحمہ اللہ عبد السہل البیع وسہل الشراء

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی پہا کرے۔

لیکن اگر کسی صاحب حیثیت تاجر نے خرید و فروخت کرے، اور وہ زیادہ نفع مانگے تو نقصان اٹھانا پڑے نہیں ہے، بلکہ اس میں بلا وجہ مل کی اضافت ہے جسے ہرگز قابل تعریف نہیں کہا جاسکتا، اہل بیت کے واسطے سے عقل ایک روایت میں ہے۔

المغبون فی الشراء لا محمود ولا مباحور (ابو حنبلہ - حسین ابن علی)

خریدنے میں دھوکا کھانے والا نہ قابل تعریف ہے اور نہ لائق اجر و ثواب

بعض کے قاضی ایاس ابن معاویہ ابن قزوین کا شمار باشعور تابعین میں ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ میں مکار نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھے اپنے فریب کے دام میں الجھا سکے۔ ابن سیرین بھی میری طرح دھوکے اور نقصان سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن حسن بصری، اور میرے والدہ زید بن زکریا اور گوار معاویہ ابن قزوین اٹھاتے ہیں۔ کمال دیانت اور ذہانت یہ ہے کہ آدمی نہ خود فریب کھائے اور نہ کسی دوسرے کو فریب دے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ کی تعریف کی ہے کہ آپ کی رفعت شان کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کو فریب نہ دیں، اور ذہانت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسینؓ اور دوسرے بزرگان دین جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو پانچ سے اپنی چیز پوری پوری لیتے، اور معمولی معمولی چیزوں میں بھی یہ موقف اختیار کرتے لیکن جب کوئی چیز فروخت کرتے تو زیادہ دینے ان بزرگوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، لینے میں اتنی تجوی اور دینے میں اتنی سخاوت؟ فرمایا کہ دینے والا احسان اور حسن سلوک، اور جو دھوکا کے فضائل حاصل کرنے کے لئے زیادہ دیتا ہے اور کم لینے والا اپنی کم عقلی کی بنا پر کم لیتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی عقل اور بصیرت کو خود فریب دینا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی دوسرا شخص مجھے فریب دے، جب میں دیتا ہوں تو اللہ کے لئے دیتا ہوں، اور اس سے کچھ زیادہ نہیں مانگتا۔

قیمت اور قرض وصول کرنا۔ بیع کی قیمت اور قرض وصول کرنے میں بھی احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کچھ رقم معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدت میں رعایت دے دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کمرے سکوں کے سلسلے میں سہولت دے۔ یہ تمام صورتیں مستحب ہیں، شریعت نے ان امور کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی اپنائے۔ قرض دینے میں نرمی اختیار کرے، اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں سہولت برتے۔ (ایک حدیث میں ہے۔)

اسمہ بسمہ لک (طبرانی - ابن عباس)

در گذر کر کہ تم بھی در گذر کئے جاؤ گے

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من انظر معسر الوتر کله حاسبہ اللہ حسابا یسیر (وفی لفظ آخر) اظللہ اللہ
تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظللہ (مسلم بالنظر الثانی - ابوالیرکب ابن موی)

جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا (اس کی تنگ دستی کی پیش نظر) اپنا قرض معاف کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا۔ (دوسرے الفاظ میں ہے) اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سامنے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سامنے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو گنہگار تھا۔ جب اس کا ٹھہر ہوا تو نامہ اعمال لکھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اور اپنے نوکروں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ مالداروں سے چشم پوشی کرو اور غریبوں کو مہلت دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ غریبوں سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری یہ نسبت یہ باتیں ہماری زیادہ شایان شان ہیں چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور تمام گناہ معاف فرما دیے گئے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من انظر معسر اکان له مثله كل يوم صعلقة ومن انظر بعد اجله كان له مثله في كل يوم صقله (احمد، حاکم، ابن ماجہ۔ برقی)

جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز خیرات کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے دشمن بدت گذرنے کے بعد مہلت دی اسے عیش کے برابر مدد کے ثواب ملے گا۔

روایات میں آپ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔

رأيت علي باب الجنة مكتوباً بالصلقة بعشر امثالها والقرض بشمان عشرة (ابن ماجہ۔ الترمذی)

میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گنا ہوگا اور قرض کا ثواب اٹھارہ گنا۔

بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کو مل جاتا ہے جب کہ قرض مانگنے کی ذلت مفلس ضرورت مند کے علاوہ کوئی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرض کی دہائی کا مطالبہ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے قرض خواہ کو اشارہ کیا کہ وہ آج قرض معاف کر دے اس نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد آپ نے مقروض سے کہا کہ اب وہ جائے اور فوری طور پر اپنی پابندی مانده قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص بھی صاحب قرض کی طرح ہے جو کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت وصول کرنے میں تقاضا نہ کرے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے چار سو درہم میں ایک غیر فروخت کیا۔ جب قیمت مکمل ہو گئی اور مشتری کے ذمے قیمت واجب ہو گئی تو اس نے رعایت کی درخواست کی۔ حسن بصری نے سو درہم کم کر دیئے اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے سو درہم اور کم کر دیئے اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے سو درہم اور کم کر دیئے اور دو سو درہم لے لئے کسی نے عرض کیا آپ نے بھی قیمت کم کرنے میں حد کر دی مکمل چار سو درہم اور مکمل اس قیمت کا نصف؟ فرمایا کہ احسان ہو تو اتنا ہو درہم نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے۔

خذ حذقك في كفاف وعفاف وواف لو غير وافي بحاسبك الله حسابا يسيرا (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

اپنا حق حد کے اندر رہتے ہوئے پاکدامنی کے ساتھ وصول کر دیا ہے وہ پورا ہوا یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ہلکا چلکا حساب لیں گے۔

قرض ادا کرنے میں احسان۔ قرض ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کی جائے مثلاً یہ کہ

صاحب قرض کے پاس خود جائے اور اس کا قرض ادا کرے یہ نہ ہو کہ اسے آنے کی رحمت دے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

خیر کم احسنکم قضاء (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔

قرض ادا کرنے پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد ادائیگی میں جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ اگر موقع ہو تو وقت سے پہلے ادا کر دینا مستحسن ہے۔ جس طرح کاہل دینے کی شرط لگائی گئی ہو اس سے اچھا دینا چاہیے اگر کسی وجہ سے بروقت انتظام نہ ہو سکے تو دینے کی نیت ضرور رکھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما من عبد کان تلغی فی اداء دینہ الا کان معہ من اللہ عون و حافظ (احمد - ماہنامہ)

جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار اور ایک محافظ ہوتا ہے۔

بعض بزرگانِ دین اس حدیث کی بنا پر بلا ضرورت بھی قرض لے لیا کرتے تھے۔ اگر صاحبِ حق اپنا حق مانگنے کے لئے سخت مت بھی کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی ہر بات گوارا کرے اور سختی کے جواب میں نرمی سے پیش آئے روایات میں ہے کہ ایک قرض خواہ تین مہینے گزر جانے کے بعد اپنا قرض مانگنے کے لئے آیا، آپ اس وقت تک قرض ادا نہ فرمایا تھے کہ اس نے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا بعض صحابہ کرام کو اس کا رویہ ناپسند آیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اسے تنبیہ کریں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دعوہ فان لصاحب الحق مقالا (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جانے دو صاحبِ حق اسی طرح کہا کرتا ہے۔

اگر قرض خواہ اور قرض دار کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض دار کی حمایت کریں، اس لئے کہ وہ اپنی حاجت کی وجہ سے ان کی حمایت اور ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے۔ عام طور پر قرض خواہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال قرض دیتے ہیں۔ اس لئے ظاہر وہ اس ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں جس کا مستحق وہ شخص ہے جو اپنی کسی ناگزیر ضرورت کی بنا پر قرض مانگنے کی زسوائی قبول لے۔ اسی طرح پالنے اور مشتری کے درمیان نزاع کی صورت میں بھی مشتری کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ پالنے کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے بیع کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ مشتری اپنے عمل سے ضرور تہمند معلوم ہوتا ہے، پالنے اگر مقروض اور مشتری قرض اور قیمت ادا کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں تو اب ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں ان کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی اعانت کی جائے۔

رسالتِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انصر اخاک ظالما و مظلوما فقیل کیف ننصرہ ظالما فقال منعک ایاه من

الظلم نصرہ قالہ (بخاری و مسلم - السنن)

اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بھائی اگر ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟

فرمایا: اسے ظلم سے منع کرنا ہے۔

بیع فسخ کرنا۔ یہ بھی احسان ہی کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص بیع فسخ کرنے آئے تو اسے واپس نہ کرے بلکہ اپنی بیع لے کر اس کی قیمت واپس دے دے۔ بیع صرف وہی شخص منسوخ کرے گا جو اس بیع سے نام ہو گا اور اسے اپنے حق میں نقصان نہ تصور کرے گا۔ غیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقصان کی طمانی کی جائے اور بیع فسخ کرنے کے علاوہ اس کے نقصان کی طمانی کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من اقال نادما صفتہ مقالہ اللہ عشر نعیوم القیامۃ (ابوداؤد، عاکم، ابو ہریرہ)
جو شخص کسی ہجوم کا معاملہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی لغزش معاف فرمائیں گے۔

اوحار و دینیت۔ اوحار دینے میں احسان یہ ہے کہ غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اوحار کا معاملہ کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ اگر یہ لوگ کسی وجہ سے اوانہ کر کے تو میں اوائیگی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حساب کے درجہ پنہار کے تھے ایک میں ان غریب اور بے پایہ لوگوں کے نام لکھ لیتے تھے جو اوحار کوئی چیز لے گئے۔ چنانچہ ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی غریب آدمی ان کی دکان پر آتا اور غلہ یا میوے وغیرہ کی ضرورت کا اظہار کرتا تو وہ اس سے کہتے کہ جتنی ضرورت ہو لے جاؤ، اگر کوئی حق ہو تو ادا کر دینا، ورنہ معاف ہے۔ اور اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے۔ بلکہ اس زمانہ میں ایسے لوگوں کو بھی بزرگی کے اعلیٰ معیار سے کم تر سمجھا جاتا تھا جو غریبوں کے نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیں، بلکہ وہ لوگ نیک تصور کئے جاتے تھے جو کسی غریب آدمی کا نام لکھے بغیر اس سے یہ کہہ دیتے کہ جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ۔ ممکن ہو تو دینا، ورنہ نہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں کی تجارت کا یہ اسلوب قلم اب یہ باتیں کہاں؟ تمام لغزش مٹ گئے۔

تجارت۔ ایک کسٹمیٹ۔ مرووں کے حق میں تجارت ایک کسٹمیٹ ہے، انھیں جانچنے اور پزیرنے کا ایک معیار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
لا یغرنکم من المرقم میصر رقعہ لو ازلار فوق کعب الساق منصرفہ
اوجبین لاح فیما اثر قد قلعه ولدی اللہ ہم فانظر غیبا وورعہ
(ترجمہ) آدمی کی قمیص میں لگے ہوئے پیوند سے، پانڈلی تک اٹھے ہوئے پا جاوے، یا پیشانی کے نشان سے دُھوکے میں مت آنا۔
جب تک میل کے سلسلے میں اس کی گرائی یا تقویٰ کا امتحان نہ لے لو۔

اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی حضر میں اس کے پرہیزی سفر میں اس کے رکھائے سفر کا روزانہ میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے تعریف کریں تو اس کی نیکی میں شبہ مت کرو۔ کسی معاملے میں حضرت عمرؓ کے سامنے ایک گواہ پیش ہوا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو ہمیں جانتا ہو۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو ساتھ لے کر آیا، اس نے گواہ کو رو کر بہت زیادہ تعریف کی، حضرت عمرؓ نے اس شخص سے دریافت کیا کیا تم اس کے قریب ترین پرہیزی ہو، اور اس کے گھر اور باہر کے حالات سے واقف ہو۔ اس نے عرض کیا نہیں، میں اس کا پرہیزی نہیں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کے رفیق سفر نہ چکے ہو، سفر ہی سے حسن اخلاق اور بد خلقی کا صحیح اور مکمل علم ہو تا ہے۔ اس نے عرض کیا نہیں، میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ خیر و فروخت کے معاملات کئے ہیں۔ دینار و درہم بھی کسی شخص کو چاہئے کا بہترین معیار ہیں۔ اس شخص نے اس کی بھی نفی کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کہہ دیجیے ہاں، یہی بات ہے۔ فرمایا تو اب اس کا تم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہو، اس کے بعد گواہ سے کہا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر لائے۔

پانچواں باب

تجارت میں دین کا خوف

تاجر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معاش میں مشغول ہو کر منحلہ سے غافل ہو جائے اپنی عمر ضائع کرے، اور آخرت کے سلسلے میں

تقصان اٹھائے آخرت کے نقصان کی طمانی دنیا کی جیتی سے جیتی چیز بھی نہیں کر سکتی وہ شخص جو دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دے دنیا کی بنیاد پر زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے عوض خریدنے والے کی طرح ہے عقلمند وہ ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرے یعنی وہ اپنا اس اللہ دین اور اس سے حاصل ہونے والی منفعت اعمال کی حفاظت کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب عقل کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو فوقیت دے جس کی اسے زیادہ ضرورت ہو اور ہر انسان کی اولین ضرورت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کا انجام خوبصورت ہو۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا کہ اگرچہ تمہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے مگر آخرت کی ضرورت دنیا کی ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لئے آخرت کے اعمال سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرو آخرت حاصل کرو گے تو دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں سمٹ آئے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا تَنْسُوا نَصِيحَتَكُمْ بَيْنَ الدُّنْيَا (پ ۱۲۰ آیت ۳۱)

اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کرو۔

یعنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ مت فراموش کرو۔ اس لئے کہ دنیا آخرت کی سمجھتی ہے جو کچھ ہم یہاں کاتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تجارت پیشہ لوگ حسبِ ذیل چھ امور کی رعایت سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

نیت کی اصلاح۔ تجارت شروع کرنے سے پہلے نیت اور عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، نیت کے سلسلے میں تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کو ذریعہ خیر و مہلت نہ سمجھے بلکہ یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے بچنے کے لئے حلالِ رزق کی خاطر مال کے ذریعہ دین پر استقامت حاصل کرنے کے لئے اور پیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے تجارت کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کی نیت بھی رکھے اور تمام انسانوں کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرنا ہو اور ہر معاملہ میں عدل اور احسان کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ بازار میں اس کی حیثیت امرا، سرفروں اور غنیوں کی مانند کا فرض ادا کرنے والے کی ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اپنی نیت کی اصلاح میں کامیابی حاصل کر لی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو وہ راہِ آخرت کا مسافر ہے۔ کامیاب ہو تو دنیا کا نفع بھی ملے گا اور آخرت کا نفع بھی ناکام ہو تو یہ ایک عارضی ناکامی ہوگی آخرت کی فلاح اور سرخروئی اس کا مقدر رہے گی۔

فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت۔ صنعت ہو یا تجارت ہر صورت میں یہ نیت ضرور کرنی چاہیے کہ میں اپنے اس عمل سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں تجارت اور صنعت معاش کے بنیادی ذرائع ہیں اگر یہ قسم ہو جائیں تو نظامِ معیشت درہم برہم ہو جائے اور لوگ ہلاک ہو جائیں، دنیا کا نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے ہر فرد کی الگ ذمہ داری ہے، اگر سب ایک ہی پیشے میں لگ جائیں یا ایک ہی طرح کی تجارت اختیار کر لیں تو باقی تجارتیں اور پیشے سب فنا ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہلاکت کا نشانہ بنیں گے۔ بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو انہی معنیوں پر محمول کیا ہے۔

اختلاف لہی رحمة

میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

یہ سبیل تذکرہ ہم یہ بات بھی عرض کریں کہ بعض صنعتیں نہایت ضروری اور مفید ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ان سے محض آرام طلبی اور دنیاوی زینت و زینت مقصود ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی صنعت میں لگے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو اور جو دینی نقطہ نظر سے بھی اہم ہو۔ نقشِ کاری، زرگری، اور چونہ اور چم وغیرہ سے عمارتوں کو پختہ بنانے کے پیشے کو بعض محدثین لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح لہو لعب کے ان آلات کی صنعت بھی اختیار نہ کرنی چاہیے جن کا استعمال کفار حرام ہے۔ مردوں کے لئے ریشم کی قبائیں اور سونے کی زیورات مکروہ بھی ہیں۔ یہ کیونکہ مردوں کے لئے ریشم اور زیورات کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی لئے ہم ایسے زیورات پر جو مردوں کے لئے بنائے گئے ہوں زکوٰۃ کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر انھیں

عورتوں کے لئے بنایا جاسے یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غلے اور کنہ کی بیع مکروہ ہے، کیونکہ غلہ فروش کو بیت کی گرائی کا انتظار رہتا ہے، اور کنہ فروش کو لوگوں کی موت کی جستجو رہتی ہے۔ قصائی کا پیشہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے دلوں میں سقامت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، ٹپاکی کے ساتھ مسلسل اختلاط کی بنا پر پاخانہ اٹھانے کا پیشہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن سیرین نے دلال کو اور حضرت قتادہ نے دلال کی اجرت کو مکروہ قرار دیا ہے، غالباً اس کراہت کی وجہ یہ ہے کہ دلال عام طور پر جھوٹ اور فریب سے محفوظ نہیں رہتے، وہ کسی بھی چیز کی ترویج کے لئے حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تحریف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس پیشے میں ایک خرابی یہ ہے کہ کام کی کوئی حد یا مقدار متعین نہیں ہے، بعض اوقات زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کم۔ پھر اجرت کا معاملہ کام کی نوعیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فروخت شدہ چیز کی قیمت پر موقوف ہے، اگر وہ اچھی رقم پر فروخت ہوتی ہے تو اجرت زیادہ مل جائے گی، عرف عام میں اسے کمیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اجرت کی تعیین میں کام کی مقدار ملحوظ رہنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جانوروں کی تجارت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری حکیم الہی کو پسند کرتا ہے، یعنی اسے یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا جانور مر جائے، مگر بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس پیشے میں سود کی باریکیوں سے بچنا دشوار ہے، اور بعض ایسا چیزوں کی صفات تلاش کرنی پڑتی ہیں جن کی ذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ترویج مقصود ہوتی ہے، مگر اس وقت اس صورت میں ملتا ہے جب کہ معاملہ کرنے والا سکون کی باریکیوں اور نزاکتوں سے واقف نہ ہو، مگر اس کا احتیاط کے باوجود سلامت رہنا مشکل ہے۔ مگر صرف دیفوع کے لئے صحیح و سالم سکون کو توڑنا یا لگانا بھی مکروہ ہے (۱) ہاں اگر کوئی سکے ہوں تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے توڑنا یا لگانے کی ضرورت پیش آئے تو ان سکون کے بدلے میں سوایا چاندی توڑ کر اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ کہڑے کی تجارت مستحب ہے حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ کہڑے کی تجارت سے زیادہ مجھے کوئی دوسری تجارت پسند نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت میں تمسین نہ ہوں۔ روایات میں ہے۔

خیر تجار نکم البز و وخیر صناعتکم الخرز (مسند الفرووس)۔ علی ابن ابی طالب

تمہاری بہترین تجارت کہڑے کی تجارت ہے، اور بہترین پیشہ موزہ بننے کا پیشہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

لواتجر اهل الجنة لا تجروا فی البز ولواتجر اهل النار لا تجروا فی الصرف (مسند الفرووس)۔ ابو سعید

اگر اہل جنت تجارت کریں تو کہڑے کی تجارت کریں، اور اہل دوزخ یہ مشغلہ اپنا نہیں تو صرف ان کی تجارت کریں۔

ماضی کے بزرگان دین عموماً حسب ذیل دس ذرائع آمدنی میں سے کوئی ایک ذریعہ اختیار کر لیتے تھے، موزہ بنانا تجارت، ہاریداری، سینارو، جو تاننا، کہڑے، دھوا، کونے، کاکام، کرنا، شوت، کاکا، مجوزیں، شکار کرنا، اور کثرت کرنا۔ عبدالوہاب ذوق کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد ابن حنبل نے دریافت کیا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں کثرت کرتا ہوں۔ فرمایا: کثرت بہترین پیشہ ہے۔ اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو یہی پیشہ اختیار کرتا، پھر فرمایا کہ جب کم تو نہ مت زیادہ غنی کم تو نہ مت زیادہ غنی کم تو نہ مت زیادہ غنی۔ بلکہ متوسط ظلم ہونا چاہیے دونوں طرف حاشیہ چھوڑو۔ اور اجزاء کی پشت پر کچھ مت لکھو۔ چار طرح کے پیشہ ور لوگوں میں کم حاصل مشہور ہیں۔ بچوں کے روٹی دھنے والے، شوت کاٹنے والے، اور بچوں کو پڑھانے والے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس طرح کے پیشے رکھنے والے عموماً عورتوں اور بچوں

(۱) حنی کی روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ماہک میں مقرر ابن مہر اللہ من ابیہ سے منقول ہے الفاظ حدیث ہیں "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکسر سکہ المسلمین الجائزۃ بینہم الا من باس۔" ماہک میں یہ الفاظ زائد ہیں "ان یکسر الدرہم فبجعل فضو یکسر الدینا فیجعل ذہبا۔"

سے میل بٹول رکھتے ہیں 'اور یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح عقلمندوں کی صحبت عقل میں اضافہ کرتی ہے اسی طرح بے وقوفوں کی ہم نشینی سے عقل میں ضعف پیدا ہوتا ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں ' راستے میں جولہ لے آئے انھوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق دریافت کیا 'جولہا ہوں نے انھیں غلط راستے پر ڈال دیا۔ جب حقیقت کھلی تو آپ نے ان کے لئے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے برکت سلب کر لے 'اور انھیں تنگ دستی کی حالت میں موت دے اور انھیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار نہ لے اکابر علماء نے عبادت اور فروع کفایہ پر اجرت لینے سے منع کیا ہے مثلاً مرووں کو نہ لانا ان کی عقلمندی و تدبیر کرنا آذان دینا اور نماز تراویح پڑھانا وغیرہ قرآن کریم 'اور شریعت کی تعلیم پر اجرت لینا بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ان اہل کا حق یہی ہے کہ ان کے ذریعہ آخرت کی تجارت کی جائے 'جو لوگ ان کاموں پر اجرت قبول کرتے ہیں وہ دین کے بدلے میں دنیا لینے والے ہیں۔ اور یہ بات یقیناً نا پسندیدہ ہونی چاہیے کہ آخرت جیسی ابدی حقیقت کو دنیا جیسی بے حقیقت چیز کے عوض میں فروخت کر دیا جائے۔

اول و آخر عبادت: یہ مناسب نہیں کہ دنیا کا بازار انسان کو آخرت کے بازار سے غافل کر دے۔ آخرت کے بازار مسجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

رَجُلًا لَا تَلْهِمُهُمْ زَجَارَةً وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَارْتَأَىٰ الزَّكَاةَ (پ ۱۸ آیت ۳)

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور پیچھے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ایک آیت میں فرمایا گیا۔

فِي بُيُوتٍ لِّئَلَّ اللَّعْلُ لَا يَرْفَعُ رُءُوسَهُ فِيهَا السَّمْعُ يُسَبِّحُ لِمُؤَيَّدَاتِهَا الْعُدُوَّ وَالْأَصْلَ (پ ۱۸ آیت ۳۶)

ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا۔ یاد کرتے ہیں اس کی دہاں صبح و شام۔

بمحر یہ ہے کہ تاجر بازار جانے سے پہلے اپنے دن کا ابتدائی حصہ آخرت کے لئے وقف کر دے مسجد میں موجود رہے 'اور دعا ناف و اوراد کا التزام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے ابتدائی وقت کو آخرت کے لئے اور بعد کے اوقات کو دنیا کے لئے استعمال کر۔ بزرگان دین اپنے دن کے ابتدائی اور انتہائی اوقات کو عبادت میں صرف کرتے تھے اور صرف درمیانی وقت میں تجارت کے لئے بازار جاتے تھے چنانچہ صبح کے وقت ہر سہ اور ہماری و فیوچر جس بچے یا بی بی فروخت کیا کرتے تھے۔ اور دکاندار مسجدوں میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے۔

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اِذَا صَعِدَتْ بِصَحِيفَةِ الْعَبْدِ وَفِيهَا فِیْ لَوْلِ النَّهَارِ وَآخِرُهُ خَيْرُ كَفَرِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَهُمَا مِنْ سَبِيِ الْأَعْمَالِ (ابو حنبلہ - السنن)

فرشتے جب کسی شخص کا نام اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں اور اس میں دن کے ابتدائی اور آخری اوقات میں اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ رومیان وقت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

ایک طویل حدیث میں ہے۔

يَتَعَقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعِذَةِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی وَهٰوَ عَلِمَهُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصْلَوْنَ وَجَنَّاهُمْ وَهُمْ يَصْلَوْنَ فَيَقُولُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ

و تعالیٰ اشهد کہ انی قد غفرت لہم (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)
 دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تساری ٹوہ میں رہتے ہیں وہ فجر اور عصر کے وقت باری تعالیٰ کی بارگاہ
 میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں
 کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا،
 جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے گواہ رہا میں نے ان بندوں
 کی مشغرت کر دی ہے۔

تجارت کی مشغولیت کے دوران دن کے درمیانی وقت میں ظہر اور عصر کی اذان سننے تو تمام کام چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، پہلے مسجد
 جائے، اور نماز ادا کرے یا در کھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ عجیر اولیٰ اول وقت میں نہ ملی تو اس فضیلت کا تذکرہ دینا و مانیسا سے بھی
 ممکن نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ شخص گنہگار ہے جو اذان کی آواز سن کر تمام امور تجارت سے کنارہ کش نہ ہو جائے، اور
 نماز یا جماعت ادا نہ کرے سلف صالحین اذان کی آواز سننے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے، اور بازار بچوں اور ذبیہوں کے لئے خالی
 چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بعض محدثین حضرات صرف نماز کے اوقات میں دکان کی گھرائی اور حفاظت کے لئے کسی بچے یا
 ذی کو اجرت پر رکھتے۔ آیت کریمہ ”رَجَالٌ لَا تُلَہِیْہُمْ“ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ”رجال“ کی تخصیص کی ہے، ان کے
 نزدیک یہ لوہار اور موتی بیہندہ والے تھے کہ اگر لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور وہ لوہے پر چوٹ مارنے کے لئے اسے اوپر
 اٹھائے ہوئے ہوتا یا موتی بیہندہ والے کے ہاتھ میں برہا ہوتا اور وہ موتی میں سوراخ کر رہا ہوتا اور اذان کی آواز آجاتی تو لوہار
 ہتھوڑا پھینک کر، اور موتی بیہندہ والا برا اور ستاری رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے۔

ذکر اللہ کی مواعیت۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ نماز کے مخصوص اوقات میں کاروبار سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ تجارت
 کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی رکھے، تحلیل و تصحیح میں مشغول رہے بازار میں غافلوں کا اجتماع رہتا ہے، وہ لوگ جو
 اللہ کے ذکر سے اپنی زبان اور قلب کو جلا بیٹھتے ہیں یقیناً غافلوں کے اس گروہ سے افضل ہیں جنہوں نے تجارت ہی کو سب کچھ سمجھ
 لیا ہے، اور وہ آخرت کے نفع کے مقابلے میں دنیاوی نفع پر قناعت کر بیٹھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ذَاکَرِ اللہَ فِی الْغَافِلِیْنَ کَالْمَقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَ کَالْحِیِّ بَیْنَ الْاَمَوَاتِ (وفی
 لفظ آخر) کَالشَّجَرَةِ الْخَضِرِ اَعْبَسَ الْهَشِیْمِ (۱)

غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھانگنے والوں کے پیچھے جہاد کرنے والا اور مردوں کے درمیان
 زندہ۔ (دوسری روایت میں ہے) جیسے سوکے درختوں کے درمیان ہیزر دشت۔

ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 یَحْیِیْ وَیُمِیتُ وَهُوَ حَتَّى لَا یَمُوتَ بَیْدَ الْخَیْرِ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کَتَبَ
 اللَّهُ لَهُ الْاَلْفَ حَسَنَةً (۲)

جو شخص بازار جائے اور یہ الفاظ کہے ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے“ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی
 کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ ہے مرنے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ تو

(۱) یہ روایت کتاب الاذکار میں گذر چکی ہے۔

(۲) یہ روایت کتاب الاذکار میں گذر چکی ہے۔

اس کے لئے اللہ تعالیٰ دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سالم ابن عبداللہ اور محمد ابن واسع وغیرہ حضرات صرف اسی ذکر کی فعلیت حاصل کرنے کے لئے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح دیکھا ہوگا اور اس کی محبت آفتاب کی طرح روشن اور میاں ہوگی اور جو شخص بازار میں استغفار کرے گا اس کے لئے اہل بازار کی تعداد کے مطابق مغفرت لکھی جائے گی۔ حضرت مجاہدؒ بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْمُسُوْقِ وَمِنْ شَرِّ مَا احَاطَتْ بِهٖ السُّوْقُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ نِّمَیْنِ فَاحْزَنٍ وَوَصْفَةٍ خَاسِرَةٍ

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کفر اور فسق سے، اور اس چیز کے شر سے جس کا بازار احاطہ کئے ہوئے ہو، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جوئی قسم اور نقصان وہ معاملے سے۔

ابو جعفر فرمائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابرؓ بغدادی کی خدمت میں حاضر تھے، مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو صوفیاء کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور مسجدوں کے حقوق کی ادائیگی سے عاجز و دبا ماندہ ہیں، اور بازار میں چالنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، جینے نے فرمایا کہ بہت سے بازار میں آمدورفت رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ اگر مسجدوں میں چلے جائیں تو ان معنوی صوفیوں کے کان پکڑ کر ہار کر دیں اور خود ان کی جگہ بیٹھ جائیں، میں ایک ایسے شخص سے ذاتی طور پر واقف ہوں جو بازار جاتا ہے اور ہر روز تین سو رکھیں، اور تیس ہزار تہیمات پڑھتا اس کا معمول ہے۔ ابو جعفر فرمائی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جینے نے غالباً یہ اپنا حال بیان کیا ہے، بہر حال یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو دنیاوی امور میں کفایت کی طلب کے لئے تجارت کیا کرتے تھے نہ کہ پیش و معشر کے لئے جو شخص اس مقصد کے پیش نظر دنیا کا طالب ہوگا کہ اس سے آخرت پر مدد ہوتی ہے تو وہ ہرگز آخرت کی منفعت پر دنیا کی منفعت کو ترجیح نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں بازار مسجد اور گھر سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور نجات کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے۔ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اتَّقِ الْمَحِیْثَ کُنْتَ (تقویٰ۔ ابوداؤد)

جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔

تقویٰ ان لوگوں کا شعار ہے جنہیں نے اپنی زندگی کو دین کے لئے وقف کر دیا ہے۔ کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو وہ تقویٰ کو اپنا ہدف و حیات سمجھتے ہیں، اسی دھنچکے کی ادائیگی میں ان کی زندگی کا لطف ہے، وہ اپنی تجارت اور منفعت سب کچھ تقویٰ ہی میں سمجھتے ہیں۔ عیوں کی ایک شکل مشہور ہے۔

مَنْ احْبَبَ الْآخِرَةَ عَاشَ، وَمَنْ احْبَبَ الدُّنْيَا طَاشَ، وَالْاِحْمَقُ یَغْلُو وَیَرْوَحُ فِی

لَاشٍ، وَالْعَاقِلُ عَنْ عِیَوبِ نَفْسِهِ مَغْنَاشٍ

جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ پیش کرتا ہے اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ نا سچی کرتا ہے، بے

وقف آدمی اعتقاد باتوں میں مصح و شام کرتا ہے، اور ٹھنڈا آدمی اپنے محبوب کی جستجو میں رہتا ہے۔

زیادتی طلب سے اجتناب۔ دیندار تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت اور بازار کے معاملات میں زیادہ حرص و ہوس کا مظاہرہ نہ کرے، شائع یہ کہ بازار میں سب سے پہلے پہنچ جائے، یا سب سے آخر میں واپس آئے، یا تجارتی مقاصد کے لئے سمندری سفر کرے۔ یہ سب امور مکروہ ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تجارت کے لئے سمندری سفر کرنا زیادتی ہوس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

لَا تَرْکَبُ الْبَحْرَ اِلَّا لِحَاجَةٍ وَاَوْ غَزْوٍ (ابوداؤد۔ عبداللہ ابن عمر)

ج، عمرو اور جہاد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے سمندر کا سفر مت کرے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاصؓ فرماتے ہیں کہ بازار میں پہلے جانے والوں اور آخر میں آنے والوں میں سے مت ہو، اس لئے کہ بازار شیطان کا گھر ہے وہ وہاں اپنے انڈے بچے دیتا ہے۔ عاصی ابن جبلؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے لڑکے زنبور سے کہتا ہے کہ تو اپنا لشکر لے کر بازاروں میں جا، اور وہاں حکومت کر۔ بازار میں مشغول لوگوں کے سامنے جھوٹ، بھوٹی قسم، دھوکا، مکر اور خیانت جیسے مہیوب کو تنہا کر پیش کر، اور اس شخص کے ساتھ وہ جو بازار میں سب سے پہلے آئے اور سب کے بعد واپس جائے۔ ایک حدیث میں ہے۔

شر البقاع الا سواق و شر اهلها اولہم دخولا و آخرہم خروجا (طبرانی۔ ام
محدث)

جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہے، اور اہل بازار میں سے بدترین شخص وہ ہے جو سب سے پہلے بازار میں
جائے اور سب کے آخر میں بازار سے نکلے۔

زیادتی طلب سے احتیاب کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اخراجات کی مقدار متعین کر لے۔ اور یہ
مزم کر لے کہ جب اسے اخراجات کے بقدر مال حاصل ہو جائے گا وہ بازار سے چلا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی دستور تھا۔
ایک بزرگ کو اگر درہم کا ساتواں حصہ بھی حاصل ہو جانا بازار سے چلے جائے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو جائے۔ عاصی ابن
سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہیں کہیں تاجر تھے، وہ بازار جاتے اور صندوق کھول کر بیٹھ جاتے۔ دو تپے بھی لٹع حاصل ہو جاتا تو صندوق اٹھا کر گھر
چلے آتے۔ اور اسی بقدر کفایت لٹع پر قناعت کرتے۔ ابراہیم ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ابن ابراہیمؓ کی خدمت میں عرض کیا
کہ آج میں گارے مٹی کا کام کروں گا۔ فرمایا: اے ابراہیم تم مطلوب بھی ہو، اور طالب بھی، تم ایسی چیز کے طالب ہو جو تمہیں
حاصل ہو کر رہے گی، اور تمہیں وہ طلب کر رہا ہے جس سے تم غم نہ سکو گے۔ پھر فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کمزوروں کو رزق مل
جاتا ہے، اور حریص عموماً کھوٹے جاتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ملاں بڑی فروش کے ذمے میرا ایک ذائقہ
(نکد) باقی ہے۔ فرمایا: تب تو طلب رزق کے لئے تمہاری حرص اور بھی مذموم ہے۔ باقی میں کچھ نیک نفوس ایسے بھی تھے جنہوں
نے حلال رزق کمانے کے لئے ظہر بعد یا عصر بعد کا وقت متعین کر رکھا تھا۔ بعض لوگ ہفتہ میں ایک یا دو روز کام کرنے کی ضرورت کے
بقدر کمایا کرتے تھے۔

مشہات سے حفاظت۔ صرف حرام سے بچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مواقعِ شہات سے احتیاب بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے
میں فتویٰ اور علماء کی آراء کو حجت بنانے کے بجائے جتنا کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے کر دل میں کسی قسم کی تکلیف اور
کراہت کا احساس ہو تو اس کام سے احتیاب کرے۔ مواقعِ شہات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مال یا
سامان وغیرہ آئے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کر لے، اگر دریافت نہ کیا تو مشتبہ مال استعمال کرے گا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ جہار سے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کسی نے
عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی خدمت سے۔ فرمایا وہ ہماری کہاں سے آئی تھی جس کا یہ دودھ ہے۔ عرض کیا کیا کہ ہماری ملاں جگہ
سے آئی تھی۔ اس سوال و جواب کے بعد آپ نے دودھ پیا، اور لوگوں سے ارشاد فرمایا۔

انا معاشر الانبیاء عمرنا ان لا نأکل الا طیباً ولا نعمل الا صالحاً
(طبرانی۔ ام محدث)

ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائیں۔ اور نیک کام کے علاوہ کچھ نہ کریں۔
اس حکم کا تعلق صرف انبیاء کرام کی جماعت ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس حدیث شریف کی رو سے تمام مسلمانوں کے لئے بھی

یہی حکم ہے۔ فرمایا۔

ان اللہ تعالیٰ امر المؤمنین بما امرہم بالحق علیہم (مسلم ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو دیا ہے۔

اس کی تفصیل کے لئے حسب ذیل دو آیتیں ملاحظہ کیجئے۔ پہلی آیت سے عام مومنین کو خطاب ہے، اور دوسری آیت کے مخاطب انبیاء و کرام ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۲ آیت ۱۷۲)

اے ایمان والو! شرع کی رو سے جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے (جو چاہو) کھاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۱۸ آیت ۱۷۲)

اے پیغمبر! تم (اور تمہاری امتیں) میں چھڑیں کھاؤ اور بیک کام کرو۔

دودھ کے واسطے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی اصل بکری کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی، کس کی ہے، اس کی علاوہ کوئی اور بات دریافت نہیں فرمائی۔ کیونکہ اس سے زیادہ میں دشواری ہے۔ حلال و حرام کی بحث میں ہم بتلا نہیں گئے کہ کن کن مواقع میں سوال کرنا ضروری ہے، اور کہاں غیر ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کے متعلق جو آپ کی خدمت میں لائی جاتی تھی سوال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ خاص چیزوں میں اور خاص مواقع پر دریافت حال کے لئے اس طرح کے سوالات کر لیا کرتے تھے آپ کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ سوال کرنا اور تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاجر کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاملے کے دوسرے فرق کے متعلق یہ معلومات کر لے کہ وہ عالم، غائب، چور یا سود خوار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس شخص سے ہرگز معاملہ نہ کرے۔ (فقہاء میں سے بھی معاملہ نہ کرے) عموماً یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، اور لوٹا ہوا مال فروخت کر دیتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنا ظلم، چوری، خیانت، سود خوری، اور لوٹ مار پر ان کی اعانت کے مترادف ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انھیں کسی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی ملازمت ملی۔ انھیں یہ ملازمت قبول کرنے میں کچھ تردد ہوا۔ اگرچہ یہ ایک کاریر تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسے اسلامی فریضے کی حیثیت حاصل تھی، لیکن کیونکہ جس امیر نے اس ملازمت پر ان کا تقرر کیا تھا وہ عالم تھا، اس لئے انھیں تردد ہوا، اور وہ مشورے کے لئے حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں پہنچے۔ سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ ہمیں ان خالوں کی نہ کم پر مدد کرنی چاہیے اور نہ زیادہ پر۔ سائل نے عرض کیا کہ یہ کام مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور اللہ کے لئے ہے۔ سفیان نے جواب دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ سرحد پر تعمیر کا کام مسلمانوں کا کام ہے۔ لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ تم اپنی تمناؤں کی خاطر یہ چاہو گے کہ جس امیر نے ہمیں اس کام پر متعین کیا وہ زندہ رہے۔ اس طرح تم ایک ظالم و جابر شخص کی زندگی کے متنی رہو گے۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔

من دعا الظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله في ارضه

جس شخص نے کسی ظالم کے لئے زندگی کی دعا کی وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرے۔

ایک روایت میں ہے۔

ان الله يفضي باخا مدح الفاسق (ابن عدی، بیہقی۔ انس)

اللہ تعالیٰ فاسق کی تحریف کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔

(مجھے یہ روایت مرفوعہ میں ملی، البتہ ابن ابی الدینا نے کتاب امت میں اسے حسن بصری کے قول کے طور پر ذکر کیا ہے۔)

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

من اكرم فاسقا فقد اصاب علي هدم الاسلام
جس شخص نے کسی فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی چابی پر مدی۔

ایک مرتبہ سفیان ثوریؒ غلیفہ ممدی کے پاس گئے، غلیفہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک سفید کانڈ تھا انھوں نے سفیان سے کہا کہ مجھے دو اتھا دیجئے کچھ لکھتا ہے، فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کیا لکھو گے، اگر وہ بات حق ہوگی تو میں دو اتھیں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ ایک حاکم نے کسی عالم کو جو اس کے پاس قیدی کی زندگی گزار رہے تھے بلایا اور خط بر مہر لگانے کے لئے مٹی کھولنے کے لئے کہا، عالم نے کہا مٹی کھولنے سے پہلے میں یہ خط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خط میں حق بات ہوگی تو حیرا حکم مانوں گا، ورنہ انکار کر دوں گا۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف ظالم کی اعانت سے بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے معاملات میں اعانت علی الظلم کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس لئے دین دار تاجروں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آدمی بازار جاتا، اور کسی تردد کے بغیر جس سے چاہتا معاملہ کر لیتا، سب لوگ حقیقی دیندار اور احتیاط پسند تھے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ کسی ایک شخص کے حلق بتلا دیتے کہ اس سے معاملہ مت کرنا، اور جس سے چاہے معاملہ کر لیتا۔ اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ لوگ ان افراد کی بھیبتیں کرنے لگے جن سے معاملات کئے جاسکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ صورت بھی ختم ہو جائے اور معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آجائیں جو تقویٰ، تدبیر اور احتیاط سے عاری ہوں۔

احتساب نفس۔ تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام احوال کا احتساب کرتا رہے۔ اس لئے کہ قیامت کے روز اس کے ہر قول، فعل، اور ہر حال کا محاسب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تاجروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا جن سے اس نے معاملہ کیا ہوگا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہنے لگا کہ جب میری پیشی ہوئی تو میرے سامنے پچاس ہزار نامہ اعمال کھول کر رکھ دئے گئے، میں نے عرض کیا کہ کیا یہ تمام نامہ اعمال میرے گناہوں سے لبریز ہیں۔ فرمایا کہ ان میں تیرے معاملات لکھے ہوئے ہیں، ہر اس شخص کا جس کے ساتھ تو نے معاملہ کیا حساب و کتاب الگ نامہ اعمال میں درج ہے۔ یہ باب تمام ہوا۔ اب ہم حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ انشاء اللہ۔

کتاب الحلال والحرام حلال اور حرام کا بیان

طلبِ حلال کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔
طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم
 حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

دوسرے فرائض کی بہ نسبت اس فریضہ کا سمجھنا بھی دشوار ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہے کی وجہ سے کہ اس فریضہ کا علم بھی مٹ گیا، اور عمل کا باب بھی بند ہو گیا جاہل لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حلال چیز مفقود ہے، اور حلال تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہے۔ اور یہ ممکن کرنے لگے کہ اب پاکیزہ و طیب چیزوں میں صرف نسوں کا پانی، اور غیر مملوکہ زمینوں کی سبزی باقی رہ گئی ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں غلاموں نے انھیں اپنے غیر شرعی معاملات کی وجہ سے خراب کر دیا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ عورات کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صرف پانی اور غیر مملوکہ زمین کی اگی ہوئی گھاس پر قناعت کی جاسکے۔ غلام نے اپنی اس غلط فہمی، لاعلمی، اور ناسمجھی کی بنا پر علمِ حلال کو ہلائے طاق رکھ دیا ہے۔ حالانکہ حلال اور حرام دونوں ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز ہیں، ان دونوں کے درمیان مشتبه چیزیں ہیں کیوں کہ حلال اور حرام اور قنابات اچھے قریب ہیں کہ ایک عام آدمی ان تینوں میں امتیاز نہیں کر سکتا، اسی لئے ہم چاہیں گے کہ ان تینوں کا فرق واضح کر دیا جائے تاکہ اس بدعت کا قلع قمع ہو سکے جو حلال و حرام کے نام پر دین میں نیا دنیا اور ہوا ہے، اور ہم سات ایواب میں اس بحث کو مکمل کریں گے۔

پہلا باب

حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت۔ اقسام اور درجات

آیات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۵۱)

تیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (پ ۲۵ ر ۴ آیت ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال کا حق بطور ہمت کھاؤ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (پ ۳ ر ۴ آیت ۸)

بلشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھروسہ ہیں۔

یہ روایت کتاب الزکوۃ میں گذری ہے طبرانی نے اوسط میں اس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں "طلب الحلال واجب علی کل مسلم" اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِبَاقِي مِنَ الرِّبَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ مَنِيْنٍ (تم قال) فان لم تفعلوا فأتواخذوا من الله ورُسُولِهِ (تم قال) وَإِنْ تَبَسُّمْتُمْ فَلََكُمْ مِنْ أَمْنِ الْكُفْرِ (قال قبله) وَمَنْ عَادَا فَإِنَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پ ۶۸ آیت ۲۷۸ و ۲۷۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا پتہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو (پھر فرمایا) پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اعلان سن لو جبکہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم کو تمہارے اصل اعمال مل جائیں گے (اس سے پہلے فرمایا) اور جو شخص پھر عود کرے توبہ لوگ دونوں میں جائیں گے اور اس میں پیشہ رہیں گے۔

احادیث۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

طلب الحلال غریضۃ علی کل مسلم (۱)

حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ایک روایت میں طلب علم کو ہر صاحبِ ایمان کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کی رائے میں اس علم سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ ارشاد فرمایا۔

من سعى على عياله ففى سبيل الله ومن طلب الدنيا فى عفاف كفى درجة الشهداء (طبرانی اوسط۔ ابو ہریرہ)

جو شخص اپنے اہل و عیال کے لئے حلال کمانے کی جدوجہد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے اور جو شخص پارسائی کے ساتھ دنیا طلب کرے وہ شہداء کے درجے میں ہے۔

من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (ابو یوسف۔ ابو یوسف۔ ابن ہدی نمونہ۔ ابو موسیٰ)

جو شخص چالیس دن تک حلال کھانا کھائے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے

زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرمادیتے ہیں۔

حضرت سعدؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرما دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں اور باری تعالیٰ میری کوئی دعا نہ فرمائیں ارشاد فرمایا۔

أطب طعنك تستحب دعوتك (طبرانی اوسط۔ ابن عباس)

حلال کھانا کھایا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق کے ہاتھوں کی خدمت میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

رب اشعث أغبر مشرد فى الاسفار، مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغنى بالحرام، ويرفح بدينه، فيقول يا رب ابدل رب فاني يستحب لك (مسلم ابو ہریرہ)

میت سے تر گندہ حال، غبار آلود، سفر میں گم کردہ حیل کہ ان کا کھانا حرام ہو گا، ان کا لباس حرام ہو گا، حرام غذا سے پہلے ہونے کے اپنے دونوں ہاتھ لٹا کر کہیں گے اے پروردگار! ان سے پروردگار! تو ایسے لوگوں کی دعا

کس طرح قبول کی جائے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
 ان اللہ ملکا علی بیت المقدس ینادی کل لیلة من اکل خرا لہا لم یقبل منه
 صر فولا علیہ (۱)
 بیت المقدس میں اللہ کا ایک فرشتہ متعین ہے جو ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کی
 نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نقلی عبادت۔
 اسی معنوں کی چند روایت یہ ہیں۔

من اشتری ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم یقبل اللہ صلاتہ ما دام علیہ
 منہشی (احمد ابن عمر)
 جو شخص دس درہم میں کپڑا خریدے اور ان میں ایک درہم حرام ہو تو جب تک اس کپڑے کا کوئی حصہ اس
 کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔
 کل لحم نبت من حرام النار اولیٰ بہ (ترمذی۔ کتب ابن عمر)
 جو گوشت حرام خدا سے پہنچے تو زنگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔
 من لم یبال عن ابن اکتسب المال لم یبال اللہ عن ابن اذخلہ النار (۲)
 جو شخص یہ پروا نہ کرے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پروا نہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے
 اس کو دوزخ میں داخل کرے
 (دہلی۔ ابن عمر)

العبادة عشرة اجزاء فتسعة منها فی طلب الحلال (۳) (دہلی۔ ابن عمر)
 عبادت کے دس جزء ہیں۔ ان میں سے نو کا تعلق طلال رزق سے ہے۔
 من امسی واتیا من طلب الحلال بات غفورا لہ واصبح واللہ عنہ اخص (۴)
 جو شخص طلال رزق کمانے میں تمک کر شام کرے وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے تمام گناہ
 بخش دیئے جائیں گے، اور اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔
 من اصاب مالا من ما تم فوصل بہ رحما لئلا یصلق بہ لئلا یفقہ فی سبیل اللہ
 جمع اللہ لک جمیع عاتقہ فنفی النار (ابوداؤد فی المراسل۔ قاسم ابن سیمہ)
 جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے پھر اس مال سے صلہ رحمی کرے یا صدقہ میں دے دے یا اللہ

- (۱) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ البتہ ابو منصور الدہلی سے القیوس میں ابن مسعودؓ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں "من اکل
 لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة أربعین لیلة"
 (۲) ابن العلی نے عمارت الاحوذی شرح ترمذی میں اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔
 (۳) مکرر دہلی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں "فتسعة منها فی الصنت والعبادة کسب الید من الحلال"
 (۴) طبرانی اوسط۔ ابن عباسؓ مگر الفاظ روایت یہ ہیں "من امسی کالامن عمل ینہ امسی
 مغفورا لہ" وغیرہ صنف۔

کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔

خیر دینکم الودیع (۱)

تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے۔

من لقی اللہ ورعاً اعطاه ثواب الاسلام کله (۲)

جو شخص ورع کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام اسلام کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔

درہم من ربنا الشد عند اللہ من ستۃ وثلاثین زینۃ فی الاسلام (احمد دار تقنی۔ عہد اللہ ابن مظاہر)

سود کا ایک درہم اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں چھتیس بار کے زنا سے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ”بعضہ بدن کا وحش ہے، جسم کی تمام رگوں کا نزع اسی وحش کی طرف ہے، اگر محدہ صحیح ہو گا تو تمام رگیں صحیح حالت میں نکلیں گی، اور اگر محدہ قاسد ہو گا تو تمام رگیں اس خباثت سے متاثر ہوں گی، دین میں کھانے کو وہی حیثیت حاصل ہے جو قیصر میں بنیاد کو ہے، اگر بنیاد مضبوط و مستحکم ہے تو عمارت بھی سیدھی اور بلند ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور و نرود ہوگی، ہوگی تو عمارت نشن پوس ہو جائے گی۔“ (۳) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ لَّامٍ مِّنْ أَسَاسٍ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا حَرْفٍ مِّمَّهَا فَنَارُ الْغَوَیِّ نَارُ جَهَنَّمَ (پ ۲ اور آیت ۱۰۹)

پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گمراہ یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گمراہی کے ہی کو ہو رکھی پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من آکتسب مالاً من حرام فان تصدق بہ لم یقبل منه ولن ترکہ وطاہ کان زناہطی التار (احمد۔ ابن مسعود)

جو شخص حرام مال کمائے، اور اسے صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر چھوڑ کر مر جائے تو دوزخ کے سفر کا ٹوٹہ بنے گا۔

کتاب اکسب میں ہم نے حلال آمدنی سے متعلق کچھ احادیث لکھی ہیں۔ یہاں ان کا اضافہ بھی کر لیا جائے۔

آجائز۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک قوم میں کمانت کی تھی اس کے عوض میں انھوں نے یہ دودھ دیا ہے۔ آپ نے اسی وقت حلق میں انگلی ڈال کر سے کردی، وادی کہتے ہیں کہ وہ دیر تک سے کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ غالباً آپ کا دم نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں اس دودھ کا جو رگوں میں پھیل گیا

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں مذکور ہے۔

(۲) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی

(۳) یہ روایت طبرانی نے اوسط میں اور عقیلی نے کتاب الاستغناء میں نقل کی ہے۔ عقیلی نے اسے بے اصل اور باطل قرار دیا ہے

ہے اور آنھوں میں غلط طوط ہو گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب ابن واسعہ کی غیر سزاوار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

لَوْ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الصَّدِيقَ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ إِلَّا طَيِّبًا (بخاری۔ عاتقہ)
کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاک غذا کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ انھوں نے لاطمی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا دودھ پی لیا تھا، معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر دیکھی۔ حضرت عاتقہؓ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل ترین عبادتِ دُور سے غافل ہو جس کے معنی ہیں حرام سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم قیامت میں نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح تمھاری کمر ٹھک جائے اور اسنے دوزخ رکھو کہ تانت کی طرح ہاریک (کنزور) ہو جاؤ تو تمھاری یہ نمازیں اور دوزخ قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ تم حرام امور سے اجتناب نہ کرو۔ حضرت ابراہیم ابن ادمؓ کا قول ہے کہ اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو اسی طرح حاصل کیا ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ڈالا ہے سمجھ کر ڈالا۔ قتیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ جو شخص دیکھ بھال کر کھانا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ منیت کا درجہ مرحمت فرماتا ہے اس لئے اے مسکین! افطار کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ کہاں افطار کر رہے ہو؟ ابراہیم ابن ادمؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ تم زمرہ کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا کہ اگر میرے پاس اپنا دھلی ہو تا ضرور پیتا۔ سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو پیشاب سے دھوئے۔ جس طرح کپڑے کی طہارت کے لئے پاک پانی ضروری ہے اسی طرح کتاہوں کے کفاسے کے لئے حلال مال ضروری ہے۔ یحییٰ ابن معاذؒ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس خزانے کی کھجی دغا ہے اور کھجی کے دُندانے حلال غذا کے لئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو۔ سیل تستریؒ کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں چار خصلتیں نہ ہوں۔ ۱۔ سنتوں کے ساتھ فرانض اور ادا کرنا۔ ۲۔ دُور کے ساتھ حلال غذا کھانا۔ ۳۔ ظاہر و باطن کی تنہیات سے اجتناب کرنا۔ ۴۔ ان تینوں خصلتوں کی زندگی کی آخری سانس تک پابندی کرنا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس پر صدقہ منیت کی علامتیں واضح ہو جائیں تو وہ حلال غذا کے علاوہ کوئی چیز نہ کھائے اور سنت اور فرض کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ کسی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو شخص چالیس دن تک حرام غذا کھاتا ہے اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔

كَذٰلِكَ لَرٰنَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (پ ۳ ر ۸ آیت ۳)

ہرگز (ایسا) نہیں بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال (بد) کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ کا ارشاد ہے کہ ایک مشہور درہم کا واپس کر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ سے چھ لاکھ درہم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نوالہ کھاتا ہے تو اس کا دل چھڑے کی طرح بکڑ جاتا ہے اور کبھی اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آتا۔ سیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو۔ اور جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور انھیں خبر کی قطعیت طہا کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی جب حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں اور جو شخص حلال رزق کمانے کے لئے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے اس کے تمام گناہ اس طرح بخیر جاتے ہیں جس طرح پتہ تجھڑے کے موسم میں درخت سے پتے پڑتے ہیں۔ اکابرین سلف فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی واعظ و خطا کئے کے لئے بیٹھے تو اس میں تین باتیں دیکھو، اگر وہ متبذعانہ خیالات رکھتا ہو تو اس کے پاس مت بیٹھو، اس لئے کہ بدعتی شیطان کی زبان سے بولتا ہے۔ اور اگر بری غذا استعمال کرتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر دو کیوں کہ ایسا شخص خواہشاتِ نفسانی کے زیر

اثر خطاب کرتا ہے، اگر اس کے شعور میں پچھلی نہ ہو تب بھی اس کی بات مت سنو اس لئے کہ ایسا محض اصلاح کے بجائے بگاڑ اور فساد کا بیج پڑتا ہے۔ حضرت علیؓ کی ایک مشہور روایت میں ہے کہ دنیا کے حلال میں حجاب ہے اور حرام میں طاب ہے، اور مشتبہ چیزوں میں حجاب ہے۔ کسی بزرگ نے ایک ابدال کو کھانے کے لئے کچھ پیش کیا، انھوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ ہم لوگ حلال غذا کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں، حالت یکساں رہتی ہے، ہم پر حکومت کے ترس و راز کشکف ہوتے ہیں، اور ہم آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ تین دن بھی وہ غذا استعمال کر لیں جو تم لوگ استعمال کرتے ہو تو جو کچھ علم یقین ہمیں حاصل ہے وہ سب سلب ہو جائے، اور خوف و مشاہدہ احوال کی قوت ہمارے دل میں باقی نہ رہے ایک شخص نے کہا کہ میں ایک مہینہ میں تیس قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ ابدال نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے میرا وہ شریعت بہتر ہے جو میں نے رات بپا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابدال نے رات کے وقت جنگی ہرن کا دودھ پیا تھا۔ امام احمد ابن حنبلؓ اور یحییٰ ابن یحییٰ کے درمیان بہت زیادہ قریبی تعلق تھا۔ امام احمد نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن یحییٰ کے لہلی یہ بات سن کر دوسری ختم کر دی کہ میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ دے دے تو لینے سے انکار نہ کروں۔ بعد میں یحییٰ ابن یحییٰ نے غدر کیا اور کہنے لگے کہ میں تو یہ بات ازراہ مذاق کہہ رہا تھا، فرمایا کہ کیا بدن فی مذاق کے لئے دیکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ کھانے پینے کے معاملات کا تعلق بھی دین سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کَلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ کھانے کو عمل صالح پر مقدم کیا ہے حضرت علیؓ سے موی ہے کہ انھوں نے حضرت جنان کے گل اور دار الخلافہ کی چاشنی کے بعد یہ معمول بنالیا تھا کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس پر ان کی مرگی ہوئی ہے یا نہیں اگر مرگی ہوئی تو استعمال کرتے یہ معمول انھوں نے اس لئے بنایا تاکہ شبہ سے محفوظ رہیں قبیل ابن عباسؓ، ابن شیبہؓ اور عبد اللہ ابن المبارکؓ کہ کبرہ میں وہیب ابن ابی الدرداءؓ کے گھر پہنچ ہوئے ہات سمجھو دل کی چل پڑی۔ وہیب کہنے لگے کہ مجھے سمجھو رمت پسند ہے، لیکن میں اس لئے نہیں کھانا کھادھر کے باغات کی سمجھو رمت پسند کی سمجھو دل میں خلط ہو گئی ہیں، ابن المبارک کہنے لگے کہ اگر تم نے ان باریکیوں کا لحاظ کیا تو دہنی کھانا بھی تمہارے لئے دشوار ہو جائے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ جس طرح باغات میں اختلاط ہو گیا ہے اسی طرح زمینیں بھی ایک دوسرے میں مل گئی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہیب کی حالت غراب ہو گئی، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سفیان ثوریؓ نے ابن المبارکؓ سے کہا کہ تم نے انھیں گل کر دیا ہے، ابن المبارک معذرت کرنے لگے کہ میرا مقصد محض یہ تھا کہ وہ دشواریوں میں نہ پڑیں، وہیب جب ہوش میں آئے تو انھوں نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک دہنی نہیں کھاؤں گا چنانچہ انھوں نے دہنی چھوڑ دی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ایک دن ان کی والدہ دودھ لے کر آئیں، آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی بھئی کا دودھ ہے۔ پوچھا کہ اس کے پاس یہ بھئی کہاں سے آئی تھی؟ والدہ محترمہ نے اس سلسلے میں بھی ان کی تحقیق کر دی۔ جب دودھ کا پیالہ منہ کے پاس لے گئے تو یقیناً خیال آیا کہ ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے۔ پیالہ الگ رکھ کر والدہ سے دریافت کیا کہ یہ بھئی کس زمین میں چر آگئی ہے؟ والدہ خاموش رہی کیونکہ وہ زمین مسکوک تھی جہاں وہ چرنے کے لئے جاتی تھی، آپ نے پیالہ واپس کر دیا، والدہ نے کہا بھئی کہ پیالی کو اللہ تعالیٰ و درگزر فرمائے والے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پہلے اس کی نافرمانی کروں پھر اس کی مغفرت کی امید رکھوں۔ پھر حانی کا مشہور بھی نقلی پرہیزگار لوگوں میں ہو نا تھا۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو، لیکن میں کھانا فرشتا نہیں ہوں، بلکہ نہ تو ہوں دوسروں کی بہ نسبت میرے لئے بہت چھوٹے ہیں مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھانا ہوں لذت کے لئے نہیں کھانا۔ ہر حال یہ اولیاء اللہ تھے جو مشبہات سے بھی بچتے تھے۔

حلال اور حرام کی تقسیم

حلال اور حرام کی بحث کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، ممالک اگر یہ طے کر لے کہ وہ کوئی حسین غذا استعمال کرے گا اور اس میں یہ لحاظ رکھے گا کہ لٹوی کی ٹوبہ ہے وہ غذا حلال ہو تو اسے ان طویل بحثوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کی غذاؤں میں تنوع ہے حلال اور حرام کے موضوع پر تفصیلی مباحث کے محتاج ہیں، فقہی کتابوں میں ہم نے یہ مباحث مفصل طور پر لکھے ہیں، ان صفحات میں جو کچھ بھی بیان کریں گے اس میں اجمال ہو گا۔ ذیل میں ہم بال حرام کی تقسیم کرتے ہیں۔ مال یا تو اپنی ذات سے حرام ہوتا ہے یا اس طرح کہ اس کے حاصل کرنے میں کسی امر حرام کا ارتکاب کیا گیا ہو۔

پہلی قسم۔ یعنی وہ چیزیں جو اپنی ذات سے حرام ہوتی ہیں جیسے شراب، اور خنزیر وغیرہ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ روئے زمین پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور مٹی وغیرہ، دوم نباتات، سوم حیوانات، معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، معدنیات کا کھانا حرام ہے، بعض چیزوں کی حرمت اس لئے ہے کہ ان کے کھانے سے کھانے والوں کو ضرر ہوتا ہے، اور بعض اس لئے کہ وہ ذہری طرح ہیں۔ ہر حال معدنیات میں حرمت کی بنیاد ضرر ہے۔ اگر روٹی میں بھی ضرر ہوتا تو اس کا کھانا بھی حرام ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی معدنی چیز مثلاً تانبا وغیرہ شوربے یا کسی سیال چیز میں گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ معدنیات میں حرمت ذاتی نہیں ہے۔ نباتات میں صرف وہ سبزیاں حرام ہیں جو مصلّٰی زندگی یا صحت زائل کرنے والی ہوں مصلّٰی نشہ آور چیزوں سے زائل ہوتی ہے زندگی کو ذہری سبزیوں سے خطرہ ہے، اور صحت زائل کرنے والی وہ دوائیں ہیں جو سب سے وقت اور بلا ضرورت استعمال کی جائیں۔ فرسکے نشہ آور چیزوں کے علاوہ سب میں حرمت کی علت ضرر ہے، نشہ آور چیزوں میں تھوڑی بھی حرام ہے چاہے نشہ نہ کرے، ذہری چیزوں میں اگر ان کی صفت ذہرہا پن کسی دوسری چیز کے ملانے سے یا قلت سے باقی نہ رہے تو وہ حرام نہ ہوں گی۔ حیوانات دو طرح کے ہیں، مانگو یعنی وہ جانور شریعت نے جن کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور فیرو مانگو یعنی وہ جانور خاص طور پر بندے اتنے زیادہ اور مختلف قسم کے ہیں کہ ان سب کا نام لکھنا بہت زیادہ تفصیل طلب ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے شریعت نے اس کا طریقہ بھی حسین کر دیا ہے کہ جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے یعنی ذبح کرنے والے، اگر ذبح اور مقام ذبح کے سلسلے میں تمام شروط کی رعایت کی جائے کتاب الصید واللہ یاغ میں ان تمام شرطوں کی تفصیل مذکور ہے جو جانور شرعی طور پر ذبح نہ کئے جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو ذبی اور مچھلی کے علاوہ کسی کا گوشت استعمال نہیں کیا جاسکتا ذبی اور مچھلی ہی کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کا جز بن جاتے ہیں، مثلاً سیب، برک، ٹوٹر، اور پیر کے کیڑے کہ ان سے اجزاء کرنا ممکن نہیں ہے، ہاں اگر ان کیڑوں کو ڈوں کو علیحدہ کر کے کھایا جائے تو یہ ناجائز ہے، اور ان کا حکم وہی ہے جو کبھی ہو بریلے اور پھو وغیرہ کا ہے۔ ان جانوروں میں حرمت کا ظاہر سبب خون رواں نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی کراہت طبعی ہے اگر کراہت طبعی نہ ہوتی تو یہ جانور مکروہ نہ ہوتے، اگر کوئی شخص اپنی افواہ طبعی کے لحاظ سے ایسا ہو کہ ان جانوروں کے کھانے میں کراہت نہ سمجھے تو باقی لوگوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پر طبیعتیں اس طرح کے جانوروں سے نفرت کرتی ہیں۔ جس طرح کوئی شخص ٹھوک یا ناک کی پریش جع کر کے کھالے تو اس کا یہ فعل مکروہ ہے حالانکہ یہاں کراہت کا سبب نجاست نہیں ہے مکتی وغیرہ جانوروں کے متعلق صحیح بات یہی ہے کہ ان کے مرنے سے چیزیں ناپاک نہیں ہوتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکتی اور کھالے میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر باہر نکال دو۔ (بخاری۔ ابو ہریرہ) بعض اوقات کھانا کرم ہوتا ہے کبھی اس میں کرم گرتے ہی مر جاتا ہے بعض مرتبہ کبھی یا چوٹی وغیرہ جانوروں کے دیکھی میں گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس صورت میں دیکھی کا سائن چھینکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مکروہ صرف ان کا

جسم ہے۔ اور وہ ناپاک نہیں ہے، اگر ناپاک ہوتا تو بلاشبہ دیکھی کا سالن ناپاک ہو جاتا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت کا سبب طبعی کراہت ہے، نجاست نہیں ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کے جسم کا کوئی ٹکڑا سالن میں کر جائے اگرچہ وہ کھانا بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تو سالن حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سالن نجاست کی وجہ سے حرام ہوا ہے، کیونکہ آدمی مرے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حرمت اس کی عصمت کی وجہ سے ہے۔

جو جانور کھائے جاتے ہیں ذبح سے ان کے تمام اجزاء پاک اور لائق استعمال نہیں ہوتے بلکہ خون اور بول و برا وغیرہ وغیرہ چیزوں کی نجاست اس وقت بھی رہتی ہے۔ اور نجاست کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔ جس میں حیوانات میں سے ہیں یا نباتات میں سے وہ چیزیں جو نمک نہیں ہیں جن چیزوں سے نشہ نہیں ہوتا مصلیٰ حاصل راسخ ہوتی ہے وہ جس میں ہیں۔ اگر کھائے میں یا تل وغیرہ میں ستیاں نجاست کا ایک قطرہ یا بہت نجاست کا کوئی ٹکڑا کر جائے تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ البتہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں ان کا استعمال جائز ہے۔ مثلاً چرائوں میں جس میں قیل جایا جاسکتا ہے یا کشتیوں پر اور جانوروں کے جسم پر تلے کے لئے اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دوسری قسم۔ یعنی وہ چیزیں جن کی حرمت ذاتی نہ ہو بلکہ کسی بیرونی سبب کی وجہ سے ہو یہ ایک وسیع بحث ہے، اور اس کے متعدد پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ مال کا حاصل کرنا بھی تو مالک کے اختیار سے ہوتا ہے اور بھی بلا اختیار کے، مثلاً الذکر کی مثال وراثت کا مال ہے کہ وراثت کے اختیار کے بغیر اس کی ملک میں آجاتا ہے اختیار کے ذریعہ مالک بنے میں بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مال کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آیا ہو گا یا اس کا سابق میں کوئی مالک نہ ہو گا مثلاً الذکر کی مثال کان کا ملنا ہے، اور اسے کھود کر مال حاصل کرنا ہے، کسی مالک کے پاس اس کی ملکیت میں آنے کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مالک کی رضا مندی سے آیا، یا زبردستی۔ زبردستی کی مثال مال غنیمت ہے جو دشمنوں سے لڑکر حاصل کیا جاتا ہے ان لوگوں سے دکنہ وصول کرنا ہے جن پر واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کریں، اور واجب نفقات کے نہ دینے والوں سے مال حاصل کرنا بھی زبردستی کی مثالیں ہیں۔ رضامندی سے مال حاصل کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مال عوض میں حاصل کیا جائے جیسے بیع، ہبہ، اور اجرت وغیرہ یا بلا عوض حاصل کیا جائے جیسے ہبہ، اور وصیت۔ اس اجمالی خاکہ سے حصول مال کی چھ قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ اول۔ یہ وہ مال ہے جو غیر مالک سے حاصل کیا جائے، جیسے کان میں سے کچھ نکالنا، لاوارث شجر زمین کو آباد کرنا، شکار کرنا، لکڑیاں جمع کر کے لانا، مسموں یا ندیوں میں سے پانی لینا، گھاس کھود کر لانا۔ یہ سب امور جائز ہیں، ان ذرائع سے مال حاصل کرنے والے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بشرطیکہ ان میں کسی دوسرے کے ملک کی تحصیل نہ ہو۔ دوم وہ مال جو ان لوگوں سے زبردستی لیا جائے شرعی طور پر جن کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ مثلاً مال فوجی جو لڑائی کے بغیر گرفتار سے لے، فوجی غنیمت اور گرفتار محاربین کے دوسرے اموال اس صورت میں حلال ہوتے ہیں جب کہ مسلمان ان میں سے فوج (یا فوجاں حصہ) نکال کر مستحقین میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیں، اور کسی ایسے کافر سے نہ لیں جس سے اس نے دینے کا معاہدہ کیا یا چاہا ہو۔ محارب اور فوجی گرفتار کی تفصیل، اور فوجی غنیمت کے اموال کی بحث کتاب البیہ کے حلقہ ابواب میں ملتی ہے۔ سوم اس قسم میں وہ مال شامل ہے جو واجب حقوق ادا نہ کرنے والوں سے ان کی رضامندی کے بغیر چھینا جائے یہ مال بھی جائز ہو گا مگر شرط یہ ہے کہ استحقاق کا سبب معلوم اور مکمل ہو مستحق میں بھی استحقاق کا وصف مکمل طور پر موجود ہو، مقدار واجب پر اکتفا کرے اس سے زیادہ حاصل نہ کرے، اور لینے والا مستحق، قاضی یا بادشاہ ہو۔ اس مال کی تفصیلات صدقات کی تقسیم، وقف اور نفقات کے ابواب میں موجود ہیں۔ چارم وہ مال جو معاوضہ دے کر مالک کی رضامندی سے حاصل کیا جائے۔ اگر عوض عائدین، اور ایجاب وقیل کے الفاظ کے سلسلے میں وارد شرعی حدود کی رعایت کی جائے، اور جن امور کو شارع علیہ السلام نے مفید قرار دیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے تو یہ مال حلال ہو گا معاوضہ کے معاملات، بیع، سلم، اجارہ، حوالہ، ضمان، مضاربت، شرکت، شفاعت، شفعہ، صلح، صلح مکتہ، صلح اور غیروں۔ ان سب کی

تفصیل فقہی کتابوں کے متعلقہ ابواب میں ملاحظہ کر لی جائے۔ پیغم یہ وہ مال ہے جو مالک کے کسی وارث وغیرہ کو نقصان نہ پہنچا ہو بہرہ وصیت اور صدقات کے ابواب میں اس کی بحث ملتی ہے۔ ششہ یہ وہ مال ہے جو افتقار کے بغیر حاصل ہو، جیسے مورث کا مال وراثت، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مورث نے وہ مال مذکورہ بالا بائع صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کیا ہو، نیز مذکورہ ترکہ سے مورث کا قرض ادا ہو چکا ہو، اور اس کی وصیتیں نافذ ہو چکی ہوں، وارثوں کے حصے انصاف کے ساتھ ادا کر دیئے گئے ہوں، اور کتاب الفرائض میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

بہر حال حصول مال کی یہ چند صورتیں ہیں جن کا ہم نے مجملًا ذکر کیا ہے، مگر اس طالب حق کو جس کی غذا کسی ایک ذریعہ کے بجائے مختلف ذرائع سے ہے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لئے ان تمام ذرائع کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ جب بھی اسے کسی ذریعہ سے غذا ملے تو وہ اہل علم سے شرعی حکم ضرور دریافت کر لے، شرعی حکم جانے بغیر استعمال کی جرأت نہ کرے قیامت کے روز جس طرح عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کے خلاف کیوں کیا اسی طرح جاہل سے بھی سوال ہو گا کہ تو نے علماء سے دریافت کیوں نہیں کیا، اور توانہی حالت پر کسی نے بخارہا۔ جب کہ تجھے سرور کائنات خردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہو چکا تھا کہ ”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

حلال اور حرام کے درجات

جاننا چاہیے کہ تمام حرام چیزیں غیبت ہیں، لیکن بعض کی خیانت زیادہ ہے، اور بعض کی کم، اسی طرح تمام حلال چیزیں پاک و صاف ہیں، لیکن بعض چیزیں زیادہ اچھی ہیں اور بعض نسبتاً کم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طیب یہ کہے کہ تمام مٹھائیاں گرم ہیں لیکن بعض پہلے درجے میں گرم ہیں جیسے ”شکر“ اور بعض دوسرے درجے میں جیسے ”کر“ بعض کو حرارت کا تیسرا درجہ حاصل ہے جیسے کھجور یا انکور کا شیرہ، اور بعض چیزیں جتنے درجے میں گرم ہیں جیسے شہد۔ اسی طرح حرام اور حلال میں بھی یہ درجات ہیں، فالحال طیب کی اجازت کرتے ہوئے ہم بھی حرام سے اجتناب (یعنی ذریعہ) کے چار ہی درجے کرتے ہیں، درجہ چھٹی ہیں تحقیق کی جائے تو یہ درجات چار سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً شہری کو لہجے، بعض جگہ کی شہر حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض میں کم یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔

پہلا درجہ عادلین کا درجہ ہے۔ اس کا قضا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے اجتناب کرے کہ اگر اس میں جھٹلا ہو تو فاسق کہلائے، عدالت ساقط ہو جائے مٹھائیوں کی فہرست میں نام لکھا جائے اور دخلی نار کا مستحق ہو، درجہ کا یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ فقہاء نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ دوسرا درجہ صالحین کا درجہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے، تیسرا درجہ متقین کا درجہ۔ اس درجہ کا حاصل یہ ہے کہ کوئی چیز نہ از روئے فتویٰ حرام ہو، اور نہ اس کی حرمت میں کسی قسم کا شبہ ہو، محض اس لئے بچا جائے کہ کسین نوبت حرام کے ارتکاب تک نہ پہنچ جائے جن چیزوں میں حرمت کا اندیشہ نہ ہو انھیں اندیشہ کی بنیاد پر چھوڑ دینا ہی متقین کا درجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا یبلغ العبد درجة المتقین حتی یدع مالا یأس بہ مخافة مما بہ یأس (ابن ماجہ)

بدرہ متقین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک بے اندیشہ کو اندیشہ والی چیزوں کے خوف

سے نہ چھوڑ دے۔

چوتھا درجہ متقین کا درجہ۔ اس درجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی چیز میں اندیشہ ہو، اور نہ یہ خوف ہو کہ اس کے استعمال سے

حرام تک نیت پہنچے گی، اس کے باوجود وہ تمام چیزیں ترک کر دے جو اللہ کے نام پر اس کی عبادت کی نیت سے حاصل نہ کی گئی ہوں یا ان کے حصول کا کوئی سبب ایسا ہو جو کراہت سے خالی نہ ہو۔

یہ حلال کے چاروں درجات کا اجمالی تذکرہ تھا پہلے درجے میں ہم نے جس حرام کا ذکر کیا ہے اس سے ہدایت مجموعہ ہوتی ہے، فقہ کا بدنام داغ لگتا ہے اس حرام کے بھی خیانت میں کئی درجے ہیں، مثلاً جن چیزوں میں خاموش بیچ حرام ہے اگر کسی نے ان کی بیچ ایجاب و قبول کے بغیر کر لی تو یہ چیزیں حرام ہوں گی، لیکن ان کی حرمت ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہوگی جو کسی سے زبردستی چھین لی جائیں، اس لئے کہ چھیننے میں شریعت کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایذا پہنچانے کا گناہ جرم بھی ہے جب کہ خاموش بیچ میں صرف شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے پھر خاموش بیچ میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی اتنی سنگین نہیں جتنا سنگین یہ جرم ہے کہ سودی کا دہار کے ذریعے مال حاصل کیا جائے یہ فرق اس طرح باسانی کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے جن نعمات میں زیادہ تشدد و وعید اور تاکید سے کام لیا ہے ان میں زیادہ حرمت ہے، اور ان کا ارتکاب سخت گناہ کا باعث ہے، اور جن میں تشدد کم ہے ان میں حرمت بھی کم ہے اور ان کا گناہ بھی زیادہ نہیں ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے درمیان فرق کی وضاحت ہم کتاب التوبہ میں کریں گے اسی طرح اگر کسی نے نیک و صالح یا فقیہ یا یتیم سے کوئی چیز زبردستی چھینی اس کا گناہ بہر حال اس شخص سے زیادہ ہوگا جس نے کسی طاقت ور مال دار یا فاسق سے کوئی چیز جبراً حاصل کی ہو، ایذا کے درجات موزنی (جسے ایذا دی جانے) کے اختلاف سے مختلف ہیں، حرام چیزوں میں بھی یہ باریکیاں ہیں، راوی آخرت کے سالک کو چاہیے کہ وہ ان باریکیوں کو نظر انداز نہ کرے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر نافرمانوں کے مختلف درجات نہ ہوتے تو دوزخ میں بھی مختلف طبقے نہ ہوتے۔

بہر حال جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ خیانت کا دہار شریعت کی تکبر اور تشدد و وعید پر ہے تو اسے تین یا چار درجات میں منحصر کرنا زبردستی کا عمل ہے خبیث میں حرام کے درجات کا اختلاف ممنوعہ امور کے تقاضا کے وقت غلبہ واضح ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آنکھہ صفحات میں آگئی، انشاء اللہ۔

درع کے چاروں درجات کے شواہد اور مثالیں

پہلے درجے یعنی عادلین کے درع کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی دوسے حرام ہیں، ان کا ارتکاب مطلق حرام ہے، اور مرکب فاسق و گنہگار ہے۔ یہ درجہ بالکل واضح ہے اس سلسلے میں شواہد اور مثالوں کا پختہ دل ضرورت نہیں ہے دوسرے درجے کی مثال میں وہ مشتبہ چیزیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے اجتناب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کتاب الشبہات ہیں ہم غلامیں کے کہ بعض شبہات ایسے بھی ہیں جن سے اجتناب واجب ہے۔ اس طرح کے شبہات حرام میں داخل ہیں اور بعض شبہات وہ ہیں جن سے اجتناب کرنا مکروہ ہوتا ہے، یہ شبہات وہ ہیں جو دمیوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً اس خوف سے کسی جانور کا شکار نہ کرنا کہ کہیں یہ جانور کسی کے بچے سے کھل کر نہ آیا ہو، شکار کرنے سے یہ بچے قتل نہیں آجائے گا، اس طرح غیر ملک پر قبضہ کرنا ہوگا یہ دوسرے بعض شبہات ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس حدیث میں ایسے ہی شبہات مراد لئے گئے ہیں۔

دع مایرینیک الی ملا یرینیک (نسائی، ترمذی، عاکم، حسن)

اس چیز کو چھوڑ کر جو ہمیں ملک میں ڈالے اس چیز کو اختیار کر جو ہمیں ملک میں نہ ڈالے۔

ہم اس نئی کو تخریج کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے۔

کل ما صمیت وود عما صمیت (طبرانی، اوسط، ابن عباس)

جس شکار پر حیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مرجائے اسے کھاؤ، اور جس پر حیر لگے اور وہ زخمی ہو کر غائب

ہو جائے پھر مردہ طے تو اسے مت کھاؤ۔

اس صورت میں ہمارے نزدیک عتکار و پندیدہ بات یہی ہے کہ یہ شکار حرام نہیں ہے۔ اسے کھایا جاسکتا ہے، تاہم اس کا نہ کھانا دوم درجہ کا درجہ ہے۔ اور دوسری یعنی میضہ امر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امر تہزیبی ہے۔ کیونکہ کھانے کی روایات میں صریح طور پر اس شکار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو زخمی ہو کر غائب ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چھوڑا سے تیر کے علاوہ بھی کوئی ایسی علامت پائی جائے جو تم نے متحین کی ہو اسی طرح تک معلم (مُدھائے ہوئے کتے) کے سلسلے میں آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمایا کہ۔

وان اکل فلاتا کل فانی اخاف ان یکون انما امسک علی نفسه (بخاری و مسلم۔
عدی ابن حاتم)

اور اگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم اسے مت کھاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے اسے اپنے لئے نہ کھڑا ہو۔

آپ کا یہ ارشاد بھی غمی تہزیبی ہے کیونکہ ایک طرف آپ کا یہ حکم ہے، دوسری طرف آپ نے ابو حلیبہ غسانی کو واضح طور پر ایسے شکار کے استعمال کی اجازت دی ہے:

کل منہ فقلان اکل منہ فقلان اکل (ابوداؤد۔ عمربن شیبہ عن ابیہ عن جده)

اس میں سے کھاؤ، ابو حلیبہ نے مرض کیا کہ اگرچہ کتے نے اس میں کھالیا ہو آپ نے فرمایا اگرچہ کھالیا ہو۔

روایات کے اس اختلاف سے سمجھ میں آتا ہے کہ از روئے فتویٰ ایسے شکار کے استعمال کی اجازت ہے البتہ احتیاط بہتر ہے، کیونکہ ابو حلیبہ ایک نادار اور پیشہ ور شخص تھے، ان کی حالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس شکار کو استعمال کر لیں جب کہ عدی ابن حاتم خوشحال تھے وہ اس طرح کا شکار چھوڑ بھی سکتے تھے۔ ابن سیرین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے ایک شریک سے چار ہزار درہم محض اس لئے نہیں لئے کہ انھیں ان درہم کے جواز میں کچھ شک تھا، حالانکہ اس وقت کے تمام علماء نے ہلال فاق جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اس کے باوجود آپ نے نہ اپنا یہی مناسب خیال کیا، اس درجہ کے اس درجے کی کچھ مثالیں ہم شہادت کے درجات کے بیان میں کریں گے، فی الوقت اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ ان شہادت کی مثال ہے جن سے بچنا واجب نہیں ہے دوسرے درجے میں متحین کا درجہ تھا۔ اس کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو ابھی نقل کیا گیا ہے "لا یبلغ العبد رجۃ المتعین حتی یدع مالا باس بہ مخافة مما بہ باس" حضرت مزار شاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے حلال کے ٹوٹے چھوڑ دیا کرتے تھے، ابو الدرداء کہتے ہیں کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ذرا برابر چیز میں بھی اللہ سے ڈرے، اور بعض حلال چیزیں محض اس لئے چھوڑ دے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ احتیاط قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان زبردست رکاوٹ ہوگی کسی شخص کے ذمے ایک بزرگ کے سوا درہم تھے، جب وہ ان کی رقم لے کر آیا تو انھوں نے ننانوے درہم لئے، ایک درہم نہیں لیا کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ بعض حضرات لیتے وقت ایک ختم کم اور دیتے وقت ایک ختم زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ یہ احتیاط دوزخ سے مائع بن جائے۔ جن امور میں لوگ تساہل اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں ان میں احتیاط کرنا بھی اسی درجے کا درجہ ہے۔ از روئے فتویٰ اگرچہ ان امور کی اجازت ہے، لیکن یہ اندیشہ بہر حال موجود ہے کہ کہیں یہ تساہل حرام کے ارتکاب کا سبب نہ بن جائے۔ اس احتیاط کی مثال میں مشہور بزرگ علی ابن مہدی کا یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں کہ میں کرایہ کے ایک مکان میں رہا کرتا تھا، ایک روز میں نے ایک خدا کھانا کھانے پر روشانی پھیلی تو اسے شک کرنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ مکان کی دیوار سے مٹی لے کر روشنی کھینچ کر دیوار میری ملکیت نہیں ہے، پھر سوچا کہ مٹی ایک معمولی اور بے حقیقت چیز ہے، چنانچہ میں نے مٹی لے کر روشنی کھینچ کر رات کو

سویا خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے علی ابن مہدی! جو شخص مٹی کو بے حقیقت بتلا رہا ہے اسے اپنے قول کی حقیقت کل معلوم ہوگی، غالباً کہنے والے کا فضاء یہ تھا کہ قیامت کے روز ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو متین کے لئے متین ہے۔ اس تردید کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس پر ہمیں کوئی سزا دی جائے گی۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضرت عمرؓ کے حالات میں ملتا ہے، ایک مرتبہ عجزین سے یکٹھ آیا، آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی عورت اسے قول دے اور میں مسلمانوں میں اسے تقسیم کردوں، آپ کی اہلیہ عاتکہ نے عرض کیا کہ میں یہ کام بخوبی کر سکتی ہوں لائیے مجھے دیجئے، آپ یہ سن کر خاموش رہے، اس کے بعد اپنی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا عاتکہ نے بھی دوبارہ اپنی خدمات پیش کی، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم یہ ٹھک تراندہ کے پڑے میں رکھو اور وہ غبار جو تراندہ میں لگا رہ جائے اسے اپنی گردن پر مل لو، اور میرے محلے میں دوسرے مسلمانوں کی یہ نسبت زیادہ ٹھک آجائے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کے سامنے ایک مرتبہ بیت المال کا ٹھک نقل رہا تھا۔ آپ نے اپنی ناک بند کر لی تاکہ ٹھک کی خوشبو نہ پیچھے وہاں موجود لوگوں کو یہ بات عجیب محسوس ہوئی، فرمایا کہ ٹھک سے خوشبو کے علاوہ بھی کوئی دوسرا فائدہ ہے پھر میں کیوں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کردوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسنؓ نے مدقہ کی کجبود میں سے ایک کجبود اٹھائی حضرت حسنؓ اس وقت بچے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”توبہ توبہ یہ کجبود صحت لو“ (بخاری۔ ابوہریرہؓ) ایک بزرگ کی وفات رات کے کسی محلے میں ہوئی جب نزع کا عالم طاری ہوا تو تین روزوں سے فرمایا کہ چراغ گل کرداد اس میں درخشاہ کا حق متعلق ہو گیا ہے سلیمان نبیؑ علیہ عطا رہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بیت المال کی خوشبو (ٹھک و فیر) فروخت کرنے کے لئے اپنی اہلیہ کو دے دیا کرتے تھے ایک مرتبہ میں خریدنے کے لئے ان کی اہلیہ کے پاس گئی ٹھکانے پر بڑھانے میں یکٹھ خوشبو ان کی انگلی پر لگ گئی تھی انھوں نے اپنے دہنہ سے پوچھ لیا، اسی دوران حضرت عمرؓ تعریف لے آئے دریافت فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی آری ہے؟ انھوں نے صحیح بات بیان کر دی، فرمایا کہ یہ خوشبو مسلمانوں کی امانت ہے اس کے بعد اپنی بیوی کے سر پر سے دہنہ اتار دیا ایک لونا لیا، لوندہنہ میں خوشبو کی یکٹھ پانی ڈال کر اچھی طرح ملا، اور سو گھ کر دیکھا کہ خوشبو کا اثر باقی ہے یا زائل ہو گیا کئی مرتبہ رگڑ کر دھوئے سے خوشبو کے تمام اثرات ختم ہو گئے، علیہ عطا رہے کہیں آپ کہ اس واقعہ کے بعد ایک مرتبہ میں پھر خوشبو خریدنے کے لئے گئی، اس مرتبہ آپ کی اہلیہ نے انگلی کپڑے سے پونچھنے کے بجائے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی، یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے درج پر دلالت کرتا ہے، دہنہ کو اس لئے دھوا کہ اس طرح کے واقعات میں نری سے زیادہ تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے، بظاہر دہنہ کو دھوئے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور نہ بیت المال کی ملکیت میں اضافہ ہوا۔ امام احمد ابن حنبلؓ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مسجد میں موجود ہو، اور کسی پادشاہ کی آمد پر شاہی اہلیشی سے مسجد میں خود کی خوشبو بکائی جائے، فرمایا اس شخص کو مسجد میں نہ ضرور چاہیے، اس لئے کہ عود کا نفع خوشبو ہی ہے۔ یہ صورت بھی حرام ہو جاتی ہے، اس لئے کہ بعض اوقات اس کے کپڑوں میں اتنی خوشبو بس سکتی ہے جس کی مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبلؓ سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی جیب سے پچہ گر پڑا، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کیا پانے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ حدیثیں نقل کر کے پچہ واپس کر دے، فرمایا کہ نہیں اسے مالک کی اجازت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اس میں شک ہے کہ مالک اجازت دے گا یا نہیں، اگر اجازت نہ دی تو نقل کرنا حرام ہوگا تیسرے درجے کے درج میں یہ بات شامل ہے کہ نعت کی حدود سے تجاوز کر کے منیات کا ارتکاب کرنے لگے، امام احمد ابن حنبلؓ سے ایک مرتبہ نوک دار جو قوں کے متعلق اختلاف کیا گیا فرمایا میں انھیں نہیں پہناتا، اگر یہ جوئے کچھ و فیرو سے بچنے کے لئے پہنے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ نعت کے لئے نہ پہننے چاہئیں۔ حضرت عمرؓ عذاب مسلمانوں کے ظلمہ مقرر ہوئے تو آپ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی جس سے آپ کو بہت زیادہ عذاب تھی، اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ کسی کی سفارش نہ کر بیٹھے اور میں جو شہادت میں اس کی سفارش تسلیم نہ کر لوں۔ تیسرے درجہ کا حاصل یہ ہے کہ خطرناک چیزوں کے ذریعے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اکثر مباح اور جائز چیزیں ممنوعہ امور کی دعوت دیتی ہیں مثلاً زیادہ کھانے سے اور

بجز ہونے کی حالت میں مطلقاً نہ ہو۔ شہوتِ فحشہ کی طرف سے اور فکرِ فطریہ کا باعث ہوتی ہے اور نظریے دیگر خرافات جنہیں کہتے ہیں، اسی طرح بالذہن کے غلوں اور ان کی نسب و نسبت کو دیکھنا مباح ہے، مگر اس سے حرصِ جنم یعنی ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کے عمل اور فحش کے ذرائع حاصل ہوں یہ خواہش باوقااتِ حرام چیزوں کے حصول کا واسطہ پیدا کرتی ہے اسی طرح اگر مباح چیزیں ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق نہ لی جائیں، اور ان کی فحش کی معرفت اور ان سے بچنے کی تدابیر کا علم حاصل نہ کیا جائے تو خطرناک بن جاتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبلؒ نے دواہوں پر چڑھنے (یا سینٹ وغیرہ مترجم) کا پلا سٹر کرنے سے منع فرمایا ہے، ان کے خیال میں زمین پر فرش کرنے سے تو یہ فائدہ ہے کہ غبار نہ اڑے دواہوں پر پلا سٹر سے نعت کے علاوہ کیا فائدہ ہے حتیٰ کہ آپ نے مسجد کی اسڑکاری کو بھی بظہرِ احتیاط نہیں دیکھا، دلیل میں یہ روایت پیش فرماتے ہیں کہ کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد میں مدھن کیا جاسکتا ہے آپ نے فرمایا کہ عرش موسیٰ کی عرش کے برابر نہیں، آپ کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا عرش (صرف سایہ دار) ہونا چاہیئے (دارِ غطفی۔ ابو الدرداءؒ) اکابرینِ سلف نے باریک کپڑے پہنے کو بھی پسند نہیں فرمایا، ایک بیروگ فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا پارک ہے اس کا دین بھی پتلا (کنزور) ہے۔ ان تمام مباح امور سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ کہیں لوگ مباحات سے تجاوز کر کے شہوات کی اتباع نہ کرنے لگیں، نفسِ ایک ہے، مباح اور ناجائز دونوں کے سلسلے میں نفس کی خواہش یکساں ہوتی ہے، اگر مباح میں تساہل برتنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ ناجائز میں مبتلا ہو جائے چوتھے درجے میں صدیقین کا درجہ ہے، ان کے نزدیک صرف وہ مال حلال و جائز ہے جس کے حصول میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو، اور نہ اس مال کے ذریعہ کسی معصیت پر مدد لینے کا ارادہ ہو اور نہ صاحبِ مال کا مقصد یہ ہو کہ وہ فی الحال یا آئندہ کبھی اس مال کے ذریعہ اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کرے گا بلکہ وہ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے اور اس کی خاطر بیچنے کے لیے مال حاصل کرے صدیقین وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ہر چیز حرام ہے جو اللہ کے لئے نہ ہو، وہ اپنی آیت پر عمل کرتے ہیں۔

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (پ ۷ ص ۸ آیت ۴)

کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میرا ان کی مصلحت میں بیوقوفی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے

یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو موحّد ہیں، نفسانی لذتوں کی قید سے آزاد ہیں، اور اپنے ارادہ و عمل ہر اعتبار سے اللہ کے لئے خاص ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ محض ایسے مال سے پرہیز کرے گا جو کسی معصیت کا باعث ہو، یا اس سے کسی معصیت پر اعانت ہوتی ہو وہ ان اعمال سے بھی اجتناب کرے گا جن میں کسی معصیت کی آمیزش ہو، یعنی ابنِ نجی سے موی ہے کہ انہوں نے دواہی، المیہ نے عرض کیا کہ آپ نے دواہی ہے اگر کچھ دیر گھر میں ٹھہر لیں تو بہتر ہوگا، فرمایا کہ میں تمیں برس سے اپنے نفس کا احتساب کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلتانِ دین میں ہے، گویا اس خیال سے انہوں نے فلتان کی جرأت نہیں کی یہ فلتان ہمیں غیر دینی فعل نہ ہو جائے سری متقیؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پہاڑ پر اُکی ہوئی کھاس کھائی اور اس کا چشمہ سے پانی چاہو ہاڑ کے پلو سے نکل رہا تھا، اور دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی دن حلال و طیب غذا کھائی ہے تو شاید وہی دن ہے۔ اسی وقت ایک آواز آئی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی قوی؟ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس آواز کے ساتھ میں مجھے اپنی فلتان کا احساس ہوا، اور نام ہو کر میں نے اپنے خیال سے رجوع کیا، اسی نوعیت کا ایک واقعہ ذوالنون مصری سے منقول ہے کہ وہ بھوکے پیاسے قید کے دن کاٹ رہے تھے ایک نیک خاتون کے علم میں جب یہ صورت حال آئی تو انہوں نے دواہیہ ذراں کے ذریعہ کھانا بھجوا دیا لیکن ذوالنون مصری نے یہ کہہ کر کھانا لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ کھانا ایک عالم کے ذریعہ ملا ہے۔ یہ دواہیہ اعلیٰ ترین مقام ہے بشرطِ انہوں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امراء اور سلطان نے کھدوا نہیں تھے، پانی بذاتِ خود مباح تھا، لیکن وہ جس ذریعہ سے ان تک پہنچ رہا تھا وہ ان کے نزدیک مالِ حرام سے بنایا گیا تھا، بعض اکابرین نے انکو کھانے چھوڑ دیئے اور باغیانوں سے کہہ دیا کہ تم نے

اپنے ہاتھوں کو خراب کر لیا ہے، تم خاتم اور بدوین اسلام کی کھدوائی ہوئی مسوں سے انہیں صیاب کرتے ہو یہ دوسرے پانی نہ پینے کے دوسرے بھی اعلیٰ تر ہے بعض بزرگان دین حج کے پٹے میں واقع ان کنوئیں اور چشموں سے پانی بہہ پیتے تھے جو خالصتاً نے بنائے ہیں، حالانکہ پانی کی اباحت میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن کیونکہ وہ حرام پینے سے بنائے ہوئے چشموں میں محفوظ رہتا تھا۔ اس لئے وہ لوگ پانی لینے سے گریز کیا کرتے تھے ذوالنون مصری کا واقعہ دوسرے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انھوں نے دابوہ زنداں کے ذریعہ بھیجا گیا کھانا لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ دابوہ کا ہاتھ حرام نہیں تھا، اگر کسی فحش کے ہوئے برتن میں کھانا پھینکا تو بلاشبہ کھانے کے لئے یہ کھانا حرام برتن میں رکھ کر پھینکا ہے مگر انھوں نے اس لئے انکار کر دیا کہ کھانا اس قوت کے ذریعہ سے پھینکا تھا جو حرام خدا سے پرورش پاری تھی حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پی کر دھوئی کر کے کھائی تھی، محض اس خوف سے کہ کبیں یہ حرام نہ ہو، حالانکہ انھوں نے لاطمی میں دودھ پیا تھا، پینے کے بعد ہرگز ضروری نہیں تھا کہ اسے باہر نکالا جائے، لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور صدیقین کا دوسرے یہ یکہ بعد ہر طریقی کی محبت اور ناجائز چیزوں سے پاک و صاف ہو۔ مسجد میں بیٹہ کر پڑے بیٹے والے درزی کی کمائی سے احتیاط بھی اسی قبیل سے ہے، اگرچہ درزی کا پیشہ جائز ہے مگر بقول امام احمد ابن حنبل اس کا مسجد میں بیٹہ کر سنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ کسی شخص نے دریافت کیا کہ اگر سوت کا تھنہ ڈالا بارش سے بچنے کے لئے کسی مقبوضہ میں بیٹھ جائے تو صحیح ہے؟ فرمایا کہ مقبرے آخرت کے لئے ہوتے ہیں اس لئے ایسی جگہوں پر اس کا بیٹھنا مکروہ ہے ایک بزرگ نے یہ معلوم ہونے کے بعد چراغ گل کر دیا کہ ان کا قلام ایسے لوگوں کے چراغ سے یہ چراغ ہلا کر لایا ہے جن کا مال مکروہ ہے۔ ایک بزرگ نے اس بخور کی چنگاری سے آگ روشن نہیں کی جس میں حرام ٹکڑی جلائی گئی تھی۔ ایک بزرگ نے شاہی مشطوں کی روشنی میں کوئی کام کرنے حتیٰ کہ جوتوں کے تھے پاندھنے تک سے پرہیز کیا۔

راہ آخرت کے سامکنین کے لئے دوسرے یہ ہار یکمال بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہاں بطور خلاصہ یہ بات سمجھ لی جاوے کہ دوسرے کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے ابتداء یہ ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی رو سے ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے یہ مابین کا دوسرے ہے انتہا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جو خدا کے لئے حاصل نہ کی گئی ہوں جن کا مقصد مصیبت یا شہوت ہو، جو مکروہ ذرائع سے ملی ہوں یا ان کی وجہ سے کوئی کراہت ہوئی ہو یہ صدیقین کا دوسرے ہے۔ درمیان میں احتیاط دوسرے کے مت سے درجات ہیں درجات کے اس تفاوت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی جس قدر احتیاط کرے گا اسی قدر گناہوں کے پوجہ سے آزاد ہوگا اسی قدر آسانی سہولت نرم روی اور حیرت گامی کے ساتھ ملے مراعات بخیر کرے گا۔ نیکیوں کا پلڑا اسی قدر تنگے گا۔ آخرت کے درجات میں دوسرے کے درجات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد اب ہمیں احتیاط ہے کہ احتیاط کر دینا نہ کرو زیادہ کر دینا کہ جو کر کے اپنے لئے کر کے احتیاط کا قاعدہ ہمیں پہنچے گا اور اس کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا ہوگا۔

دوسرا باب

شبہات کے مراتب حلال اور حرام کی تمیز

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الحلال بینین والحرام بینین ویبہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ امره ودينه ومن وقع الشبهات وقع الحرام
کالرأی حول الحمی یوشکون یقع فیہ (بخاری) حکایت عثمان ابن شیبہ
حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہات امور ہیں جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں جو بعض مشتبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھا، اور جو شبہات میں پڑا وہ

حرام میں مبتلا ہو گیا، جیسے حفاظت گاہ کے گرد چرنے والا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔

۱۶۷

اس حدیث میں تین قسموں حلال اور حرام اور مشابہات کی مباحث ہے، جہاں تک حلال اور حرام کا تعلق ہے یہ دونوں قسمیں واضح اور سبک القلم ہے، مشکل قسم تیسری ہے، اکثر لوگ اس قسم سے واقف نہیں ہیں اس باب میں ہم تیسری قسم کے حلق خاص طور پر مکتفہ کریں گے۔ حلال مطلق وہ ہے جس کی ذات میں حرمت کی صفات نہ ہوں، اور نہ اس کے اسباب میں حرمت اور کراہت کا شائبہ ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص آسمان سے برستے ہوئے پانی کو اپنی زمین میں کھڑے ہو کر یا کسی مباح زمین میں کھڑے ہو کر کسی کی بلک میں جانے سے پہلے جمع کر لے۔ حرام مطلق وہ ہے کہ جس کی ذات میں تحریم کی کوئی صفت پائی جائے جیسے شراب میں سُرو کی شدت پیدا کرنے والی صفت یا پیشاب میں نجاست وغیرہ یا یہ کہ وہ چیز کسی ایسے ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو جس کی ممانعت قطعی الثبوت ہو، مثلاً یہ کہ نہ بچہ قلم، اور سود وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی جائے۔ ہر حال یہ دونوں پہلو۔ حلال اور حرام۔ بالکل واضح اور ظاہر ہیں، ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ وہ امور بھی ملحق ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ حلال ہیں مگر ساتھ ہی یہ شبہ بھی ہے کہ حلال نہ ہوں، اور اس شبہ کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، مثلاً جوئے کے شکار مباح ہیں، ایک شخص ہرن کا تپہ، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے یہ ہرن کسی دوسرے شکاری کے قبضے سے نکل کر آیا ہو، اسی طرح ایک شخص چھلی کا شکار کرتا ہے اس میں بھی یہ احتمال کیا جاسکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے یہ چھلی پکڑی ہو ہو میں اس کے ہاتھ سے چھٹ کر بھاری میں جا پڑی ہو ہمارے نزدیک اسی طرح کے احتمالات دوسروں کے دائرے میں آتے ہیں کیونکہ یہاں بظاہر کوئی ایسا قریب یا دلیل موجود نہیں ہے جس سے اس احتمال کی صحت تسلیم کی جاسکے ہاں اگر کوئی قطعی دلیل ہوتی مثلاً یہ کہ چھلی کے کان میں بالی وغیرہ پڑی ہوئی یا قطعی دلیل ہوتی مثلاً ہرن کے جسم پر ڈھم ہو تو یہ احتمال موجود تھا کہ چھلی کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ سے کر کیا پانی میں بہہ آئی ہے یا ہرن کسی دوسرے شخص نے شکار کر لیا تھا، اس سے چھٹ کر آیا ہے، اس طرح کی صورتوں میں دوسرے احتیاط بجا تھی، لیکن اگر کسی طرح کی کوئی دلالت موجود ہو تو قطعی اور نہ قطعی تو کہا جائے گا کہ یہاں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں، ہرن کے جسم پر لگے ہوئے ڈھم کی دلالت کو ہم نے قطعی اس لئے کہا کہ یہ کسی شکاری کے حیر کا نشان بھی ہو سکتا ہے اور قدرتی ڈھم بھی۔ ہر حال اس طرح کے امور میں احتمالات پیدا کرنا وہم ہے یہ دوسرے وہیل کا دوسرے تو ہو سکتا ہے اہل تقویٰ کا دوسرے نہیں ہو سکتا، اسی نوع کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے عاریہ مکان لے، اور مالک مکان کہیں چلا جائے، عاریت پر رہنے والا شخص مالک مکان کی وفات کے احتمال سے مکان چھوڑ کر باہر آجائے، اور کہنے لگے کہ اب اس میں وارثوں کا حق حلق ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہم ہے کیونکہ مالک مکان کی موت کا نہ یہاں کوئی قطعی ثبوت موجود ہے اور نہ قطعی۔

کونسا شبہ ممنوع ہے نہ ممنوع شہدہ ہے جو شک سے پیدا ہو، اور شک کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دو طرح کے متضاد خیالات دو مختلف اسباب کی بنیاد پر پیدا ہوں دوسروں میں یہ صورت نہیں ہوتی، جس بات کا کوئی سبب ہی نہ ہو دل میں اس کا اعتقاد کیسے ہو گا اور وہ کسی دوسرے اعتقاد کے مخالف کس طرح ہو سکے گا۔ چنانچہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ تین کو اختیار کرے، کیونکہ چوتھی رکعت کی اصل مہدہ ہے، اور اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے آج سے دس برس پہلے فلاں دن ٹکری نماز میں تین رکعتیں پڑھیں تھیں یا چار تو اس کو یقیناً یاد نہ ہو گا کہ چار ہی رکعتیں پڑھیں تھیں۔ اور جب یہ یقین نہ ہو تو یہ خیال بھی ہو گا کہ ممکن ہے تین ہی پڑھی ہوں۔ اس طرح کا خیال وہم کہلائے گا شک نہیں کیونکہ شک کے سبب کا وجود ضروری ہے جب کہ یہاں اس کا کوئی جب نہیں ہے کہ اس روز نہ تین ہی رکعتیں پڑھیں تھیں ہر حال شک اور وہم دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لی جا چکے۔ یہاں یہ بات بھی جان لی ضروری ہے کہ جن اشیاء میں صرف وہم پایا جائے حرمت کی کوئی وجہ نہ ہو تو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں، اسی طرح اگر کسی چیز کی حرمت حقیقت کے ساتھ ثابت ہو، علت شخص وہم کی بنیاد پر ہو تو وہ حرام مطلق ہے، قطعاً یہ کہ اس کے قبضہ میں اپنے مورث کی کوئی چیز ہو، اور اس کے

علاوہ کوئی دوسرا شخص وارث نہ ہو، اتفاقاً مورث کہیں چلا گیا تو اس وارث نے سوچا کہ ممکن ہے وہ مر گیا ہو، اس خیال کے ساتھ ہی وہ متبرعہ چیزیں تصرف شروع کر دے۔ اس کا یہ تصرف حرام ہے کیونکہ اس کے خیال کی وہم سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کو شبہات کے دائرے میں نہ رکھنا چاہیے۔ شبہات وہ امور ہیں جن کا حال ہر پر مشتبہ ہو جائے، اس طرح کہ کسی معاملے میں دو مختلف اعتقاد و متضاد اسباب کی بنا پر پیدا ہوں اور ان دونوں میں ترجیح نہ ہو سکے۔

شبہ کے مقامات

حک چار مقامات میں پیدا ہوتا ہے۔

پہلا مقام۔ علت اور حرمت کے سبب میں شک یہ مقام دو حال سے خالی نہیں یا دونوں احتمال برابر ہوں گے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہوگی، یا ایک احتمال غالب ہوگا، اگر دونوں احتمال برابر ہوئے تو وہی حکم لیا جائے گا جو پہلے سے معلوم ہے حکم کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اگر کوئی ایک احتمال غالب ہو، اور یہ غلبہ کسی وہم کی وجہ سے نہیں بلکہ معتبر دلائل کی بنیاد پر ہو تو غالب پر حکم لگایا جائے گا۔ یہ مقام مثالوں کے بغیر واضح نہیں ہوگا اس لئے ہم اس کی وضاحت کے لئے چار قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت پہلے سے معلوم ہو، پھر اس سبب میں شک واقع ہو جائے جس سے وہ چیز حلال ہوئی تھی ایسے شبہ سے احتراز کرنا ضروری ہے اور اس پر اقدام کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے شکار پر شہر چلایا وہ زخمی ہو کر پانی میں گر پڑا اور شکاری کو مردہ حالت میں ملا، شکار کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ وہ تیرے زخمی ہو کر مرا ہے یا پانی میں ڈوب کر ایسا شکار کھانا حرام ہے، کیونکہ اس جانور میں اصل حرمت ہی تھی محض ایک متین سبب ایسا تھا جس سے جانور حلال ہو جاتا، اور اسی سبب میں شک واقع ہو گیا تو یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، اس طرح کہ حدیث، نبیاست اور نماز کی رکعات میں بھی یقین پر عمل کیا جاتا ہے عدی ابن حاتم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی اسی معنی پر معمول ہے کہ اس شکار کو مت کھانا شاید اسے تیرے کھنے کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہو۔ مگر کارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی، اور اس کا حال آپ پر مشتبہ ہوتا یعنی یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ تو آپ اسے دریافت فرمائیے۔ (بخاری۔ ابو ہریرہؓ) اس سے معلوم ہوا کہ مشتبہ چیزوں میں دریافت کر لینا ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک رات آپ جاگتے رہے کسی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ آپ رات بھر جاگیں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے ایک کھجور ملی تھی میں نے وہ کھجور کھالی، بعد میں یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو (احمد۔ عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ) اسی قسم کی احتیاط کا ایک اور واقعہ کسی صحابی رسول سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہمیں بھوک لگی، جس جگہ ہم نے قیام کیا وہاں کوہست تھے، چنانچہ ہم نے کچھ ذبح کئے اور گوشت آگ پر پکے کے لئے رک دیا، جس وقت انہیں اُٹھ رہی تھیں سرکارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک امت صحیح کردی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ یہ وہی نہ ہوں ہم نے یہ سن کر ہانپاڑیاں پھینک دیں۔ بعد میں پتہ چلے وہی آپ کو مطلع کیا گیا کہ ہم نے کسی امت کو اس طرح نہیں فیص کیا کہ اس کی نسل باقی رکھی ہو (۱) اولاً اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ کھانے سے اس لئے منع فرمایا کہ اصل اس جانور میں حرمت تھی، ذبح سے یہ حرمت دور ہوئی، لیکن محل ذبح میں شک واقع ہو گیا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیز حلال ہو، اور حرمت میں شک واقع ہو جائے، اس طرح کی چیزوں میں اصل حکم علت ہی کا رہے گا۔ مثلاً دو شادی شدہ مردوں نے ایک آڑے ہوئے پر بٹے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی بیوی کو طلاق دینے کی شرط لگائی، خط ایک شخص نے کھا کر یہ پر بٹہ کٹا ہوا تو میری بیوی پر طلاق دے دے

کہا کہ اگر یہ پردہ کو نہ ہوا تو میری بیوی پر طلاق۔ پردہ اڑتا ہوا چلا گیا، صحیح معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تو تھا یا کوئے کے علاوہ کوئی دوسرا جانور تھا یہاں کسی بھی شخص کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ ہن مردوں میں سے کسی کے لئے اپنی بیوی سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن دس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتناب کریں، اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تاکہ دوسروں کے لئے ان سے نکاح کرنا جائز ہو سکے۔ محمول کی رائے میں تو اس صورت میں اجتناب کرنا واجب ہے، شے سے ایک مرتبہ دو ایسے مردوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک دوسرے کو حسد کے سلسلے میں قسم کرنے لگے ایک نے دوسرے کو بڑا حاسد قرار دیا دوسرے نے کہا کہ ہم میں سے جس شخص میں جذبہ خیر زیادہ ہو اس کی بیوی پر طلاق ہے دوسرے نے اس کی رائے تسلیم کی لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار ہو گیا کہ کس شخص میں حسد زیادہ ہے، امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا کہ دونوں شخص اپنی بیویوں سے اجتناب کریں۔ اگر شے اور محمول نے اجتناب کا حکم فتویٰ کی رو سے نہیں بلکہ دس کے پیش نظر دیا ہے تب تو یہ بات درست ہے، اور ہمارے قول کے مطابق ہے لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حرمت ثابت ہوگئی تو ہمیں تسلیم نہیں اس لئے کہ حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، پانی، نجاست، عذث، اور نماز وغیرہ کے مسائل میں حکم کی وجہ سے یقین ترک نہیں کیا جاتا یہاں بھی یقینی چیز علت ہے، حرمت کا معاملہ مشکوک ہے اس لئے اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔

مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ طلاق کے مذکورہ بالا دونوں مسئلوں میں اور طہارت کے مسائل میں کیا مناسبت ہے؟ بظاہر تو کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، حالانکہ آپ نے ایک دوسرے پر قیاس کر کے ایک ہی حکم لگا دیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مناسبت کی ضرورت نہیں ہے، بعض صورتوں میں کسی مناسبت کے بغیر بھی یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے، مثلاً کسی شخص کو پانی کی طہارت کا یقین ہو، پھر اس پانی میں نجاست کا احتمال پیدا ہو جائے تو اس صورت میں مذکورہ پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جب وضو کرنا جائز ہے تو پتہ چلا جائز ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تاہم یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں پانی کی نظیر سامنے رکھ کر کوئی حکم لگانا اس وقت صحیح ہو تا ہے جب کہ کسی شخص کو یہ شک ہو تاکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا کہ اس نے طلاق نہیں دی، جس طرح پانی میں شک واقع ہونے پر طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے پردے کی نظیر پانی کے مسئلے پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی نظیر یہ ہو سکتی تھی کہ دو برتنوں میں پانی ہو، ان میں سے ایک یقینی طور پر نجس ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ برتن کون سا ہے اس صورت میں ان دونوں برتنوں میں سے کسی ایک کا استعمال بھی اجتہاد کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پردے کے مسئلے میں بھی دو عورتیں ہیں ایک کی طلاق یقینی ہے، لیکن وہ عورت متعین نہیں ہے، پانی کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی یہ حکم لگایا جائے گا کہ دونوں عورتیں حرام ہو گئیں، کسی ایک سے نکاح باقی نہیں رہا۔ اس نظیر کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو برتنوں والے مسئلے میں شوافع کے تین قول ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے بغیر کسی ایک برتن سے وضو درست ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نجاست کا یقین طہارت کے یقین کے مقابلے میں ہے اس لئے دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے اجتہاد سے یہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا، ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کر کے ایک برتن کے پانی کا استعمال جائز ہے، اس گروہ کی رائے معتدل بھی ہے اور صحیح بھی، شوافع کا مسلک بیان کرنے کے بعد ہم نظیر کے دوسرے پہلو پر مشکوک کرتے ہیں یہ نظیر اس وقت صحیح طور پر پردے کے مسئلے پر منطبق ہو سکتی ہے جب کہ کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، اور وہ آستان میں اڑتے ہوئے پردے کو دیکھ کر یہ کہے کہ اگر یہ پردہ گواہ ہو تو زہب کو طلاق، اور کو نہ ہو تو عمو کو طلاق۔ اس صورت میں لا محالہ دونوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور استصحاب کی رو سے دونوں سے محبت ناجائز ہوگی یہاں اجتہاد کی بھی کوئی غماض نہیں اس لئے کہ اجتہاد وہاں ہو تا ہے جہاں کوئی علامت ہو، ہم دونوں صورتوں کو اس کے لئے حرام کہتے ہیں اگر وہ ان دونوں سے ہمسری کرے گا تو امر حرام کا مرتکب ہوگا، اور کسی ایک کو ترجیح دے گا تو ترجیح بلا ترجیح لازم آئے گی۔ اس تفصیل

سے ظاہر ہے کہ پرندے کے مسئلے میں ایک عضو اور دو عضوں کا حکم الگ الگ ہے، ایک شخص کی صورت میں حرمت کا تعلق ایک سے ہے اور وہ یقین ہے دو عضوں میں حرمت ضرور ہے لیکن کسی ایک کی بھی حرمت یقینی نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ دو عضوں کے دو برتن رکھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک میں نجاست کر جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست کس کے برتن میں گری ہے تو دونوں اپنے اپنے برتن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ دونوں کی طہارت یقینی اور نجاست مشتبہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نقد کی نود سے قوی احتیاج صحیح ہے، لیکن میری اپنی رائے میں ان دونوں کو وضو نہ کرنا چاہیے، پانی کی صورت میں دو عضوں اور ایک شخص کا حکم یکساں ہے اس لئے کہ وضو کی صحت اس بات کی محتلفی نہیں ہے کہ پانی وضو کرنے والے کی ملک بھی ہو۔ بلکہ اگر کسی شخص نے رخِ حدث کے لئے کسی غیر کے پانی سے وضو کیا تو ایسا ہی ہو گا جیسے کسی نے اپنے پانی سے وضو کیا پانی کی ملکیت کا اتحاد اور اختلاف وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا برخلاف اس کے کہ دوسرے کی بیوی سے جماع کیا جائے، یہ بہر حال حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نجاستوں کے سلسلے میں علامات کو بھی دخل ہے، اور علامات کی بنیاد پر اجتہاد کی بھی مخالفت ہے، جب کہ طلاق کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ استصحابات اور ترجیحات کی تہیں ہم نے فقہی کتابوں میں مکمل طور پر بیان کر دی ہیں، یہاں ہمارا مقصد تفصیل نہیں، بلکہ محض بنیادی امور پر تنبیہ کرنا تھا۔

تیسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز میں اصل حرمت ہو، لیکن اس پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو عن غلبہ کی رو سے جس کی طاعت کا باعث ہو، ایسی چیز مشکوک ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ عن غلبہ کی ایسے سبب کی بنیاد پر ہے یا نہیں جو شرعاً مستحسب ہو، اگر ایسا ہے تو رائج بھی ہے کہ وہ چیز حلال ہوگی، البتہ اگر کوئی شخص اس سے اجتناب کرے تو یہ وسع کی صورت ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص شکار پر تیر چلائے، وہ زخمی ہو کر غائب ہو جائے، پھر مردہ حالت میں پڑا ہوا ملے اور اس کے جسم پر شکاری کے لگائے ہوئے زخم کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہ ہو، لیکن ساتھ ہی یہ احتمال بھی موجود ہو کہ شکار کا جانور زخمی ہو کر مرنے کے بجائے گر کر مرنا ہو، اگر جانور کے جسم پر کسی دوسرے زخم کا نشان ہو، یا کوئی ایسی علامت ہو جس سے گر کر مرنے پر دلالت ہوتی ہو تو وہ پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہو گا، لیکن اگر کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو تو امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں، مختار قول کے مطابق وہ جانور حلال ہو گا، اس لئے کہ حیر کا زخم ایک ظاہری اور یقینی سبب ہے، اور بظاہر یہاں ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے جس سے موت کا دوسرا سبب معلوم ہو سکے، اگر موت کا کوئی دوسرا سبب ہے بھی تو وہ مشکوک ہے، اور یقین تک سے زائل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص حسبِ ذیل تین روایات پیش کرے، ایک یہ کہ ابن عباسؓ نے فرمایا تھا:

کُلْ مَا لَمْ يَمُتْ وَدَعِ مَا لَمْ يَمُتْ

جو شکار تمہاری نظروں کے سامنے آجائے اسے کھاؤ، اور جو نظروں سے دور ہو کر گرے اسے مت کھاؤ۔

دوسری روایت حضرت عائشہؓ کی ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد خرگوش لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس خرگوش پر میں نے تیر چلایا تھا، جب یہ گرد پڑ تو میں نے اپنا تیر پھان لیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خرگوش تیر لگنے کے بعد تیرے سامنے ہی گر گیا تھا یا نظروں سے غائب ہو کر کہیں گرا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ نظروں سے غائب ہو کر گرا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ کی ایک خلق ہے، اس کی حقیقت کا علم اسی کو ہے جو اس کا خالق ہے، اس لئے تم اسے مت کھاؤ ممکن ہے کہ اس کے قتل پر تمہارے تیر کے علاوہ بھی کسی چیز نے اعانت کی ہو (ابوداؤد ترمذی)۔ تیسری روایت وہ ہے جس میں عدی ابنِ عامر کے سکھائے ہوئے کہنے کے شکار کا واقعہ مذکور ہے، آپ نے عدی ابنِ عامر سے فرمایا کہ اگر کہتے ہو تمہارے شکار کا کچھ گوشت کھالیا ہو تو تم اسے مت کھاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے ہی

لئے یہ فکار نہ پکڑا ہو (۱) حالانکہ سکھلائے ہوئے کتوں کے ہارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنے مالکان کے لئے فکار کرتے ہیں مگر ایک مشہور امریکی بنیاد پر آپ نے کھائے سے منع فرمایا۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حلت اس وقت متحقق ہوتی ہے جب حلت کا سبب مکمل ہو اور سبب کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ موت کا باعث وہی سبب بنے سبب میں شک واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامکمل ہے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ابن عباسؓ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی و ردِ اُکراہت حتمی پر مبنی ہے اور اس دعویٰ کا ثبوت وہ روایت ہے جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کراہی نقل کیا گیا ہے۔

کل ممنوعان غلاب عنک عالم تجلفیہ ماثر سہم غیر ک (بخاری و مسلم۔ حدیث ابن حاتم)
اس میں سے کھالو اگرچہ وہ تمہاری نظموں سے اوچھل ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے حیر کے علاوہ

کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو۔

یہ روایت اسی مضمون کی تائید کرتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، معرض کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ بات یقینی طور پر متحقق نہیں ہے کہ فکار کی موت اسی وقت حلت پر ہوتی ہے اس طرح سبب میں شک واقع ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ صورت حال یہ نہیں ہے، بلکہ موت کا سبب یعنی حیر کا ذمہ یقینی ہے البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سبب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک یقینی سبب میں نہیں ہوا، بلکہ دوسرے سبب کے طاری ہونے یا نہ ہونے میں واقع ہوا، ہمارے دعویٰ کی صحت کے لئے مسئلہ قصاص میں طلاء اور قصاص کے اجمال کی دلالت کافی ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جائے اور پھر وہ حالت میں ملے تو تمام طلاء کا اتفاق ہے کہ زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا۔ حالانکہ معرض کے قول کے مطابق اس صورت میں قصاص کا وجوب ہے متنازع ہے، بلکہ اگر وہ زخمی ہو کر غائب بھی نہ ہو بلکہ زخمی کرنے والے کے سامنے دم توڑ دے تب بھی قصاص واجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کی موت کا سبب باطنی اغلاط ہیں، جس طرح کوئی شخص اچانک مر جاتا ہے اسی طرح کا حکم اس زخمی کی موت پر بھی لگایا جائے اگر معرض کا اعتراض تسلیم کر لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ صرف اس صورت میں قصاص ہونا چاہیے جب کوئی شخص کسی کی گردن جسم سے جدا کر دے یا کوئی ایسا سخت زخم لگائے کہ کسی تاخیر کے بغیر مرجائے۔ حالانکہ قصاص محض شبہ کی بنیاد پر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی یقینی یا قیدہ اس طرح کے احتمالات کے پیش نظر قصاص ساقط نہیں کرنا۔ زکوٰۃ جین کے مسئلے کی ذمیت بھی یہی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے مراء ہو چرے برآمد ہو تو وہ حلال ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر امکان موجود ہے کہ وہ پچھ زرع سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو یا اس میں ابھی روح ہی نہ ڈالی گئی ہو کہ موت و زندگی کا مسئلہ پیش آئے، لیکن ان احتمالات کی بنیاد پر کوئی بھی شخص جین کی حرمت کا قائل نہیں ہے سب یہی کہتے ہیں کہ ماں کی طرح جین بھی حلال ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص حاملہ عورت کو تکلیف پہنچائے اور اس تکلیف کی وجہ سے پچھ مرجائے تو تکلیف پہنچانے والے پر لازم ہوگا کہ وہ ایک طلاء آزاد کرے۔ حالانکہ یہاں پچھ کی موت کا سبب تکلیف کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً یہ پچھ خود مر گیا ہو یا اپنی حقیقت کے رد و اذلال سے ہی مر رہا ہو۔ ان حقیام صورتوں میں ظاہری اسباب پر ہی عمل کیا جاتا ہے دوسرے احتمالات اگر کسی مستبرک دلیل سے مخرن نہ ہوں تو ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں وہم اور دوسرے کما جاتا ہے۔

رہا کہ مسلم کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے لئے نہ پکڑا ہو“ تو اس سلسلے میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں ہمارے نزدیک حرمت کا قول بخاری و ترمذیہ ہے سند حلیا ہو گا لاکہ اور دوکیل کی حیثیت رکھتا ہے

اگر وہ اپنے مالک کے لئے فکار پکڑے تو حلال ہے اور پکڑ کر چھوڑ دے پھر اپنے لئے افسار لے تو حرام ہے مالک کے اشارے پر دھڑ کر پکڑنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مالک کے لئے پکڑا ہے پھر اس میں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے فکار کیا ہے اس طرح یہاں دو متعارض احتمالات پیدا ہو گئے اصل یہ کہ تحریم ہی ہے اس لئے حرمت کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو باندی خریدنے میں اپنا غائب مقرر کرے وکیل باندی کی خریداری مکمل کرتے ہی بغیر کچھ کے مرجائے تو مؤکل کے لئے اس سے دلچسپ کرنا جائز نہ ہوگا اس لئے کہ وکیل کو اپنے لئے خریدنے نے بھی قدرت حاصل تھی اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اس نے مؤکل کے لئے باندی خریدی تھی کیونکہ حرمت ہی اصل ہے اس لئے اسی کا اعتبار ہوگا اس طرح کی صورت پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہے نہ کہ تیسری قسم کے ساتھ۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ پہلے سے کسی چیز کی حلت کا علم ہو پھر میں کوئی مستبر شرعی وجہ ایسا سامنے آئے جس سے غالب ظن کے مطابق حرمت ثابت ہو رہی ہو اس صورت میں حرمت کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ غلبہ ظن اور مستبر شرعی سبب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ استحباب کی وجہ ضعیف ہے اس کی مثال میں وہی دو برتنوں والا ساہتہ مسئلہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر دو برتنوں میں سے ایک میں نجاست مگر ہی ہو اور اجتہاد کے ذریعہ کسی ایسی علامت کا علم ہو جائے جو ظن غالب کی موجب ہو اور اس علامت سے یہ ظاہر ہو کہ گلاس برتن نجاست کا محل ہے تو اس پانی کا پینا اور اس سے وضو کرنا دونوں حرام ہوں گے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر زید عمو کو قتل کرنے یا غلاں فکار کو ہلاک کر ڈالے تو تیسری بیوی پر طلاق ہے۔ اب اگر زید عمو کو خانا قتل کر دے یا غلوبہ فکار کو ہلاک کر ڈالے تو دہری کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ زید نے عمو کو یا فکار کے جانور کو تباہ کر دیا تو اس وقت وہ دونوں بھاک گئے ہوں میں مردہ حالت میں ملے تب بھی دہری کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ظاہر حال سے پتا چل رہا ہے کہ عمو کا قتل یا فکار کی ہلاکت تباہی کے ہاتھوں ہوئی ہے اگر کوئی شخص تالاب میں پانی کا رنگ بدلا ہو اپنے تودو احتمال میں یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ دن گزرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہو اور نجاست کے کرنے سے بھی رنگ کی تبدیلی کا امکان موجود ہے لیکن اگر اس شخص نے ہرن وغیرہ جانور کو تالاب کے پانی میں چھڑا کر دیا تو دیکھا اور پھر رنگ بدلا ہو پایا تو نجاست اور طول مدت کے احتمالات کے باوجود نجاست کا احتمال راجح ہوگا کیونکہ یہ چھڑا کر تالاب کا مشاہدہ احتمال نجاست کے غلبے پر دلیل ہے۔ اور یہ صورت اس غلبہ ظن کی ہے جو اس شے میں موجود کسی علامت سے متعلق ہو جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہوگا تو اس کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ اصل حلت اس طرح کے ظن غالب سے باقی رہے گی یا نہیں؟۔ شوافع نے اس مسئلے کے لئے یہ عنوان اختیار کیا ہے ”اگر اصل اور غلبہ ظن میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کے دی جائے گی“ چنانچہ مشرکین اور عادی شراب نوشوں کے برتنوں سے وضو مکمل ہوئی تو برتنوں میں نماز اور کچھ کر جانے کی صورت میں (بشرطیکہ وہ اس مقدار سے زیادہ پی لے جس سے پچھتاؤ شرار ہے) نماز کے مسائل میں شوافع کے اقوال مختلف ہیں میرے نزدیک عمو پر زیادہ بات یہ ہے کہ اصل کا اعتبار ہوگا اور جب تک علامت کسی چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی اصل کا حکم برقرار رہے گا۔ اس کی تفصیل شبہ کے دو برے مقام کے ضمن میں آئے گی۔

بہر حال اس تقریر سے اس حلال کا حکم معلوم ہو گیا جس میں وجہ حرمت کا ظن غالب ہے اسی طرح اس حرام کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس میں حرمت کی وجہ طاری ہوئے کا ظن یا شک ہو۔ اس تقریر کے ضمن میں یہ بات بھی چلی کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جائے تو اس کا حکم الگ ہے اور اگر کسی ایسی علامت سے متعلق نہ ہو تو اس کا حکم دو سرا ہے۔ ان چاروں قسموں میں ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ اول درجہ میں حلال ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ترک کرنے میں احتیاط ہے ان حلال چیزوں پر اقدام کرنے والا متین اور صلحاء کے ذمہ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے عادلوں کی صف میں جگہ ملے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت ان کے فق یا فریانی اور استحقاق عقوبت کا حکم نہیں لگاتی۔ البتہ جن چیزوں کو ہم نے

وہم اور دوسرے کہا ہے ان سے بچنا شروع نہیں ہے۔

دوسرا مقام۔ حلال اور حرام کا اختلاف۔ اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ حرام آپس میں اس طرح مل جائیں کہ معاملہ مشتبہ ہو جائے اور یہ تیز و شمار ہو جائے کہ حرام کون سا ہے اور حلال کون سا ہے؟ یہ اختلاف یا تو اس لئے ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی دونوں طرف لامحدود تعداد ہو، یا صرف ایک جانب ہو، یا تعداد محدود ہو لیکن اختلاف استخراج کے ساتھ ہو اس طرح کہ حلال و حرام اشارہ سے ممتاز نہ ہو سکیں جیسے سیال چیزوں کا اختلاف یا یہ اختلاف ابہام کے ساتھ ہو، اس طرح کہ حلال و حرام کے افراد میں تیز ہو سکے جیسے غلاموں، گھروں، اور گھوڑوں وغیرہ کا اختلاف۔ اس دوسری صورت (اختلاف ابہام کے ساتھ) میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں وہ مقصود بالذات ہوں جیسے سامان دوسرے یہ کہ وہ مقصود بالذات نہ ہوں جیسے نفقہ۔ اس اعتبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے اختلاف کی بہت سی قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی چیز چند محصور و محدود چیزوں میں غلط خط ہو جائے، مثلاً ایک مردہ جانور (بکری وغیرہ) دس ذبح شدہ جانوروں میں مل جائے، یا ایک ذبح شدہ جانور میں مل جائے، یا ایک رضائی بمن یا دس عورتوں میں مل جائے، یا دو بمنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا لیکن عورت کی محسن مشتبہ ہو گئی، اس طرح کے شبہات سے بالا جماع احتراز کرنا واجب ہے، اس لئے کہ ان صورتوں میں نہ اجتہاد کو دخل ہے اور نہ علامات کو، جب کوئی چیز محدود و محصور چیزوں میں ملتی ہے تو وہ سب مل کر ایک کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔ ان صورتوں میں حلت کا یقین بھی ہے اور حرمت کا یقین بھی، دونوں یقین متعارض ہیں، اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لئے احتراز کا حکم دیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ پہلے حلت تھی، پر حرمت کا اختلاف طاری ہوا جیسے پرندے کے مسئلے میں دو میں سے ایک کی بیوی پر طلاق کا مسئلہ اور اس صورت میں کہ حلت طاری ہونے سے پہلے یہ حرمت کا اختلاف ہو گیا، جیسے رضائی بمن اور اجنبی عورت مختلط ہو جائیں، اور حلت کے لئے کسی ایک کی تیز و شمار ہو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور کبھی کبھی حرمت کے طاری ہونے کے سلسلے میں اشکال نظر آتا ہے۔ مثلاً پرندے کے سلسلے میں دو عورتوں میں سے ایک پر طلاق کا مسئلہ، لیکن ہم نے اس اشکال کا جواب بھی دیدیا تھا کہ یہاں حرمت کا یقین بھی ہے اور حلت کا یقین بھی، شریعت کی نظر خطرے کے پہلو پر زیادہ ہوتی ہے، اس لئے ترجیح حرمت کو حاصل ہوگی، بہر حال یہ حرمت اس صورت میں ہے جب کہ محصور حرام محصور حلال میں مل جائے، لیکن اگر محصور حلال غیر محصور حرام میں ملا تو اجتہاد کرنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ حرام محصور ہو، اور حلال غیر محصور، مثلاً ایک رضائی بمن یا دس رضائی بمنیں کسی بڑے شریک عورتوں میں مل جائیں، اس صورت میں مذکورہ شریک عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتہاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ شریک عورتوں میں سے جس سے چاہے ازدواجی رشتہ قائم کرے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ حلال کثیر ہے اس لئے قلیل حرام کی چوہاء نہیں کی گئی، کیوں کہ اگر یہ وجہ ہو تو پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ ایک حرم اگر دس ناعمرموں میں مل جائے تو جس سے چاہئے نکاح کر لے، حالانکہ کوئی شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے، یہاں علت کثرت بھی ہے، اور ضرورت بھی، مگر یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دودھ، شریک یا کوئی دوسرا عہرم تم ہو جائے تو اس پر نکاح کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ دنیاوی مال میں حرام کا اختلاف ہے تو اس سے ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خریدنا، فروخت کرنا اور کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیونکہ اس میں دشار اور تنگی نہیں ہے، حالانکہ دین میں تنگی نہیں ہے، ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال، اور مال غنیمت میں سے ایک عبا چوری ہو گئی تھی۔ (۱) لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے

(۱) ڈھال کی چوری کی روایت بخاری و مسلم میں اور عبا کی چوری کی روایت بخاری میں ہے، دونوں کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں۔

و حال اور ہمارے خرید و فروخت بند نہیں کی، یہی حال دوسری چیزوں کی چوریوں کا ہے۔ اسی طرح سب لوگ یہ جانتے تھے کہ بعض تاجر دروہم و دینار کا استعمال ترک نہیں کیا۔ کاروبار کے لئے ان نقد کا استعمال عام تھا۔ دنیا حرام سے اس وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب سب لوگ معاصی سے اجتناب کرنے لگیں اور یہ حال ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ جب دنیا میں اس اجتناب کی شرط نہیں ہے تو شر میں بھی نہ ہونی چاہیے ہاں اگر محصور اور محدود میں حرام کا وقوع ہو تو بلاشبہ اجتناب کرنا ضروری ہو گا۔ لہذا محدود اور غیر محصور میں اجتناب کرنا وہیوں کا دوسرے ہے۔ نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل ہے نہ کسی صحابی سے، اور نہ کسی امت میں یا کسی نسل میں اس طرح کے اجتناب کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

محصور اور غیر محصور کا معیار۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر محدود محصور اور محدود ہے، آپ کے نزدیک محصور اور غیر محصور کی حدود کیا ہیں نیز ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ شہر بحر کے لوگوں کی تعداد شمار کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان امور کی قطعی تحدید ممکن نہیں ہے، محض اندازہ ہی سے کوئی تحدید ہو سکتی ہے ہماری رائے میں غیر محصور کی حد یہ ہے کہ اگر کسی میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں تو دیکھنے والا محض دیکھ کر ان کا شمار نہ کر سکے جیسے ہزاروں ہزار کا محدود غیر محصور ہے، اگر ہزاروں ہزار آدمی کسی موجود ہوں تو محض دیکھنے سے ان کی تعداد معلوم نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اگر اتنی تعداد ہو کہ آسانی سے گن لی جائے جیسے دس میں تو یہ محصور عدد ہے۔ درمیان کے اعداد اور اضافہ خطاب ہیں غن غالب کی بنیاد پر دونوں (محصور، غیر محصور) میں سے کسی ایک کے ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ اگر کسی عدد میں شک واقع ہو تو دل سے فتویٰ حاصل کرو اس لئے کہ گناہ دل میں چوکے لگا تا رہتا ہے اسی طرح کے مواقع کے لئے سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤدؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔

استنفت قلبک وان افنوک و افنوک و افنوک (۱)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں وہ تمہیں فتویٰ دیں وہ تمہیں فتویٰ دیں۔

مقام اول میں جو چار قسمیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے علت و حرمت کے باب میں بعض اطراف واضح اور ظاہر ہیں اور ان اطراف کے درمیان تقابلات بھی ہیں۔ اس طرح کے تقابلات کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیا جائے مفتی ان معاملات میں غن غالب کی بنیاد فتویٰ دیا کرتے ہیں اگر مفتی سے دریافت کیا، اور دل میں محض رہی تو یہ مابینہ و بین اللہ گناہ ہو گا۔ مفتی ظاہر حکم لگاتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ پر باطن بھی عیاں ہے اس لئے مفتی کا فتویٰ آخرت کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

تیسری قسم یہ ہے کہ حرام غیر محصور سے حلال ہو جائے جیسا کہ آج کل کے ناسے میں مال دولت کا حال ہے جو لوگ ظاہر حال سے احکام مستنبط کرتے ہیں ان کے خیال میں حرام غیر محصور اور حلال غیر محصور میں وہی نسبت ہے جو حرام محصور اور حلال محصور میں ہے۔ کیونکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ حلال محصور اگر حرام محصور میں مل جائے تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا اسی طرح یہاں بھی حرمت کا حکم لگنا چاہیے حالانکہ معاملہ برعکس ہے، ہمارے خیال میں غیر محصور سے غیر محصور کے حلال ہونے کی صورت میں کوئی ایسی متعین و مخصوص چیز حرام نہیں ہوتی جس میں حرمت و حلال دونوں کا احتمال ہو، اگر اس کی ذات میں کوئی ایسی علامت پائی جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام میں سے ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر علامت نہ ہو تو اس چیز کا لینا دینا حلال ہے اور ترک کرنا دوسرے ہے ایسی چیز کا احتمال نہ ہونا لازم نہیں سمجھتا۔ ہمیں کلام کا حکم لگایا جائے گا علامت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے پہنچے، بعض علامات مشرق و غربت بیان کی جائیں گی ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ایک اثر بھی ہے اور قیاس بھی اثر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناسے میں اور آپ کے غلام و راشدین کے دور میں سود اور شراب کی رقم و تینوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے اموال میں مل جانا کرتی تھی، مال قیمت میں خیانت کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی صحیح مال میں حلال ہو جاتی

تھی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ اللہ عزوجل نے سو حرام کر دیا ہے اور یہ اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں امین مہاس کا سود ختم کرنا ہوں (مسلم جامع) تو تمام لوگوں نے سود لین دین ترک کر لیا تھا اسی طرح شراب نوشی اور دوسرے گناہ بھی بکثرت ترک کر دیے گئے تھے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ان گناہوں کے مرتکب ہوئے رہتے تھے اور ان پر شریعت کی حد جاری کی جاتی تھی۔ ایک صحابی نے شراب فروخت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر لعنت فرمائے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شراب فروخت کرنے کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس شخص کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی تحریم سے بچنے کی حرمت بھی، وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ شراب بیچنا اور اس کی قیمت دونوں حرام ہیں۔ ایک شخص کے حقیق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان فلا حافی النار یجری عباءہ قد غلبھا بھاری۔ ابن عمر

فلاں شخص دونوں میں وہ مہاکھیت رہا ہے جو اس نے ازراہ خیانت لے لی تھی۔

ایک شخص قتل کر دیا گیا، جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے یہود کے نمونوں میں سے دو نمونے لے گئے جن کی قیمت دو درہم سے زیادہ نہ تھی، اس شخص نے براہ خیانت یہ دو نمونے بھجوائے تھے، صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کا دودھ پیایا ہے، انہی دنوں یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی جنگ کے میں بہت سا مال و دولت لوٹا گیا، لیکن صحابہ کرام بازار کی خرید و فروخت سے نہیں رکے، حالانکہ انھیں مظلوم تھا کہ بازار میں مدینہ منورہ سے لوٹا ہوا مال موجود ہے، انھوں نے اس اختلاط کو مانع نہیں سمجھا، بعض لوگوں نے بطور دوسرے کتناہ بھی اختیار کی۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔

اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وہ بات لازم کر لے سلف صالحین جس کے وجوب کے قائل نہیں تھے اور یہ ممکن رکھے کہ میں شریعت کے مطالب و معانی اور حقائق سے سلف کے مقابلے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہوں تو وہ وہی، اور احمق ہے، اگر وہ اس طرح کے مسائل میں سلف کے خلاف کر سکتا ہے تو ان مسائل میں بھی اس سے خلاف متوجع ہے جن پر اجماع امت کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے مثلاً یہ کہ حرمت میں داؤ کی قادی حکم ہے جو مال کا ہے، پوچھا گیا، بیٹے کی طرح ہے، خنزیر کے بال اور چربی اس کے گوشت کی طرح حرام ہیں، خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سود ان چھ چیزوں کے علاوہ چیزوں میں بھی ہے جو روایات میں مذکور ہیں۔ ان مسائل میں خلاف کرنا باطل ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس فعل و نعم کا کوئی شخص شریعت کے احکام میں سلف سے آگے بڑھ جائے۔ یہ اثر کی تحصیل تھی۔

قیاس یہ ہے کہ اگر اس طرح کے احتیاط کی اجازت دے دی جائے، اور دنیا کے اموال سے کتناہ بھی اختیار کر لی جائے تو تمام تقرقات کا دوازدہ بڑ کرنا ہوگا، اور اس طرح دنیا تحریب کے راستے پر چل پڑے گی، یہی نکتہ لوگوں میں فتن و تجور کا غلبہ ہے، اور اسی بدکاری کی بنا پر وہ معاملات میں شرع کی مقرر کردہ حدود و شرائط کی پابندی سے گریز کرتے ہیں، ان کی اصل جائز اور ناجائز مال کے اختلاط کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص اس احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں یہ جانور بنی اسرائیل کی مشخ شدہ امت میں سے نہ ہو گوہ کھانے سے منع فرمایا تھا، اور صحابہ کو بھی ہوئی پانچواں بیچنی نہیں تھی۔ حالانکہ یہ بھی غیر محصور کا اختلاط تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا منع فرمایا تھو اور تو سن پر معمول ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گوہ کی فصل ہی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مشخ شدہ فعل ہو، اس صورت میں آپ کا منع فرمایا اس لئے تھا کہ خود گوہ میں حرمت کی علامت موجود تھی، ایک اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں سود، چوری، لوٹ مار، اور خیانت کے ذرائع سے حاصل کیا جانے والا مال بہت کم تھا، اور حلال مال کی کفایت بھی ہمارے زمانے میں صورتحال بالکل برعکس ہے، اب حلال مال کم، اور معاملات میں شریعت کی حدود پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، سود کی کثرت اور ظالم و دشاہوں کی لوٹ مار کی بنا پر حرام مال زیادہ ہے اس زمانے میں جواز کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا جواب یہ ہے کہ

معترض کا یہ دعویٰ کہ ہمارے زمانے کے اکثر اموال حرام ہیں غلط اور سبے بنیاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ معترض اکثر اور کثیر کے فرق سے واقف نہیں ہے۔ اکثر لوگ بلکہ اکثر فقہاء تک اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جو چیز نادر و کمیاب نہیں وہ اکثر ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اکثر و کثیر دو متقابل مقبض ہیں، ان کے درمیان تیسری کوئی قسم نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء کی کل تین قسمیں ہیں، قلیل، کمی نادر بھی ہے، غیر اور اکثر۔ ان تینوں قسموں کی مثال یہ ہے کہ حلق میں غثت کا وجود نادر ہے، اور غثت کی بہ نسبت مرعیض کثیر ہیں، اسی طرح مسافر بھی غثت کی بہ نسبت کثیر ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سزار اور مرض عذر عام ہیں، اور استخاضہ عذر نادر ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہوا کہ مرض نہ نادر ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے، فقہاء آسانی کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ مرض اور سزار عام اعداء ہیں، اور غالب ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سزار اور مرض نادر نہیں ہیں، یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ اکثر ہیں، اگر یہ مراد ہو تو باطل ہے، کیوں کہ اکثر لوگ تو معیم ہیں، اور سحرست ہیں، مسافر اور مرعیض کثیر ہیں، غثی اور مستخاضہ نادر ہیں۔

اس وضاحت کے بعد ہم عرض کریں گے کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ اکثر مال حرام ہے، باطل ہے معترض اپنے دعویٰ کو دل کرنے کے لئے یا تو غلاموں اور نیاہوں کی کثرت کی بنیاد نہانے کا یا سود کا سارا لے گا یا یہ کہ کاکہ فاسد معاملات زیادہ ہورہے ہیں یا یہ کہ اسلام کے آغاز سے اب تک ملکیتیں بدلتی رہی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کسی موجودہ چیز کی اصل میں کوئی خرابی یا فساد پیدا ہوا ہو۔ اب ہم ان تمام وجوہات کا الگ الگ جائزہ لیں گے پہلی وجہ اس لئے باطل ہے کہ ظالم کثیر ہو سکتے ہیں، اکثر نہیں ہو سکتے عموماً ظلم کرنے والے بادشاہ اور سپاہی ہوتے ہیں کیونکہ ظلم کی طاقت اور شوکت کے بغیر چلتی مشکل ہے۔ قصور کچھ کہ دنیا میں سپاہی اور حکمران کتنے ہیں، سپاہی زیادہ سے زیادہ یعنی دنیا کی تمام آبادی کا زیادہ سے زیادہ دسواں حصہ ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ ایک لاکھ فوج اکٹھی کرے تو اس کی رعایا کی تعداد کم از کم دس لاکھ ہونی ضروری ہے، بعض دفعہ اس کے ملک کے ایک شہر کے باشندوں کی تعداد اس کی فوج کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، یہ فوجیوں کا حال ہے یا بادشاہوں کی حکمت صاف ظاہر ہے، اگر ان کی تعداد رعایا کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کی قسمت میں امن و سکون کا ایک دن بھی نہ ہو۔ کم از کم دس افراد تو بادشاہ کی خدمت کے لئے ہوتے چاہئیں، حالانکہ بعض اوقات ہزار عدد مقرر بھی کم نہ جاتے ہیں، یہی حال چوروں کا ہے، شہر میں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔

دوسری اور تیسری وجہ بھی باطل ہے اس لئے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہو سکتے ہیں، اکثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر مسلمان شریعت کی شرائط کے مطابق معاملات کرتے ہیں شریعت کے مطابق معاملات کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو معاملات کے فساد میں مبتلا ہیں، پھر فاسد معاملات کرنے والے مجمع معاملات بھی کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے فاسد اور صحیح معاملات کے درمیان موازنہ کیا جائے تو صحیح معاملات کی تعداد فاسد معاملات کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ ایسا غیث بدوین اور خائن فہض شہر میں کم ہی ملے گا، اس کے اکثر معاملات فاسد ہوں۔ بہر حال اتنی آہل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن کیونکہ دلوں میں فاسد معاملات کی برائی، اور نسبت زیادہ ہے اس لئے اگر فاسد کم بھی ہو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مال حرام کی طرح زنا اور شراب نوشی کی کثرت بھی ہوگی، اور اس احساس کے ساتھ ہی یہ تصور ہوتا ہے کہ زانی اور شراب اکثر ہوں گے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ اس طرح کے لوگ کم ہیں، اگرچہ یہ کمی بھی کثرت کے ساتھ ہے۔

چوتھی وجہ قرین قیاس ہو سکتی ہے، اسی وجہ کی تفصیل یہ ہے کہ مال تین طرح حاصل کیا جاتا ہے، معادن (کانوں) سے، نباتات اور حیوانات سے۔ نباتات اور حیوان سے مال نسل کی افزائش کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ غنایاں ایک بکری بچھے، بکری ایک سال میں بچہ دیتی ہے، دیکھا جائے تو ایک بکری کے (مال، غالی وغیرہ) سرکار بد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک تقریباً پانچ سو ہوں گے (اور ہمارے زمانے تک تقریباً چودہ سو۔ حرجم)۔ اتنی طویل نسل کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے سلسلے سے غصب یا فاسد معاملہ کا تعلق ضرور ہوگا۔ اسی طرح فلوں اور پھولوں کا معاملہ ہے، ان کی اسیلین بھی ہزار پانچ سو سے کیا کم ہوں گی، ہمارے زمانے کے غلے، بنریاں اور پھل پھول اسی وقت حلال ہو سکتے ہیں جب کہ ان کی تمام اسیلین زمانہ نبوت تک

طال ہوں۔ اب معاذ کو لیتے، معاذ میں بعض چیزیں وہ ہیں جو اگر سر لوٹائی جائیں ہیں، لیکن ایسی چیزیں کم ہیں، زیادہ استعمال در اہم و دنیائیر کا ہے۔ چاندی، سونا کانوں سے نکالا جاتا ہے، کانیں عموماً خالوں کے بقعہ تصرف میں ہیں، عام لوگوں کو ان سے روکا جاتا ہے، غریب مزدوروں سے زبردستی کانیں کھدوائی جاتی ہیں، اور چاندی سونا ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ پھر ان سے کمال میں نئے کمرے بنائے جاتے ہیں، کمال بھی خالوں کی ملکیت ہیں۔ دیکھا جائے تو کوئی ایک درہم یا دینار بھی ایسا نہ ہوگا جس کے ذریعہ علم یا عقد فاسد نہ ہو۔ جب مورتحال یہ ہے تو اب ہٹکار، لاوارث زین، بجل کی کھاس اور کھڑی کے علاوہ کوئی چیز حلال و جائز نہیں رہی، لیکن اگر کوئی شخص یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل بھی کر لے تو تھا اسے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ غلہ و فیرو ضرور خریدے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طال مال دے کر حرام مال خریدے گا۔

اس طویل اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حرمت کا یہ قلب اس لئے نہیں کہ حرام کثیر طال کثیر میں خطہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ذریعہ موضوع حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاف سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب حرمت کا تعلق اس موضوع سے الگ ہے، اور اس صورت سے ملحق ہے جس کی تفصیل ہم پہلے کرچے ہیں، یعنی اصل اور عن غالب کا تعارض۔ اموال میں اصل یہ ہے کہ وہ تصرفات کو قبول کریں، اور طرفین کی تراضی ان پر ثابت و متحقق ہو جائے۔ اس اصل سے متعارض ایک احتمال غالب ہے، یہ احتمال اس شئی کی اصل صلاحیت۔ یعنی تصرف اور تراضی طرفین کی قبولیت و در کریتا ہے۔ اصل اور غالب احتمال کے تعارض کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، ان مثالوں پر ہم مال کے مسئلے کو قیاس کریں گے۔

پہلی مثال نجاست کی ہے، اس سلسلے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ اگر راستوں میں نجاست کا اثر اور نشان نہ ہو تو اس پر نماز پڑھنی جائز ہے، مگر کدو کے راستے کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ مشرکین کے برتنوں سے وضو کرنا جائز ہے، اور کھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ سر کا روہ عالم صلی علیہ وسلم نے ایک مشرک کے آئینے سے وضو فرمایا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی ایک لہرائی کے برتن سے وضو کیا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور غلاموں سے محفوظ نہیں رہتے۔ جب حال یہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے برتن پاک و صاف ہوں گے۔ اس کے باوجود حضرت عمرؓ کا وضو کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اصل اور احتمال غالب کے تعارض کی صورت میں اصل کو ترجیح دی جاتی ہے، بشرطیکہ اصل کی ذات میں حرمت کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اکابرین سلف و بافت دیا ہوا پوچھتے، رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے کپڑے پٹا کرتے تھے، سب لوگ جانتے ہیں کہ دباغ، دھولی، اور رنگین نجاست کے باپ میں احتیاط نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں کپڑے کا پاک رہنا محال ہے یا محال نہیں تو قدر ضرور ہے۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکابرین سلف کیوں اور جو کی روٹی کھانا کرتے تھے۔ اور غلے کو دھوئے نہیں تھے حالانکہ کلیانوں میں تیل اور گائے و فیرو جانور گاڑے وقت پیٹاب اور گوہر کر دیتے ہیں، ایسا فائدہ کم ہوگا جو اس کیفیت سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح وہ حضرات چاندیوں پر سواری بھی کیا کرتے تھے، چاندیوں کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، لیکن وہ سوار ہونے سے پہلے دھوئے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں۔ بلکہ جانور کا بچہ جب اپنی ماں کے جسم سے باہر ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بھی غسٹو بتیں کبھی تو بارش کے پانی سے دھل جاتی ہیں، اور کبھی اپنی جگہ باقی رہتی ہیں مگر اس کے باوجود ان سے اجتناب نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات اکابر مژوں پر بٹھے پاؤں اور جوتے پن کر چلتے تھے، اور پیر دھوئے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مٹی پر بیٹھ جاتے، بچے گارے سے گذر کر لپٹے، حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں، کتے، گھوڑے اور دوسرے چھپائے اپنی نجاستیں چھوڑتے ہوئے گذرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے زمانے اور اس زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ گمان نہ ہوتا چاہیے کہ اکابر کے زمانے میں سڑکیں دھاتی ہوں گی، یا چاندیوں کے گذرنے کے لئے عام راستوں سے الگ راستے بنائے جاتے ہوں گے۔ نہ ایسا تھا، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان حضرات نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو ظاہر ہوا یا جس کے وجود پر کوئی علامت دلالت

کرتی ہو، اس احتمال غالب کا اعتبار نہیں کیا جو حالات کے وہم سے پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کی رائے یہی ہے، ان کے نزدیک ماہِ قلیل (تھوڑا پانی) اوصاف کے تبدیلی و تغیر کے بغیر ناپاک نہیں ہوگا۔ صحابہ کرامؓ عموماً حاسن میں جاتے عرض کے پانی سے وضو کرتے، حالانکہ ان میں پانی زیادہ نہیں ہو تا تھا، منہ اور نپاک ہاتھ پڑتے لیکن پانی کی طہارت میں کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمرؓ کے عمل سے ثابت ہوا کہ نصرانی کے گھڑے سے وضو کرنا جائز ہے، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نصرانی کے برتن سے پانی بھی پیا جاسکتا ہے۔

حالت کا قیاس طہارت پر۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا کہ طہارت پر حالت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ طہارت میں سلف کا عمل توسع پر مبنی ہے، حرام کے شہادت سے وہ قیامت درجہ اجزاء کرتے ہیں، اس لئے طہارت کو طہارت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر توسع کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نجاست کے باوجود نماز پڑھ لیتے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگن دین کے ساتھ بدگمانی ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا محسوسیت ہے، نماز دین کا ستون ہے، مہلایہ کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات سے اس طرح کی محسوسیت خاص طور پر نماز کے معاملے میں سرزد ہو۔ ان بزرگوں کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ انھوں نے ہر اس نجاست سے اجزاء کیا ہے جس سے اجزاء کرنا واجب تھا، اور ہر اس نجاست سے تسامع اعتبار کیا ہے، جہاں اعتبار کرنا واجب نہیں تھا۔ ان کے تسامع اور توسع کا ایک عمل یہ صورت بھی قیام پذیر ہو چکا ہے۔ یعنی اصل اور احتمال غالب میں تضاد ختم۔ جہاں تک شہادت سے ان کے دور کا تعلق ہے تو یہ تقویٰ کے طور پر قیادوں کے معنی ہی ہیں کہ ان چیزوں کو جن سے خوف نہ ہو ان چیزوں کے ڈر سے چھوڑنا، جن میں خوف ہو۔ مال میں خطروں کا زیادہ ہے اگر نقص پر قبوہ بڑی سختی نہ ہو تو مال کی طرف اس کا میلان شریعت اعتبار کرتا ہے، اس لئے یہاں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، جب کہ طہارت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے شہادت ہی نہیں حلال چیزیں بھی چھوڑ دی تھیں اس ڈر سے کہ کہیں دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ سمندر کے پانی سے بھی وضو نہیں کرتے تھے، حالانکہ سمندر کا پانی طہار مطلق ہے، اس کی طہارت میں شبہ ہو سکتا ہے مہر حال اس سلسلے میں اختلاف کا ہونا عادی ہے، فساد و مراد کے لئے شعر منبر ہے۔

اس وجہ کا ایک جواب ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں جس طرح پہلی نذر میں دیا گیا ہے۔ یعنی ہم نہیں مانتے کہ اکثر مال حرام ہے، اس لئے کہ مال کے اصول اگرچہ سخت ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کسی اصل میں حرمت بھی رہی ہو، اس زمانے میں جو مال معبود ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی کسی اصل میں فساد ہو، لیکن علی الاطلاق سب کے متعلق ایک رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ فقہ جس طرح ہمارے زمانے میں فحش اور چوری کا مال اس مال کی بہ نسبت کم ہے جس میں فحش اور چوری نہ ہو، اسی طرح پہلے بھی فحش اور چوری کے مال صحیح مال کے مقابلے میں کم ہوا کرتے تھے، یہ صورت ہر زمانے میں ہوتی ہے، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ فلاں زمین فرع مال کی کون سی قسم میں سے ہے، کیا اس قسم میں سے جس کے اصول میں فساد تھا، یا اس قسم میں سے جس کی اصل حرمت کے خاتمہ سے بھی پاک ہے۔ جب یہ معلوم نہیں تو کسی مال کے متعلق حرمت کے احتمال غالب کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے۔ اور نہ یہ کہنا جاسکتا ہے کہ اکثر اموال حرام ہیں۔ اکثر اموال حرام اس لئے نہیں ہو سکتے کہ جس طرح فحش اور چوری کیا گیا وہاں (حرام) نسل و نسل پر فساد ہے، اسی طرح حلال و ظاہر مال بھی بیعتا ہے بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ حرام مال کی افواہیں میں شبہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ عموماً چوری یا فحش کا اقدام کمانے کے لئے کیا جاتا ہے، حاصل شدہ مال کی نسل میں بیعتا جاتی۔ راہ آخرت کے سالک کو اس مضمون سے اکثر کی معرفت کا طریقہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ کھٹے کی جگہ ہے عوام تو پھر عوام ہیں علماء تک اس کے کھٹے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ فہانت اور حیوانات کی تفصیل تھی۔ اب ہم معاندان کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔

ترک ممالک میں معاندان خالی پڑے رہتے ہیں، ہر شخص کو ان میں سے کھد کو نکالنے کا اختیار حاصل ہے، البتہ بادشاہ اور حکام

بھی ان لوگوں سے کچھ لے لیتے ہیں جو محافل سے دعائیں وغیرہ لکھاتے ہیں۔ جو کچھ حکام لیتے ہیں وہ بیچنا اس سے کم ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہ جاتا ہے۔ بعض ملاطوں میں محافل پر سلاطین کاغیر میں ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کلن کی سے منع کرتے ہیں لینے والے سلاطین کو قیمت ادا کر کے لیتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہو تو شرعی طور پر اس میں بھی کوئی قحاح نہیں ہے اور نہ سلاطین کی ملکیت میں کوئی شک ہے۔ یہ کہ کچھ مباحات پر ملک قبضہ کر لینے سے ثابت ہو جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ مالک خودی قبضہ کرے، بلکہ اس کے ذکیل یا اجرت پر لے سکے ہوئے مفرد بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پانی لانے پر مفرد عود پانی جمع کر لیتا ہے تو اس شخص کو ملکیت پانی پر ثابت ہو جاتی ہے جس کی طرف سے مفرد رکھا گیا ہو۔ اگر ہم محافل کے سلسلے میں سلاطین کے عمل کو پانی کے مسئلے پر قیاس کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح پانی پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح سونے یا چاندی یا دیگر معدنیات بھی بادشاہوں کی ملکیت میں آجاتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مفردوں کو ان کے کام کی اجرت کم دیں۔ اول تو ایسا کم ہوتا ہے کہ کام زیادہ لیا جائے اور اجرتیں کم دی جائیں۔ دوسرے اگر ایسا ہو بھی تو اس سے نظارن (چاندی) اور سونے کی ذات میں کوئی غرابی واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ لوگ محفل اس لئے ظالم ٹھہرے کہ انھوں نے کام کی اجرت کم دی ہے۔

کھال (سکے وٹنے کا کارخانہ) سے جو سونا سکوں کی صورت میں دھل کر باہر آتا ہے وہ تمام سلاطین و حکام کا نہیں ہو سکتا کہ اس پر شہ ہو کہ انھوں نے ظلم اور غصب کے ذریعہ لیا ہو گا۔ لیکن تاہم سونے کے ٹکڑے اور خراب کے کھال میں دسے دسے ہیں تاکہ لے سکے بن سکیں، سکے دھالنے کی اجرت مفرد کر لی جاتی ہے یہ اجرت کھال والے تاجرہ کے سونے سے لے لیتے ہیں، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ کھال میں بادشاہ کے سونے سے سکے گزرنے جاتے ہیں تب بھی تاجروں کے مال و دولت کے مقابلے میں وہ سکے بیچنا کم ہوں گے، ہاں بادشاہ کو اس لئے ظالم کہا جاسکتا ہے کہ وہ سکے جاری کرنا ہے، اور لوگوں سے سکے دھالنے کی اجرت لیتا ہے، نیز اس نے چند مخصوص لوگوں کو منتخب کر لیا ہے، کھال میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے خود بادشاہ بھی لوگوں سے جو کچھ لیتا ہے وہ اپنی وجاہت و شہرت کی وجہ سے لیتا ہے۔ یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ اگر کھال والوں کی اجرت ناجائز بھی سمجھی جائے تب بھی یہ مقدار زیادہ نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ لوگ سوا شریعوں پر ایک اشرفی لیتے ہوں گے یہ مقدار اکثر نہیں ہو سکتی۔

ظلم کا نام یہ ہے کہ اگر مال کی حرمت کی قطعاً جہی عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے یہ وہم ہے، بعض ضعیف الاعتقاد فقہاء میں جھٹا ہوئے اور انھوں نے دوسرے کو وہم قرار دیا۔ ان کے نزدیک دوسرے کوئی چیز میں تمام اموال طلال ہیں، یہ لوگ طلال و حرام کی تفریق کرنے والوں کو ابھی نفرت سے نہیں دیکھتے ہمارے خیال میں اگر پہلی صورت وہم ہے تو یہ صورت بدعت اور گمراہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر حرام مال کو حلال مال پر ظلم حاصل ہو، اور صورت یہ ہو کہ غیر محصور، غیر محصور میں ملا ہو تو کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مال کو استعمال نہ کرنا دوسرے ہے لیکن لہذا استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ اس لئے کہ اشیاء میں اصل علت ہے، اور یہ علت اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی علامت نہ پائی جائے جیسا کہ سڑکوں کے کچھ کا مسئلہ ہے۔ اس کی تعلیمیں، ذخائر ہیں، ہندو مت، صفات میں کچھ تعلیمیں ہیں کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا حرام مال سے بھر جائے اور ہمارے علم و فہم کے مطابق کوئی جائز و مباح مال دنیا میں باقی نہ رہے تو اسی صورت میں حرمت کی شرائط از سر نو تمدن و غربت کی جانچ کی۔ اصل میں جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے اس صورت میں تمام چیزیں طلال ہو جائیں گی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو باوجود اطمینان ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، اور ہلاک ہو جائیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہزار ضرورت پر اکتفا کریں، اور سدر حق پر قناعت کر کے زندگی کے دن پر سے کریں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لوگ ہزار ضرورت جس طریقے سے چاہیں حاصل کریں، چوری، غصب اور ظلم و زیادتی سے بھی گریز نہ کریں۔ ان کے نزدیک جائز اور ناجائز طریقے سے

لینے میں کوئی فرق نہ ہو چہ تھا احتمال یہ ہے کہ شرعی شرائط کی اجماع کریں اور اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر ضرورت پر
انکشاف کریں یا چنانچہ احتمال یہ ہے کہ شرعی قواعد کی پابندی کے ساتھ ساتھ قدر ضرورت پر انکشاف بھی ہو۔

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے اس کا باطل ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ دوسرا احتمال بھی باطل ہے اس لئے کہ اگر لوگ
سدر حق پر انکشاف کرنے لگے اور کمزوری کی حالت میں زندگی کے دن گزارنے لگے تو وہ زندہ کب رہ سکیں گے۔ سدر حق پر زندگی
گزارنے سے دنیا کے تمام کام معطل ہو کر رہ جائیں گے، صنعت و حرفت کا رد و اندہ ہو جائے گا، دنیا باطلہ طور پر چاہہاں ہو جائے
گی۔ دنیا چاہی ہوگی تو دین میں بھی پکا پکڑا ہوگا۔ اس لئے کہ دنیا آخرت کی تکمیل ہے یہی وجہ ہے کہ خلافت، فساد اور سیاست کے
احکام بلکہ اکثر فقہی مسائل کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے۔ دنیاوی مصالحتوں کی حفاظت ہوگی تو دین بھی محفوظ و مکمل رہے گا۔
تیسرے احتمال میں بھی یہ غرابی ہے کہ اس طرح مفیدین شریعت کی ہر پابندی سے آزاد ہو جائیں گی۔ لوٹ مار کریں گے چوری کریں
گے اور طرح طرح کے مظالم کا سہارا لیں گے اور انھیں منع کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اسی لئے کہ اگر انھیں منع کیا گیا تو وہ یہ جواب دیں
گے کہ قابض جس طرح اس چیز کا مستحق ہے اسی طرح ہم بھی مستحق ہیں یہ چیز اس کے لئے بھی حرام ہے اور ہمارے لئے بھی جس
طرح وہ اس کا ضرورت مند ہے ہم بھی ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال اس سے زبردستی حاصل کیا ہے تو
اس میں کیا حرج ہے؟ خود اس کے پاس بھی یہ مال اس کے ایک روز کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ ہر مال اگر اس احتمال کو عملی جامہ
پہنا دیا گیا تو شریعت کی سیاسیات عملاً بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اب چہ تھا اور پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے چہ تھا احتمال یہ ہے کہ جس
کے قبضے میں جو چیز ہے وہی اس کا زیادہ مستحق ہے اس سے غصب اور چوری کے ذریعہ لینا جائز نہیں ہے بلکہ رضامندی سے لینا
چاہیے۔ تراخی ہی شریعت کا اصل طریقہ ہے لیکن مطلق تراخی کافی نہیں ہے بلکہ وہ تراخی ضروری ہے جس میں شرعی مصالح کی
رہایت ہو۔ اب صرف پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے طریقے کے مطابق ضرورت کے پتھر مال حاصل
کیا جائے اور اس پر قاضی کی جائے راہ آخرت کے سائلین کے درج و توقیف کے مناسب حال ہم اسی احتمال کو سمجھتے ہیں لیکن
تمام لوگوں کو اس کا حکم قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ عام فتاویٰ میں اسے شامل کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ اگر پتھر ضرورت کی قدر لگا
دی گئی تو خالص کو دست درازی کا موقع ملے گا۔ چوروں کے ہاتھ پوچھیں گے جسے ہم ذرا سا غلبہ حاصل ہو گا وہی لوٹ کرے گا جسے
بھی موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرنے سے باز نہیں آئے گا اور دیکھیں پتھر دے گا کہ جس شخص سے میں چھین رہا ہوں اسے ضرورت
سے ڈانڈ مال رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب کہ میں محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکام بالکان سے
زائد از ضرورت مال لئے کر اہل حاجت میں تقسیم کریں اور اپنے تمام لوگوں کے لئے یہ مال نہ بالکان و عطاقت مقرر کریں۔
اس صورت میں بے پناہ تکلیف بھی ہے اور مال کا اٹلاف بھی۔ تکلیف ظاہر ہے بادشاہ یا حکام کے لئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ
زائد از ضرورت مال کا پتھر لگائیں اور اہل ضرورت کا انتخاب کر کے حاصل شدہ مال ان میں تقسیم کریں۔ مال کی اضافت یہ ہے کہ
میدہ، قلعہ اور گوشت وغیرہ جو جس سمندر میں بھیجی ہو پس کی کیا تکلیف یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پتھر ضرورت پیدا فرماتے ہیں
بلکہ اس کثرت سے پیدا کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی بوسعت تمام استعمال کرے تو باقی بچ جائیں۔ لوگوں کے پاس پتھر ضرورت
مال باقی رہنے میں ایک غرابی یہ ہے کہ اس طرح ان کے دے سے بچ، ذکوۃ، مال کا قانسے اور دیگر مالی مبادی ساتھ ہو جائیں گی۔ یہ
ایک نہایت بری بات ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ لکھا ہوں کہ اگر بالفرض ایسے حالات میں کوئی کمی مچوت ہو تو اسے معاملات کا از سر نو آغاز
کرنا ہوگا اور یہ ضروری ہوگا کہ وہ ملکیت کے اسباب کی سمجھ و فہم کیلئے کہے اور وہ کام کرے جو وہ تمام مال کے حلال ہونے کی
صورت میں کرتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نبی کی پشت لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لئے ہو اور پھر یہ نہیں ہے
کہ خلق کو قدر ضرورت کا بھگت کرنا چاہئے اس لئے ان حالات میں بھلائی کی صورت ہی یہ ہوگی کہ ملکیت کے اسباب از سر نو
مفصل و متقن ہوں۔ اگر نبی کی پشت دین و دنیا کی پھر کے لئے نہ ہو تو اس پر یہ امر واجب بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں اس کا

امکان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا فرمادیں جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائے دنیا بھی ہاتھ سے جائے اور دین میں بھی مگر ایسی ہاتھ لگے اس لئے کہ گمراہی اور ہدایت موت اور زندگی سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن یہ کہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو اصلاح کے لئے انبیاء مبعوث کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے اس طرح کا مفروضہ قائم کیا ہے۔

پھر اس مفروضہ کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لئے کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ایسے ہی حالات میں ہوئی ہے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت پر جو سب سے گزرنے والے تھے، کچھ لوگ اس شریعت کی حکم کھانا کھانے پر تھے، جیسے یہودی اور نصاریٰ پرست، کچھ لوگ اس شریعت پر ایمان کے دعویٰ دار ضرورتاً یہ کہ ان میں فرق کی بیماری عام تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے۔ فروع شریعت کے طالب نگار بھی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے پہلے مال شریعت یہودی کے سامنے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں گروہوں میں قاتل نہ ماننے والے بھی شامل رہتے تھے، جیسا کہ اب مسلمان رہتے ہیں حالانکہ سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ ہر حال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی تو تمام اموال حرام و ناجائز تھے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اکثر یا کثیر مال حرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرتِ معاملات کی عام مصطفیٰ کا اعلان فرمایا اور کائنات میں کوئی مالک قرار دے کر شرعی قواعد اور ضابطے مقرر فرمائے حالانکہ شریعت میں جس چیز کی حرمت ثابت ہو چکی ہو وہ کسی رسول کی بیعت سے حلال ہوتی ہے اور نہ اس طرح کہ کوئی شخص اپنے قبضہ کا حرام مال دے دے۔ چنانچہ جہیز میں ہم زمین سے مال قبول نہیں کرتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ شراب کی بیعت ہے یا سود کا مال ہے۔ ہر حال کھیلنے لوگوں کے مال بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہمارے مال ہیں، بلکہ عربوں کے مال کی حالت ہم سے کہیں زیادہ خراب تھی کیونکہ ان میں لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارتگری عام تھی۔ اس تفصیل سے واضح ہو کہ چرچا احتمالِ تخمین ہے۔ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا پانچواں احتمالِ دفع کا طریقہ ہے، بلکہ اسے دفع کا مل کرنا چاہیے کیونکہ اس احتمال کی بدولت انسان صراطِ چڑوں میں بھی ہلکے ضرورتاً پر اندک کرے گا اور دنیاوی امور میں توسع سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یہ آخرت کا طریق ہے جب کہ ہماری بحث کا موضوع دفع ہے جس کا اطلاق عقوبت کی صلاح و فلاح سے ہو ظاہری فتویٰ کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ عقوبت کی دنیاوی مصالح کے تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ راہ آخرت پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد اٹھنچل پر مبنی جاسکتی ہے۔ اگر ساری دنیا اس راستے پر چلنے لگے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ طریق آخرت پر چلنے کا مطلب ہے کہ طالب آخرت کی سلطنت اور اقتدار کا خواہاں ہے آخرت کی سلطنت کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کرنا چاہیے کہ اگر سب لوگ اس کی خواہش کرتے لگیں، اس کے حصول کے لئے تکیہ و تدبیر شروع کر دیں، معمولی باتوں، صنعتوں اور دوسرے انتظامی ذمہ داروں کو ہلانے حاکم و رئیس تو دنیا کا نظام باطل ہو گیا نہیں جب نظام خراب ہو گا تو سلطنت ہی کب باقی رہے گی۔ دنیا میں پتھر پتھر اور ماہرین اپنے اپنے پیشوں اور اپنی اپنی صنعتوں میں مشغول رہنے پر اس لئے مجبور ہیں تاکہ بادشاہوں کے لئے ملک کا نظم برقرار رہے۔ اسی طرح دنیا پرست لوگ اپنی دنیا میں اس لئے ہمہ تن متحرک رہنے پر مجبور ہیں کہ دین کا راستہ اہل دین کے لئے ہموار رہے۔ اور آخرت کے طالبین کے نظام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ تقسیم کار ہے۔ تقدیرِ انہی نے ہر شخص کا کام تخمین کر دیا ہے اس تقسیم کی طرف آیتِ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔

تَخْرُجُ قِيَمَاتُهُمْ مَعِشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَعَفْنَا لَهُمْ بِغُفَّتِهِمْ فَوْقَ بَعْضِ رَجَائِهِمْ لِيُخْذِبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرَ لَنَا (١٨٤: ١٨٥)

دنیاوی زندگی میں (۱) ان کی بڑی ہم (۲) نے تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رخصت کر رکھی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، (اور عالم کا نظام قائم رہے)۔

دلیل یا نظیر معین کا مطالعہ۔ بعض لوگ ہماری اس طویل تقریر کے بعد یہ افکار کر سکتے ہیں کہ حرام کے حلق اس طرح کے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ طلال باقی ہی نہ رہے۔ اس لئے کہ یہ مفروضہ خلاف واقعہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مال حرام ہیں، لیکن وہ بعض کم ہیں یا زیادہ اس کے حلق عقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس صورت میں تھمرا یہ دعویٰ حجاج دلیل ہے کہ وہ بعض کل کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں۔ تم نے اس سلسلے میں حرام و طلال کی جس قدر تحقیق کی ہیں وہ سب مصالح مکرر کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس لئے کسی قطعی دلیل یا معین نظیری پر حال ضرورت ہے جس پر ان مفروضہ شخصوں کو قیاس کیا جاسکے، اور حرام طلال اتفاق اسے قبول کر سکیں۔ بعض علماء فرضی دلائل حلیم میں کرتے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر حرام کو اقل (کمترین) حلیم کر لیا جائے تو ہم دلیل میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور پیش کر سکتے ہیں اس زمانے میں بھی سود کا دواغ باقی تھا، چری، خیانت، اور لوٹ مار کا وجود بھی تھا مگر اس کے باوجود لیکن دین جاری تھا، اور اگر حرام کو اکثر حلیم کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کے ہوا کے لئے حسبِ ذیل عین امور سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اول وہ تقسیم جو ہم نے بطور حصر بیان کی ہے، اور پانچ میں سے چار قسموں کو رد کرنے کے بعد پانچمیں قسم کے اثبات کے لئے بیان کی قوت صرف کی ہے۔ اگر یہ تقسیم اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب کہ تمام مال حرام ہو تو اس وقت بطریقِ اولیٰ جاری ہوگی جب اکثر یا اقل مال حرام ہو، معترض کا یہ کہنا کہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ مصلحتِ مرسل ہے اور عین و تحقیق کی بنیاد پر استوار ہے، اس کی غلط فہمی پر وال ہے ہمارے خیال میں فریاض کا تعلق مہموم اور غفلتوں چیزوں سے ہوتا ہے، جب کہ یہاں کوئی امر غفلتوں میں ہے، بلکہ یقینی ہے کہ یہ حقیقت ہر قسم کے شبہ سے بے نیاز ہے کہ شریعت کا مقصد دین اور دنیا کی مصلحت ہے، یہ حقیقت ہدایت معلوم ہے قطعی نہیں ہے، نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو بظہرِ ضرورت کا حکم کر دیا جائے، یا تمام مال حرام قرار دے کر حاکم اور کماں پر لگا دیا جائے تو یہ بات دنیا کی حقیقت کا پیشِ خیمہ ثابت ہوگی، دنیا کی غرابی اور فساد دین کی غرابی اور فساد کا باعث ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس امر میں کوئی شک نہ ہو اس میں کسی دلیل یا نظیری کی ضرورت نہیں نکالنا اور شواہد کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو قطعی ہوں، اور افراد انسان سے الگ الگ حلق ہوں۔

دوم یہ کہ اس تقسیم کے لئے جو ہم نے کی ہے کوئی ایسا قیاس بطور علت ذکر کیا جائے جو کسی اصل پر مبنی ہو، اور وہ اصل قیاس کے ہم نو تمام فقہاء کے نزدیک حلقِ علیہ ہو، اگرچہ امرِ کلی کی بہ نسبت اربابِ تحقیق کے نزدیک جزئیات بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ماقبل میں ہم نے امرِ کلی کی تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ اگر حرام عام ہو جائے اور کسی نئی کی بحث ضروری ہو تو وہ بھی اسی امرِ کلی کے مطابق احکام جاری کرے گا، اگر اس نے امرِ کلی کے خلاف کیا تو تمام نظامِ دہم پر ہم ہو جائے گا۔ بہر حال یہاں قیاس جزئی کی صورت یہ ہو سکتی ہے اصل اور عینِ غالب حصار میں ہیں، اور تضارض اس صورت میں ہوا ہے کہ غیر مہموم کا غیر مہموم سے اختلاف ہے، اور کوئی معینِ علامت مہموم نہیں ہے، اس لئے اصل کے مطابق حکم لگایا جائے گا، اور قیاس راستے کی کچھ ضروریات کے مکرر ہے، اور شریکین کے برعکس لگایا جائے گا کہ ان میں بھی اصل اور عینِ غالب کے تضارض کے وقت جب کوئی معینِ علامت نہ ہو یہی حکم لگایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے محل سے ہم اس مسئلے پر اچھی طرح روشنی ڈال چکے ہیں۔ ہم نے علامتِ حیدر کی قیاس لئے لگائی کہ وہ برتنِ الگ ہو جائیں جن میں اجتہاد کر کے کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے اور غیر مہموم کی قیاس لئے مانے کی کہ مواد اور ملامت لگانے کے اختلاف اور دودھ شریکِ ہمن اور انہی صورت میں اختلاف کے مسائل نقل جائیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی علت یقینی ہے اور اصل ہے، یہ کون حلیم کرتا ہے کہ اموال میں اصل علت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اموال ایسے نہیں ہیں جن کی ذات ہی میں حرمت اور خیانت ہوتی ہے جیسے شراب اور خمر تو وہ اصلاً طلال ہیں جو ہم نے ان میں

مراضی کے ساتھ معاملات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے جس طرح پانی میں طہارت کی صلاحیت ہے یہی صلاحیت مشتبہ ہوتی ہے اور اس سلسلے میں پانی اور مال میں کوئی فرق نہیں ہے جب مال میں کوئی تسلید یا ہوتا ہے تو معاملات قبول کرنے کی وہ صلاحیت جو غلتے اس میں خفی مقننہ ہو جاتی ہے اسی طرح پانی میں نجاست ہوجانے سے اس کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ظاہری دلیل ہے اور استحباب کے قائم مقام بلکہ اس سے قوی تر ہے دلیل یہ ہے کہ شریعت نے استحباب کو قبضے کے ساتھ لاحق کیا، استحباب یہ ہے کہ جو حکم پہلے قیادی حکم بعد میں بھی باقی رہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص پر دین (قرض) کا دعویٰ کیا جائے تو مقروض کا قول مستحب ہو گا کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس پر کوئی دین نہ ہو اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا کیونکہ اصل یہی ہے کہ جس کے قبضے میں ہو اسی کی ملکیت بھی ہو ہاں اگر کوئی معین علامت اس دعویٰ کی نفی کرے تو بات دوسری ہے۔

سوم یہ کہ جو چیز کسی غیر محصور چیز پر ولایت کرتی ہے اور معین پر ولایت نہیں کرتی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اگرچہ وہ ولایت قطعی ہوتی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ولایت قطعی ہو تو بطریق اولیٰ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اگر کسی چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ یہ لہد کی ملکیت ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ لہد کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہ کیا جائے اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز کا دنیا میں کوئی مالک یا وارث موجود ہے مگر اس کے متعلق علم نہیں کہ وہ کون ہے تو وہ مال مسلمانوں کے لئے وقف ہو گا اور مصلحت کے مطابق اس میں تصرف کرنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز دس یا تیس آدمیوں میں سے کسی ایک کی ملکیت ہے تو اس صورت میں تصرف کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ جس چیز کے متعلق یہ شبہ ہو کہ قابض مالک ہے یا نہیں اور جس چیز کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کا مالک ہے، لیکن اس کی معین میں شبہ ہو تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ایسی چیزوں میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا جائز ہو گا۔ اور مصلحت وہ ہے جس کا ذکر ہم نے پانچ اقسام کے ضمن میں کیا ہے۔ یہ اصل ہمارے دعویٰ کی تعلیم ہو گی اور کہیے نہ ہو اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور حکام لاوارث مال مصالح میں صرف کرتے ہیں، مصالح میں قراء اور مساکین بھی ہیں اور دوسرے امور بھی۔ بادشاہ اگر ایسا مال کسی فقیر کو دے دے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس کا تصرف نافذ ہو گا مگر کوئی چور یہ چیز چرائے تو چوری کی حد جاری کی جائے گی اور اس جرم کے پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے کہ کسی غیر کی ملک میں فقیر کا تصرف کس طرح نافذ ہوا؟ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی معین شخص کی ملکیت اس کی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اس کے لئے حلال ہو جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورت بادشاہ کے تصرف کی ہے عام لوگوں کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کے لئے بھی تو مال کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کی نہیں ہے اس کے باوجود بادشاہ نے تصرف کیا تو محض اس لئے کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا۔ اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اگر اس چیز کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی۔ کسی لاوارث چیز کے لئے کے بعد اب بادشاہ کے سامنے دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اسے ضائع کر دے یا کسی ضروری کام میں صرف کر دے۔ کیونکہ ضروری کام میں صرف کرنا ضائع کرنے سے بھرے اس لئے اسے ہی ترجیح دی جائے گی۔

جس چیز میں یہ شک ہو کہ قابض اس کا مالک ہے یا نہیں تو اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قابض اس کا مالک قرار دیا جائے اس لئے کہ محض شک کی بنا پر کسی عبوس چیز کو قابض کی ملکیت سے لگانا اور قابض کو قدر حاجت پر انکشاف کرنے کا مکتف بنانا اس ضرر کا باعث ہو گا جس کی تفصیل ہم پہلے کرچے ہیں۔ مصلحت کے مختلف پہلو ہیں۔ بعض مرتبہ بادشاہ کی مصلحت سمجھتا ہے کہ اس مال سے بلی بولا لیا جائے بعض اوقات فوج کے مصارف میں وہ چیز استعمال کی جاتی ہے، کبھی کبھی قراء کو دے دی جاتی ہے بہر حال کبھی مصلحت ہوتی ہے اسی کے مطابق تصرف ہوتا ہے۔ لہذا یہی مصالح سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حقوق سے ان نفعین کا موازنہ نہیں ہوتا جو کسی خاص ولایت پر مبنی نہ ہوں جیسا کہ بادشاہوں سے اور ان قراء سے جو

بادشاہوں سے مال لیتے ہیں یہ مواخذہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ذات مالک اور ذات المالك میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ اختطاب میں شہادت کی تفصیل تھی، اب صرف یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ اگر ایک ہی مالک کے قبضے میں مختلف چیزیں مثلاً
مانعت، دراہم اور اسباب وغیرہ مل جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس کا بیان اس فصل میں ہو گا جس میں مظالم سے بچنے کا طریقہ مذکور
ہے۔

تیسرا مقام۔ سبب حلت میں معصیت کا اختطاب۔ شہ کا تیسرا مقام یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہو اس میں کوئی
معصیت مل جائے، یہ معصیت بھی سبب کے قرائن میں ہوگی، بھی نتائج میں، بھی مقدمات میں، اور بھی عوض میں۔ لیکن شرط یہ
ہے کہ وہ معصیت ان معاصی میں سے نہ ہو جو فساد عقد کا باعث بنتے ہیں یا ان کی وجہ سے اسباب حلت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

قرائن میں معصیت۔ جمعہ کے دن اذان جمعہ کے وقت بچ کرنا، چھٹی ہوئی چھری سے جانور ذبح کرنا، یا چھٹی ہوئی کھانا ذی سے
لکڑیاں کاٹنا، دوسرے کے بچ پر بچ کرنا، دوسرے کی مقرر کردہ قیمت پر اپنی قیمت زیادہ کرنا، یہ سب امور قرائن میں معصیت کی
مثالیں ہیں۔ ان معاملات میں شریعت کی طرف سے جو ممانعت وارد ہے وہ فساد عقد پر دلالت نہیں کرتی، البتہ اس ممانعت کے پیش
نظر یہ کہ وہ معاملات سے بچنا درج ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرے تو حرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، لیکن اس طرح کے
معاملات پر شہ کا اطلاق کرنا بھی تسارع ہے اس لئے کہ شہ کا اطلاق عموماً ایسے مواقع پر ہوتا ہے جن میں اشتباہ اور جمل ہو، یہاں
اس طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، بلکہ صاف معلوم ہے کہ چھٹی ہوئی چھری سے ذبح کرنا گناہ ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا
ذبح کھانا جائز ہے۔ البتہ اگر شہ کو مشابہت سے مشتق قرار دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہاں ان طریقوں سے حاصل کی ہوئی چیز
مکروہ ہے، اور کراہت حرام کے مشابہ ہے، اس لئے ان معاملات پر شہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہر حال جب یہ معنی معلوم ہو گئے تو
ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فقہاء کا مزاج یہ ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسارع سے کام لیتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ کراہت کے تین درجے ہیں، ایک درجہ حرام سے قریب ہے، اس درجے کی کراہت سے
اعتنا ب کرنا درج ہے۔ درجہ دوم کی کراہت ایک گونہ مبالغہ پر ختم ہوتی ہے اس سے بچنا دوسرے کے فساد کو لوں کا درج ہے۔ ان
دونوں کے درمیان دوسرے درجات ہیں بعض کا تعلق پہلے درجے سے ہے، اور بعض کا دوسرے درجے سے۔ مثلاً چھینے ہوئے کتے
کے ذریعہ فساد کرنے میں چھٹی ہوئی چھری سے ذبح کرنے اور چھینے ہوئے حیرے فساد کرنے کی یہ نسبت زیادہ کراہت ہے۔ اس لئے
کہ کتاب صاحب اختیار ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتے کے ذریعہ فساد کیا ہوا جانور غاصب فساد کی ملکیت ہو گا یا کتے کے
مالک کی۔ اسی کراہت کے قریب یہ کراہت ہے کہ فساد کی زمین میں بچ ہوئے، اگرچہ کھینچ چ والے کی ملکیت ہوگی لیکن شہ باقی
رہے گا۔ اگر ہم زمین کے مالک کو حق جس کے بطور ذراعت میں سے کچھ دلائیں تو یہ کمن حرام کے قریب رہو گا، قیاس کا تقاضا بھی
ہے کہ جس ارض کا حق ثابت نہ کیا جائے، جس طرح کوئی شخص چھٹی ہوئی بجلی میں آگ پیسے، یا فساد کے جال سے فساد کرے تو بجلی
کے مالک کے لئے آئے ہیں، اور جال کے مالک کے لئے فساد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی کے قریب قریب کراہت کی صورت یہ
ہے کہ فساد کی کھلاڑی سے لکڑیاں کاٹی جائیں، اس سے کم کراہت اپنا ملو کہ جانور فساد کی چھری سے ذبح کرنے میں ہے، اسی
سے ملتی جلتی کراہت یہ ہے کہ اذان جمعہ کے وقت غریب و فروخت کی جائے، بعض لوگوں کی رائے میں اس وقت بچ کرنے سے عقد
فاسد ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر فقہاء جو از عقد کے قائل ہیں، یہی کہ عقد کے مقصد سے وقت کا تعلق ضعیف ہے۔ نیز اذان کے
وقت بچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ یہ قیاحت ہے کہ ایک شخص واجب کو چھو ذکر بچ میں مشغول ہے، اگر بچ کا فساد اس شخص اسی بنیاد پر
ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے لئے زکوٰۃ کا ایک درہم باقی ہو، یا کوئی نماز قضا ہو، یا کسی کا کوئی حق اس کی ذمہ ہو تو
اس کی بچ فاسد ہو جائے، اس لئے کہ بچ کی مشغولیت اس کے لئے دوسرے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں مانع ہے۔ نوبت

یہاں تک پہنچے گی کہ خالوں کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد کا نکاح صحیح نہ ہو جن کے ذمے ایک درہم بھی باقی ہے، اس لئے کہ وہ شخص واجب ادا کے بغیر نکاح میں مشغول ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ فی خاص طور پر جمعہ کے دن اذان جمعہ کے وقت کے سلسلے میں وارد ہے اس لئے اس کی کراہت یکم زیادہ ہے۔ اس وقت میں بیچ کرنے سے احتراز کرنا بہتر ہے لیکن کبھی کبھی یہ احتیاط و سوسہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جمعہ کی اذان کے بعد ہونے والے نکاحوں سے احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چیز جمعہ کے دن خریدی گئی تھی، یہ سن کر فوراً بیچ منسوخ کر دی، محض اس خوف سے کہ کہیں اس نے خاص جمعہ کی اذان کے وقت نہ خریدی ہو۔ یہ مبالغہ آمیز موقف ہے کہ محض شک کی بنا پر بیچ منسوخ کر دی، اگر مٹائی اور مفاسد میں وہم کو اس درجہ اہمیت دی کہ تو جمعہ ہی پر کیا منحصر ہے، دوسرے دنوں میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ دوسرے بہترین چیز ہے، مبالغہ کرنا بھی اچھا ہے مگر دوسرے میں مبالغہ کی بھی کچھ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرنا چاہیے اگر ہر طرح کا مبالغہ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے۔

هلک المتنطعون (مسلم ابن مسعود)

مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔

بہر حال اس طرح کے مبالغوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بجا اوقات مبالغہ کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن دیکھنے والے نقصان اٹھا بیٹھے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ بھی دین ہی ہے، اور دوسرے اعمال کی طرح ضروری ہے، وہ اپنی کمزوری اور ضعف ہمت کی وجہ سے مبالغہ کرنے سے عاجز رہتا ہے بلکہ اس سے سہل تر یہ بھی عمل کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرے واجب بھی ترک کر دیتا ہے، چنانچہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی عام حالت یہی ہے کہ پہلے مبالغہ آمیزی کے طور کے ذریعہ راہ تنگ کر لیتے ہیں اور جب ہمت جواب دے دیتی ہے تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً طہارت میں وہم کرنے والا کبھی طہارت سے عاجز ہو کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حلال کے سلسلے میں وہم کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے، اس وہم نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی، اور لوگ کھلے بندوں حرام مال استعمال کرنے لگے، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔

نتائج میں معصیت۔ ہر وہ تصرف جو مستقبل میں کسی معصیت کا سبب بنے، نتائج میں معصیت کی مثال ہے۔ اس ضمن میں زیادہ گمراہیت کی صورتیں یہ ہیں کہ شراب بنانے والے کے ہاتھ انکو فروخت کرے، یا افلام بازی میں مشغور شخص کے ہاتھ اموال غلام بیچے، یا ریزوں کے ہاتھ کھوار فروخت کرے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تمام تصرفات صحیح ہوں گے یا نہیں، نیز ان سے جو ضمن حاصل ہو گا وہ جائز ہو گا یا نہیں قیاس کی رو سے یہ تمام معاملات صحیح ہونے چاہئیں، اور ضمن بھی حلال ہونا چاہیے۔ البتہ عقد کرنے والا گنہگار گھرے گا، جس طرح نصیب کی چمڑی سے ذبح کرنے والا اپنے ذبح کی حلت کے باوجود گنہگار ہے۔ ان معاملات میں عائد کا گناہ ہے کہ اس نے معصیت پر امانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مگر خاص عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ضمن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شدید مکروہ ہے حرام نہیں ہے اس ضمن کا نہ لینا اور کا اہم ترین درجہ ہے۔ اس سے کم درجے کی گمراہیت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ شراب فروخت کرے جو پیتا ہو یا نہ پیتا ہو۔ یا ایسے شخص کو کھوار بیچے جو ہمارے ہی کرتا ہے، اور ظلم بھی یہاں دو محتار ضیقات موجود ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھوار کے ذریعے جہاد کرے، اور اس کا امکان بھی ہے کہ اسے اپنے ظلم کا وسیلہ بنائے، اکابر سلف نے فتنہ کے وقت کھوار کی فروخت مکروہ قرار دی ہے، اس خوف سے کہ کہیں ظالم نہ خرید لیں، اس صورت میں دوسرے زیادہ ہے، اور کراہت کم ہے۔ نتائج میں معصیت کی ایک صورت مبالغہ پر مبنی ہے ہم اسے دوسرے کا نام دیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاشکالوں کو کھیتی باڑی کے آلات مل و فیو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان آلات سے طہین کرتے ہیں اور پیداوار خالوں کو بیچ دیتے ہیں اس طرح کی خرید و فروخت سے بچتا دوسرے نہیں ہے وہم ہے۔ اگر اس طرح کے دوسرے کی اجازت دے دی گئی تو تین یہاں تک پہنچے گی کہ ان کے ہاتھ فخر فروخت کرنا بھی مکروہ ہو گا کیونکہ وہ غلط ہوئیں

گئے، اور پیر اور ظالموں کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ حد تو یہ ہے انھیں سمجھتی ہاڑی کے لئے پانی دینا بھی کراہت سے خالی نہ ہو گا۔ رفتہ رفتہ نیت اسی مبالغہ تک پہنچے گی جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے جو شخص معتقدانہ علم نہیں رکھتا اور خیر کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے ضرور کام لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات بدعت میں لوٹ ہو جاتا ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھی اس کے شر کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہی کہ میں کار خیر میں مصروف ہوں، اسی وجہ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فصل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی (۱)

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت صحابہ میں سے کسی ادنیٰ شخص پر۔

متعلق (مبالغہ کر کے) اے وہ ہیں جن کے حلقی اندیشہ یہ ہے کہ ذیل کی آیت کہیں ان ہی لوگوں کے سلسلے میں نازل نہ ہوئی ہو۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ أَنْفُسَهُمْ

(پ ۱۱۳ آیت ۳۲)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی محنت سب ضائع اور اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ روح کے حقائق میں کسی پختہ کار عالم سے دریافت کے بغیر مشغول ہو اس لئے کہ اگر اس نے حدود سے تجاوز کیا، اور علم کے بغیر ذہن سے کچھ افعال الحزاع کر لئے تو اس کی اصلاح کم ہوگی، فسادِ ذہن، پتہ لگا۔ سدا بن ابی وقاصؓ نے اپنے انگوڑوں کے باغ میں آگ لگا دی تھی، اس خوف سے کہ کہیں شراب بنانے والے اس کے انگوڑے خرید لیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سبب کیا تھا؟ ممکن ہے اس اندیشے کے علاوہ بھی کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے چلانا ضروری ہو گیا ہو، اس لئے کہ محض اس اندیشے کی بناء پر آئمہ صحابہ نے بھی اپنے باغوں کو نذر آمل نہیں کیا، پھر اگر ایسا کرنا درست ہو تو زنا کے خوف سے آلتِ ناسل کو، اور جھوٹ بولنے کے خوف سے زبان کو بھی کاٹ دینا چاہیے۔

مقدمات میں معصیت۔ مقدمات میں معصیت کے تین درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ معصیت کا اثر لی ہوئی چیز میں باقی رہے۔ مثلاً کسی ایسی بکری کا گوشت کھائے جس نے غصہ کی گھاس کھائی ہو یا جو حرام چراگاہ میں چری ہو، غصہ کی گھاس کھانا اور حرام چراگاہ میں چرنا معصیت ہے، یہی معصیت اس کی بقاء کا سبب بنتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بکری کا خون اس کا گوشت اور دوسرے اجزاء اسی گھاس سے پئے ہوں۔ یہ اہم ترین درجہ ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے۔ سلف کے بہت سے بزرگوں نے اس طرح کا درجہ معقول ہے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ طوسیؒ نے روغندی کے پاس ایک بکری تھی، وہ ہر روز اس کا دودھ پیا کرتے تھے، معمول یہ تھا کہ اسے روزانہ جھل چرانے کے لئے لے جاتے، ایک روز حسب معمول جھل پہنچے، بکری چرنے لگی، خود نماز میں مشغول ہو گئے، ایک لمحے کے لئے ہی غفلت ہوئی تھی کہ بکری کسی دوسرے کے باغ پہنچ گئی، اور انگوڑی کی تل کے پتے کھانے لگی، اس واقعہ کے بعد آپ نے بکری کو باغ ہی میں چھوڑ دیا، اور خود گھر چلے آئے، اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمرؓ کے دو صاحبزادوں عبید اللہ اور عبد اللہ نے اونٹ خریدے، اور چرنے کے لئے زمانہ میں چھوڑ دئے، کچھ دنوں کے بعد اونٹ مرنے لگا، تازے ہو گئے حضرت عمرؓ نے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کیا تم نے یہ اونٹ امنہ میں چرائے ہیں، صاحبزادوں نے عرض کیا: یہی ہاں، چنانچہ آپ نے لعنہ اونٹ ان سے لے لئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک وہ گوشت جو گھاس سے پیدا ہوا، گھاس والے کا تھا۔ اس صورت میں گوشت حرام ہونا چاہیے نہ کہ مکروہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا، اس لئے کہ گھاس کھانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ گوشت ایک نئی تخلیق ہے، شرعی طور پر گھاس کے مالک کا گوشت میں کوئی حق نہیں

ہے حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادوں سے کہا اس کا نادان لیا تھا، گھاس کی قیمت آپ کے اندازے کے مطابق نصف اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی۔ اس لئے آپ نے اجتہاد کیا اور صاحبزادوں سے نصف اونٹ لے لئے، جس طرح سعد ابن ابی وقاصؓ سے اس وقت نصف مال لے لیا تھا جب وہ کوفہ سے واپس آئے تھے۔ یہی سلوک حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ عامل تمام مال کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے عمل کے بقدر اجرت ملنی چاہیے، اجتہاد کے ذریعہ آپ نے نصف مال اجرت فھرانی اور انھیں دے دی۔

دوسرے درجہ کی مثال میں بشر ابن حارث کا واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے خالموں کی کھدوائی ہوئی شہر کا پانی نہیں پیا۔ اس لئے کہ شہر کے ذریعہ پانی ان تک پہنچا تھا، اور کھدوائے والے نے اس شہر کے کھدوائے کے سلسلے میں لوگوں پر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ ایک بزرگ نے اس باغ کے انھور نہیں کھائے تھے جس کو خالموں کی کھدوائی ہوئی شہر کے پانی سے سیرھا گیا تھا۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبہ کی بہ نسبت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، اس میں ورع بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک دوسرے بزرگ نے ان بیلیوں کا پانی نہیں پیا جو راستوں پر بادشاہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ زیادہ اہم واقعہ ذوالنون مصریؒ کا ہے کہ انھوں نے داؤدہ زنداں کے ذریعہ جینچے والا حلال رزق کھانے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی یہ توجہ بیان کی تھی کہ کھانا خالموں کے ہاتھوں سے مجھے ملا ہے، بہر حال اس درجے کے بے شمار مراتب ہیں اس مختصر بیان میں ان سب مراتب کا احاطہ دشوار ہے۔

تیسرا درجہ دوسرے اور مہلکے سے قریب ہے اس درجے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص وہ حلال رزق نہ کھائے جو کسی گناہگار شے زانی وغیرہ کے ذریعے پہنچے، زانی کی حیثیت وہی ہے جو حرام غذا کھانے والے کی ہے، اس لئے کہ حرام غذا سے قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس قوت سے کھانا پہنچانے پر مدد ملتی ہے، جب کہ زنا اور کُذف وغیرہ گناہوں سے اس طرح کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر حلال کھانا کافر کے ہاتھوں سے ملے تب بھی ہلا کر اہت درست ہے، اس سے بچنا دوسرے ہے، اس لئے کہ کھانا اٹھا کر لانے سے کفر کا کیا تعلق؟ اگر اس طرح کی احتیاط سے کام لیا گیا تو قوت یہاں تک پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت کی ہو، جھوٹ بولا ہو یا اسی طرح کا کوئی دوسرا گناہ کیا ہو اس کے ذریعہ سے جینچے والے کھانے سے بھی احتراز کیا جائے یہ انتہائی درجہ کا غلو ہے، اس طرح کے غلو پسند لوگوں کو بشر ابن حارث اور ذوالنون مصریؒ کے واقعات سے احتیاط و ورع کی حد مقرر کر لینی چاہیے، بشر ابن حارث نے پانی نہیں پیا کہ خالموں کی کھدوائی ہوئی شہروں سے وہ پانی پہنچا تھا، ذوالنون مصریؒ نے کھانا اس لئے نہیں کھایا کہ حرام غذا سے بنی ہوئی قوت اسے لانے کا ذریعہ بنی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی انھور سے محض اس لئے پانی نہ پئے کہ اس کے صانع نے ایک دن کسی انسان کو مار کر گالی دے کر باری تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا تو اسے وہم کے علاوہ اور کیا کام دیا جائے گا؟ اسی طرح یہ بھی وہم ہے کہ حرام غذا کھانے والے شخص کے ذریعہ ہنگامی مکی بکری کا گوشت نہ کھایا جائے، داؤدہ زنداں اور کھیاں ہنگانے والے میں فرق ہے۔ کھانا داؤدہ زنداں کی قوت سے پہنچا تھا، جب کہ بکری خود چلتی ہے ہانگنے والے کا کام محض اتنا ہی کہ بکری راستے سے اوجھڑا دھرنے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسرے کی صورت ہے۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کراہت کے یہ درجات علماء ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں قتیہ کا لائق صرف پہلے درجے کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس درجے کا مکلف قرار دیا جاسکتا ہے، اگر تمام لوگ اس کی قیید کرنے لگیں تو عالم کا نظام درہم برہم نہ ہو، اس کے بعد مستثنیٰ اور صاحبین کا ورع ہے، مفتی عام لوگوں کو اس ورع کا مکلف نہیں کر سکتا، اس باب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل ہو گا جس کے مخاطب حضرت داؤدہؑ ہیں۔

استغفرت قلبک وان افتوک وان افتوک وان افتوک (۱)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں (یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا)
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دل بہترین مفتی ہے، چنانچہ روایات میں ہے۔
الاثم حزار القلب (۱)
گناہ دلوں میں ٹھکنے والا ہے

اگر مرید کے دل میں کوئی چیز ٹھکنے اور وہ اس کے باوجود اس پر اقدام کی جرأت کرے تو اسے نقصان پہنچے گا نیز یہ ہے، دل اسی قدر تاریک ہو گا جس قدر دل میں ٹھک ہوگی۔ بلکہ اگر اس نے کسی ایسے امر پر اقدام کیا جو عند اللہ حرام ہو، اور وہ اپنی ولایت میں اسے حلال سمجھ رہا ہو تو اس کا یہ اقدام قلب کی قساوت میں موثر نہیں ہو گا۔ ہم نے غلہ اور مبالغہ سے منع کیا ہے، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاف دل اور معتدل مزاج آدمی اس طرح کے امور میں۔ جو مبالغے کی مثال میں ہم نے بیان کئے ہیں۔ غفلت محسوس نہیں کرتا، اب اگر کوئی وہی شخص اس طرح کے امور میں غفلت محسوس کرے اور دل کی غفلت کے باوجود اقدام کی جرأت کرے تو عند اللہ ماخوذ ہو گا۔ اس لئے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو معاملہ ہے اس دل کے فتویٰ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہی پر شریعت کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی طہارت کے سلسلے میں یہ وہم کرے کہ تین مرتبہ دھوئے سے اعضاء پاک نہیں ہوتے تو اسے جو سختی مرتبہ بھی دھوئے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر تشدد کیا وہ پوری تعالیٰ نے بھی تشدد فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم کے بعد گائے کی کیفیت اور مابیت سے متعلق بہت سے سوالات کئے تو باری تعالیٰ نے بھی بہت سی تہود لگوا دیں۔ اگر وہ لوگ نظر پر قناعت کر لیتے اور کسی بھی گائے کو ذبح نہ کر دیتے تو حکم خداوندی کی تعمیل ہو جاتی۔

ہم نے بہت سے دقائق فنی اور اثباتی کے اسلوب میں تکرار و اعادے کے ساتھ تفصیل سے بیان کر دئے ہیں، سالک آخرت کو چاہیے کہ وہ ان دقائق کو فراموش نہ کرے، تکرار و اعادہ اور مسطور شرح کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان لوگوں سے مقاصد کی دریافت میں لغزش کا اندیشہ تھا جو کلام کی مابیت پر مطلع نہیں ہیں اور مضامین کی باریکیاں ان کے فہم سے بالاتر ہیں۔

عوض میں معصیت۔ اس کے بھی مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ اعلیٰ درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ کوئی چیز خریدے، اور اس کی قیمت مال غضب یا حرام سے ادا کرے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بائع نے قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی غلہ وغیرہ (مخیر) بابت قلب مشعری کو دے دی اور مشتری نے قیمت ادا کرنے سے پہلے کھالی تو یہ جائز ہے، اس کا ترک کرنا بالجماع واجب نہیں ہے، اور نہ یہ وسیع منکر میں ہی داخل ہے اگر کھانے کے بعد حرام مال سے قیمت ادا کی تو ایسا ہو گا کہ گویا اس نے ادا ہی نہیں کی ہے اگر بالفرض ادا کرنا تو بائع کا حق اس کے ذمہ میں باقی رہتا، اسی طرح حرام مال سے قیمت ادا کرنے میں باقی رہے گا۔ اگر حرام مال سے قیمت ادا کی اور مشتری نے قیمت کی حرمت کے علم کے باوجود بائع کو بری الذمہ کر دیا تو مشتری پر کوئی چیز واجب نہیں رہے گی، تاہم اس کے ذمے یہ گناہ ضرور رہے گا کہ اس نے حرام مال میں تصرف کیا، اور بائع کو بطور عوض بیع ادا کیا لیکن اگر بائع نے یہ سمجھ کر مشتری کی بدعت کی کہ اس نے حلال مال سے قیمت نکالی ہے تو مشتری بری نہیں ہو گا۔ کیونکہ بائع اس لئے بری کر رہا ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے حالانکہ حرام مال میں انعام حق کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اس صورت کی تفصیل تھی کہ بائع نے رضامندی کے ساتھ بیع مشعری کے حوالے کی تھی۔ اگر بائع راضی نہیں تھا تو مشتری کے لئے بیع کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ حرام مال سے قیمت ادا کرنے سے پہلے استعمال کرے یا بعد میں۔ اس لئے کہ فتویٰ کی رو سے بیع میں مشعری کا حق اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب ثمن میں بائع کی ملکیت قبضہ کرنے سے متعین ہو جاتی ہے جس طرح مشعری کی ملکیت بیع پر قبضہ

کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بالغ ثمن معاف کر دے یا اپنا حق پورا پورا وصول کر لے تو اب مشتری کو بیع میں تصرف کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ یہاں دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے نہ بالغ ثمن معاف کیا ہے، نہ اور نہ اپنا حق وصول کیا ہے۔ اس صورت میں مشتری کا تصرف ناجائز ہونا ہی چاہیے۔ اگرچہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے مگر یہ تصرف گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص غلہ گروی رکھے اور مرتن کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کرے، اگرچہ وہ بھی اپنی ملکیت استعمال کر رہا ہے مگر گناہ کر رہے۔ اس صورت میں اور غیر کی ملک کھانے میں فرق ہے، تاہم اصل حرمت دونوں صورتوں میں ہے۔

یہ صورت اس وقت ہے جب کہ ثمن ادا کرنے سے پہلے بیع پر قبضہ کر لے، خواہ بالغ کے دینے پر رضامند ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر پہلے مال حرام سے ثمن ادا کیا پھر بیع پر قبضہ کیا، اور بالغ ثمن کی حرمت سے واقف ہے تو بیع میں اس کا حق ختم ہو جائے گا، اور مشتری پر ثمن واجب رہے گا کیونکہ جو کچھ بالغ نے لیا ہے وہ ثمن نہیں ہے، ثمن کے باقی رہنے کی وجہ سے مشتری کے لئے بیع کا استعمال کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اگر بالغ ثمن کی حرمت سے واقف نہیں ہے۔ اور صورت یہ ہے کہ اگر واقف ہوتا تو ہرگز بیع نہ کرتا تو بیع میں اس کا حق متعلق رہے گا، اور مشتری کا تصرف مرمون میں راہن کے تصرف کی طرح حرام رہے گا، یہاں تک کہ بالغ اسے ثمن سے بری قرار دے دے یا وہ حلال مال سے ثمن ادا کر دے، یا بالغ حرام ثمن پر راضی ہو جائے حرام ثمن پر بالغ کی رضامندی سے مشتری کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی لیکن بالغ کی رضامندی نہ ہوگی۔

اس درجہ کی کراہت سے احتراز بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب معصیت سبب موصول سے اشیاء میں قرار پاتی ہے تو کراہت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اسباب موصول میں قوی ترین سبب ثمن ہے اگر ثمن حرام نہ ہوتا تو بالغ مشتری کو بیع دینے پر ہرگز راضی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع میں ثمن زیادہ مؤثر ہے۔ اگر بالغ حرام ثمن پر راضی ہو جائے تب بھی کراہت میں تخفیف نہیں ہوگی کیونکہ بالغ کی رضامندی سے کراہت اور عدم کراہت کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا بالغ کی رضا کا محض اس حد تک فائدہ ہے کہ اس سے اس کی عدالت ختم نہیں ہوتی تقویٰ اور روح ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کپڑے کا تھان یا زمین ادھار خریدے اور اس کو بالغ کی رضامندی سے قیمت ادا کرنے سے پہلے کسی عالم یا قیدی کو بطور انعام عطا کر دے اور اسے یہ شک ہو کہ نہ معلوم بادشاہ اس زمین کی قیمت حلال مال سے ادا کرے گا یا حرام سے؟ اس طرح کی کراہت معمولی درجہ کی ہے۔ اس لئے کہ یہاں اس بات میں شک ہے کہ بادشاہ کے ثمن میں معصیت داخل ہوگی یا نہیں؟ اب اگر کراہت ہوتی بھی تو وہ مال حرام کی کثرت اور قلت پر موقوف ہوگی اگر مال حرام زیادہ ہو تو کراہت زیادہ ہوگی، کم ہو تو کراہت کم ہوگی، اس درجے میں بھی مختلف صورتیں ہیں، اور بعض بعض کی یہ نسبت سخت تر ہیں۔ سالک کو اس سلسلے میں بھی اپنے دل کے تقویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔

عوض میں معصیت کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ ثمن نہ غصب کے مال سے ہو نہ حرام مال سے، لیکن اس سے معصیت پر ترغیب ہوتی ہو، جیسے کسی ایسے شخص کو عوض میں انگوڑ دینا جو شراب پینے والا ہو یا رہزن کو نکوا دینا۔ اس طرح کے عوض سے خریدی ہوئی چیز حرام نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہوتی ہے پھر یہ کراہت بھی مال غصب یا مال حرام سے عوض دینے کی کراہت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ دوسرے درجات کی طرح اس درجے میں بھی بہت سے مراتب ہیں، یہ مراتب اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر ثمن لینے والے پر معصیت کا غالبہ ظن یا احتمال ہوتا ہے۔ اگر عوض حرام ہو تو اس کا بدل بھی حرام ہوتا ہے لیکن اگر عوض کی حرمت محتمل ہو، اور غالبہ ظن سے اباحت کے معنی پیدا کر لئے جائیں تو اس کے بدل میں حرمت کی جگہ کراہت لے لیتی ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک پیچھے لگانے والے کی آمدنی اسی قاعدہ کے بموجب مکروہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیچھے لگانے والے کو کئی مرتبہ اس آمدنی سے منع فرمایا پھر یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے اپنے پانی کے اونٹ کو کھلائے۔ (۱)

(۱) مسانفت کی روایت ابن ماجہ میں ابو مسعود انصاری سے اور نسائی میں ابو ہریرہ سے متفق ہے اور مشروط اجازت کی روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھینسوں کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ اس میں گندگی اور نجاست سے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک بے بنیاد اور فاسد خیال ہے، اس لئے کہ اگر نجاست اور غلاظت کے اتصال کو کراہت کا سبب قرار دیا گیا تو یہ بھی لازم آئے گا کہ دریافت اور جادوب کشی کے پیشے بھی مکروہ ہوں، حالانکہ کوئی شخص بھی ان کی کراہت کا قائل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قصاب کی کمانی میں کراہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس پیشے میں غلاظت اور نجاست کا اتصال جامت (پچھنے لگانے کا پیشہ) کے مقابلے میں زیادہ ہے، جام سنگی کے ذریعہ خون نکالتا ہے، اور اسے روٹی سے صاف کرتا ہے، جب کہ قصابی غلاظت کے سلسلے میں اتنی احتیاط نہیں کرتا، بعض اوقات ہاتھ سے ہی غلاظت اور نجاست نکال کر پیسٹیک دیتا ہے۔ جامت کی کراہت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس میں آدمی کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے اور خون سے انسان کی حیات قائم ہے۔ اس پیشے میں اصل حرمت ہی ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہے ضرورت کی تقدیر و تحقیق عین اور اجتہاد پر موقوف ہے۔ بعض اوقات مفید سمجھ کر خون نکلوایا جاتا ہے لیکن وہ نقصان پہنچاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نا پانچ بچے، غلام، اور بے ہوش کے پچھنے لگانا ان کے دلوں کے اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ برہ حال جامت جائز ہے، مگر کراہت۔ اگر جائز نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جام کو اجرت نہ دیتے۔ (۲) اور اگر حرمت کا پہلو نہ ہوتا تو اس پیشے کی کمانی سے منع نہ فرماتے، ایک طرف یہ روایت ہے کہ آپ نے جامت کی اجرت دی ہے، دوسری طرف منع کی روایات ہیں، تحقیق وجہ کی وہی صورت ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔

موض میں مصیبت کا ادنیٰ اور آخری درجہ وہیں کا درجہ ہے۔ اس درجے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی ماں کا کانا ہوا شربت نہیں پینوں گا، پھر وہ ماں کا کانا ہوا سوت فروخت کر دے اور اس کی قیمت سے دوسرا کپڑا خرید لے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اگر کچھ لوگ اس میں کراہت محسوس کریں تو یہ ان کا وہم اور دوسرے بچتا ہے، چنانچہ حضرت مغیوؓ نے اس طرح کے حیلے کو ناپسند کیا ہے۔ اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسویٰ پر اس لئے لعنت فرمائی کہ ان پر شراب حرام کی گئی تھی لیکن انھوں نے شراب فروخت کی، اور اس کی قیمت سے دوسری چیزیں خریدیں (۱) مغیوؓ کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ شراب کی بیع باطل ہے، اور باطل بیع کی قیمت حرام ہوتی ہے جب کہ نہ سوت فروخت کرنا باطل ہے، اور نہ اس کی قیمت میں حرمت کا شائبہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص باندی خریدے اتفاق سے وہ اس کی رضامندی، بمن کھل آئے، وہ شخص اس باندی کو دوسری باندی کے عوض میں کسی شخص کو دے دے، کوئی شخص بھی اس بیع کی حرمت کا قائل نہیں ہے، اب اگر کوئی اس باندی سے احتراز کرے تو یہ ٹھو اور انتہا پسندی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے۔

من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيه ادرهم حرام لم يقبل الله صلواته ما كان عليه
جو شخص دس درہم سے کوئی کپڑا خریدے، اور ان میں ایک درہم حرام ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر نہ ہو گا۔

روایات میں ہے کہ جب عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ حدیث بیان کی تو اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں، اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو دونوں کان میرے ہونچائیں۔ (۳) اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اس بیع کا ذکر ہے جو صحیح روایتوں سے ہو، ادھار بیع کا ذکر نہیں ہے، ادھار بیع کی اکثر صورتوں کے حلقہ ہم نے حرمت کا حکم لگایا ہے نہ کہ فسادِ عقد کا، انہی صورتوں

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن عباسؓ۔ (۲) شراب کے سلسلے میں یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ حلی کے سلسلے میں یہ روایت مسوف سے چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب یہودیوں پر حلی خرام آئی تو انھوں نے حلی بکھلائی اور عام بدل کر بازار میں فروخت کر دی۔ (۳) کتاب الحلال والہرام کے شروع میں یہ روایت گذر چکی ہے۔

پڑ کر وہ صورت کو بھی قیاس کرنا چاہیے جہاں تک نماز نہ قبول ہونے کی وجہ کا تعلق ہے تو بہت سی جگہوں پر یہ وعید آئی ہے اس کا خشاء یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اسباب میں معصیت بھی ہے، فساد عقد مراد نہیں ہوتا، شط اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنے کے متعلق بھی یہی وعید ہے، حالانکہ عقد فاسد نہیں ہوتا۔

چوتھا مقام ہے۔ دلائل میں اختلاف۔ دلائل کا اختلاف بھی اسباب کے اختلاف کی طرح ہے۔ کیونکہ سبب علت و حرمت کے حکم کا سبب بنتا ہے، اور دلیل علت و حرمت کی معرفت کا سبب بنتی ہے، اس لئے جب تک بعدوں کو دلائل کی معرفت نہ ہو اس وقت تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نفس الامر میں ثابت ہیں، اور اللہ کے حکم میں موجود ہیں۔ ان سطور میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ دلائل کے اختلاف سے بھی شہادت پیدا ہوتے ہیں کبھی یہ اختلاف شرعی دلائل کے تعارض کی صورت میں رونما ہوتا ہے کبھی علامات والہ کے تعارض کی وجہ سے، اور بھی اشیاء و نظائر کے اختلاف سے۔ ہم اختلاف دلائل کی ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔

پہلی قسم۔ دلائل شرع کا تعارض۔ مثلاً قرآن کریم کی دو عمومی آیتیں، یا دو حدیثیں، یا دو قیاس، یا ایک قیاس اور ایک آیت، یا حدیث میں تعارض ہو۔ تعارض کی یہ تمام صورتیں شبہ کا باعث ہوتی ہیں۔ دلائل کے تعارض کے وقت اگر کوئی ترجیح نہ ہو تو اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو۔ اور اگر حرمت کے پہلو کو ترجیح ہو تو اسی کا اقتدار کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر جانب علت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، مگر عمل نہ کرنا ورنہ ہے، ورنہ کے سلسلے میں مواضع خلاف سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے۔ اگرچہ مقلد کے لئے اس مفتی کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے جسے وہ شرع کے علماء میں افضل سمجھتا ہو۔ مفتی کی افضلیت اور قابلیت معلوم کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مقلد فتاویٰ کا حکم بھی رکھتا ہو۔ بلکہ جس طرح شرع کے ماہر علماء کا حکم لوگوں کے بتلانے سے ہوتا ہے اسی طرح سننے سے اور دلائل و قرائن سے یہ بات بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ فلاں مفتی زیادہ ماہر اور قابل ہے۔ مستثنیٰ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تمام ائمہ کے مذاہب میں سے سب سے سبب مباحث کرے اور اس پر عمل شروع کر دے۔ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اولاً تتبع و تلاش کرے اور جس مذہب کو اپنے غالب علم کے اعتبار سے افضل و بہتر سمجھے اسی کی تقلید کرے اور ہرگز اس کے خلاف پر عمل نہ کرے۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ اس کے امام کا فتویٰ کسی دوسرے امام کے فتویٰ کے مخالف و متعارض ہو تو اسے کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں فتوؤں پر عمل ہو جائے، اس خلاف سے بچنا ورنہ متوکلہ میں داخل ہے۔ یہ مقلد کا حکم ہے۔ جانب علت کو ترجیح حاصل ہونے کی صورت میں مجتہد کے ورع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ چنانچہ اکابرین مطلق میں بہت سے ایسے مفتی گذرے ہیں جو کسی چیز کی علت کا حکم دینے کے باوجود از روئے ورع اس سے اجتناب کرتے تھے تاکہ شہادت سے بچتے رہیں، ہم ورع کی اس صورت کو تین مراتب میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا مرتبہ۔ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مخالف کی دلیل مضبوط ہو، اور دوسرے مذہب کے لئے کوئی دقیق وجہ ترجیح موجود ہو، اس صورت میں مستحب متوکلہ یہ ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے، مثلاً اس تعلیم یافتہ کے کا پکڑا ہوا افکار جو پکڑ کر خود کھانے لگے۔ اس شکار کے استعمال سے بچنا ورنہ میں داخل ہے۔ اگرچہ مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اس سلسلے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق یہ شکار حلال ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو دقیق قیاس پر مبنی ہے حرام ہے، ہم نے حرمت کے قول ہی کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح اگر امام شافعی کا کوئی قول جدید (قول قدیم کے مخالف) امام ابو حنیفہ یا کسی دوسرے امام کے قول کے مطابق پایا جائے تو اس میں بھی ورع کرنا ہے حد ضروری ہے۔ اگرچہ مفتی قدیم قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتویٰ دے۔ اس جانور سے احتراز کرنا بھی جس پر ذبح کے وقت ہم اللہ نہ کئی مکی ہو اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذبح کے وقت ہم اللہ

پڑھنے کے سلسلے میں وارد آیت کریمہ سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ روایات بھی آیت کی مؤید ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شکار کے متعلق دریافت کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرماتے۔

اذا رسلت کلبک المعلوم و ذکر ت علیہ اسم اللہ فکل (بخاری و مسلم۔ ہدی ابن حاتم)
جب تم اپنے سکھائے ہوئے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لو شکار کھالو۔

ایک روایت میں ہے۔

ما نهر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکلوا (بخاری و مسلم۔ رافع ابن خدیج)
جس جانور کا خون بہایا جائے اور اس پر بسم اللہ کہی جائے تو اسے کھالو۔

ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیحہ کی صحت کے لئے بوقت ذبح بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک صحیح روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

المؤمن ینذبح علی اسم اللہ المسمی اولہ یسم (۱)
مومن اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے چاہے وہ زبان سے بسم اللہ کہے یا نہ کہے۔

اس روایت میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ عام ہو، اور آیات و احادیث کے خواہر میں بھی اس سے تبدیلی واقع ہو، یعنی اس روایت کی وجہ سے ذبح پر قسمیہ کا وجوب ساقط ہو جائے جو مذکورہ احادیث کا منشاء ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث ناسی (بھولنے والے) کے لئے خاص ہو۔ (۲) اس احتمال کی بنا پر آیات اور احادیث کے خواہر اپنی جگہ پر رہیں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ اس احتمال کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ناسی معذور ہوتا ہے، لیکن ہم نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے، اس روایت کو عام رکھا ہے۔ اور دیگر روایات میں تاویل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی متقابل احتمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ کہی جائے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور درج کے پہلے درجے میں داخل ہے۔

دوسرا مرتبہ۔ دوسرے اور دہم سے قریب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص مذکورہ کے پیٹ سے لکھا ہوا بچہ یا نر (گورہ) کھائے سے احراز کرے، حالانکہ صحیح روایات سے یقین (پیٹ کا بچہ) کی علت ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

زکوة الجنین زکوة عالمہ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابوسعید)
بچہ کا ذبح ہونا اس کی ماں کا ذبح ہونا ہے۔

نہ اس روایت کے متن میں کوئی احتمال ہے اور نہ سند میں کوئی ضعیف ہے۔ اسی طرح گورہ کے بارے میں بھی صحیح روایت یہ ہے کہ اس کا گوشت سرکار دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا۔ (۳) یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں منقول ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام ابوحنیفہ گو یہ روایت میں پہنچی تھی، اگر پہنچتی تو وہ ضرور اسی کے مطابق حکم دیتے اگر انصاف سے کام لیتے۔ اور کوئی شخص انصاف نہ کرے تو اس باب میں اس کا خلاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتفاق ہے کہ اس میں سندی کوئی محقق نہیں۔

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں معروف نہیں ہے۔ البتہ ابوداؤد نے مراسل میں ملتے ملتے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "ذبیحة المسلم حلال ذکر اسم اللہ اولہ ینذکر" (۲) اس کی تائید طبرانی اوسط، دارقطنی، ابن ہدی، اور بیہقی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے "قال رجل یارسول اللہ الرجل من الذبیح ینذبح دینسی ان ینسمی اللہ فقال اسم اللہ علی کل مسلم" اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ (۳) بخاری و مسلم۔ ابن عمر، ابن عباس، خالد ابن الولید۔

تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف معروف نہ ہو، مگر حلت کا ظہر خبر واحد سے ہوا ہو، اب بعض لوگ خبر واحد کی بنیاد پر اس مسئلے میں بھی ورع کرنے لگیں اور دلیل سے دیں کہ خبر واحد میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض علماء اسے بطور حجت تسلیم کرتے ہیں، اور بعض اس کی حجت کا انکار کرتے ہیں اس لئے میں اعتیاد کا پہلوئے نظر رکھوں گا اور اعتیاد یہی ہے کہ میں متکبرین حجت کا ساتھ دوں، اگر تا قلیل روایت عادل اور ثقہ ہیں، لیکن یہ امکان بہر حال موجود ہے کہ ان سے بیان میں غلطی ہو جائے، یا وہ لوگ کسی مخفی مقصد کے لئے جھوٹ بولیں، بعض اوقات ثقہ بھی ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اسے سننے میں انھیں وہم ہوا ہو۔ کسی صحابی سے اس قسم کا ورع معقول نہیں ہے۔ حالانکہ ان میں اہل ایمان کی متقین اور متورثین موجود تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ جب وہ کوئی بات کسی ثقہ سے سنتے تو اس پر یقین کرتے۔ ہاں اگر راوی ہی کسی خاص سبب یا عین ولایت کی بنا پر مستثنیٰ ہو تو بلاشبہ توقف کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن خبر واحد سے بلاوجہ اختلاف کرنا اور اخبارِ آمادہ سے ثابت شدہ مسائل میں اعتیاد و ورع سے کام لینا مستحسن نہیں ہے۔ مثلاً نظام اجماع کا مخالف ہے، اس کا کتنا یہ ہے کہ اجماع حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے ورع کی اجازت دے دی گئی تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دادا کی میراث نہ لے۔ اور یہ کہے کہ قرآن میں پڑتے کا ذکر نہیں ہے، صرف بیٹے کا ذکر ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑتے کے حق میں صحابہ کا اجماع ہے، نظام اس اجماع کا مخالف ہے، اس کے خیال میں صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے یہ ایک خیال خام ہے۔ اگر اس خیال کو اہمیت دی گئی تو یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کریم کے عام الفاظ سے جو حقائق اور معانی ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ بھی رد کر دے جائیں، کیونکہ بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں کوئی عموم نہیں ہے، بلکہ جو بات صحابہ کرام نے قرآن اور دلائل کے ذریعہ سمجھی ہے بعد والوں کے لئے وہی حجت ہے۔ اگر صحابہ بھی نہمت سے بری نہیں تو ان کے بتائے ہوئے معانی کب مستحسن ہوں گے؟ بہر حال یہ تیسرا مرتبہ عن وسوسہ ہے، ورع کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ شہادت کے اطراف میں مبالغہ اور غلو زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو دل کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر دل میں کوئی بات کھٹکتی تو اس سے بچنا چاہیے۔ سالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسووں کے دوائی سے اپنے دل کی حفاظت کرے، جب بھی دل میں کوئی بات آئے تو وہ حق ہو، کراہت کے موقع پر غلظ ضرور ہو، دوسوے دل کا سکون درہم برہم نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح کا دل شاذ و نادر ہی ملتا ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ دل سے فتویٰ لیں، بلکہ صرف والدہ سے فرمایا کہ ”اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ جنہیں فتویٰ دیں۔“

دوسری قسم: علامات کا تعارض دوسری قسم یہ ہے کہ ان علامات میں تعارض ہو جو کسی چیز کی حلت اور حرمت پر دلالت کریں۔ مثلاً کسی وقت میں کوئی چیز لوٹ لی جائے، بعد میں وہ کسی نیک شخص کے پاس ملے، اور یہ یقین ہو کہ اس جیسی چیز بغیر لوٹنے ملنا دشوار ہے۔ تو یہاں حلت اور حرمت دونوں کی علامتیں موجود ہیں۔ اور دونوں متعارض ہیں۔ قابض کی نیکی حلت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بات کہ اس جیسی چیز لوٹ مار کے ذریعہ ہی حاصل کی جاسکتی ہے حرمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح کی بعض صورتیں یہ ہیں مثلاً کسی چیز کے متعلق ایک عادل شخص یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، اسی درجے کا دوسرا عادل اس کی حلت کی گواہی دے، یا دو فاضل کی گواہی کہ ایک چیز کے متعلق مختلف ہو، یا لڑکے اور بالغ کے قول متعارض ہو جائیں۔ ان تمام صورتوں میں معاملہ مشتبہ رہے گا۔ اگر کسی ایک جانب ترجیح کی شکل موجود ہو تو اسی کا حکم کیا جائے گا۔ حلت کی صورت میں اعتیاد بہتر ہے، اگر ترجیح کی کوئی شکل نہ ہو تو توقف ضروری ہوگا۔ تعرف، بحث اور سوال کے ابواب میں اس اجماع کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

تیسری قسم: اشیاء کا تعارض تیسری قسم یہ ہے کہ ان صفات میں اشیاء کا تعارض ہو جائے جن سے احکام متعلق ہیں۔ مثلاً کوئی

مضی یہ وصیت کرے کہ میرا مال فقہاء کو دے دیا جائے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ میں ماہروں جن لوگوں نے ایک دور دنیا دو چار ماہ سے اس کوچہ میں قدم رکھا ہے وہ اس وصیت میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن ان دونوں ماہر اور مبتدی کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ ان درجات میں جو لوگ ہیں ان کے حلقہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ایسے موقع پر مفتی کو عن و اجتہاد سے کام لے کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شبہ کا وقتی ترین مقام ہے یہاں ایسی ایسی ہار یکیاں موجود ہیں کہ بعض اوقات مفتی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، مثلاً کوئی موصوف ایسی صفت رکھتا ہو جو دو درجوں کے مین درمیان میں ہو، نہ دوسرا اور نہ دوسرے مفتی کے لئے دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے موصوف کو کس جانب میں رکھے۔ ہر حال یہ اشاہ کے اختلاف کی ایک مثال ہے۔

مدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ محتاجوں پر صرف کدے جائیں، لیکن محتاجوں میں بھی حصار اشاہ و نظائر موجود ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پھولی کوڑی بھی نہیں ہے، ان کے حلقہ صاف ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سال و متاع ہے، ایسے لوگ یعنی طور پر مفتی ہیں اور مدقات کا مصرف نہیں بن سکتے، لیکن ان دونوں کے درمیان بے شمار پیچیدہ مسائل ہیں، لاتعداد درجات ہیں۔ مثلاً ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، کچھ سامان، کپڑے اور کتابیں ہیں، اگر یہ چیزیں بقدر حاجت ہیں تو وہ شخص مدقات کا مصرف بن سکتا ہے، اور قدر حاجت سے زائد ہیں تو مصرف نہیں بن سکتا۔ پھر حاجت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کا علم شخص اندازے اور عن و تحقیق سے ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کے پاس مکان ہے تو یہ بحث آپڑے گی کہ مکان کی قدر دو سو بیس ہونا چاہیے وہ شہر کے وسط میں ہو یا ایک طرف جیو نہ کہ مکان کی وسعت یا کھجی، قیمت کی قلت اور کثرت نیز محل وقوع کے اختلاف سے فیصلوں میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کے لئے ایک مکان کافی ہے یا اسے ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آغاٹ، اہیت کے حلقہ تفصیلات طے ہوں گی، برتن نانے کے ہیں یا مٹی کے، ان کی تعداد اور قیمت کیا ہے۔ پھر حوائج میں بھی تفصیل ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہر روز ضرورت پڑتی ہے جیسے کھانے پینے کے برتن۔ بعض کی ضرورت سال بھر میں ایک بار پیش آتی ہے جیسے موسم سرما کے کپڑے اور بستر وغیرہ۔ بعض چیزوں کی ضرورت برسوں میں ایک مرتبہ پڑتی ہے۔ ہر حال یہ اتنی پیچیدہ اور دشوار گزار صورتحال ہے کہ اس سے بچنے کے لئے ذیل کی حدیث شریف پیش نظر رہنی چاہیے۔

دع مایہر بیک الی مالا یر بیک (۱)

جو چیز تمہیں تنگ میں جلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر دو جس میں تنگ میں نہ ڈالے۔

یہ سب چیزیں محل رعب ہیں۔ مفتی کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مفتی عن و تحقیق سے فتویٰ دے بھی دے تو حلت کی صورت میں مستثنیٰ کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔

یہ دشواری ان مسائل میں ہے کہ اہل و عیال اور اقرباء کا فلقہ کتاب واجب ہے۔ نیز فقہاء اور علماء کو بیت المال سے کتاب و عقیق ملنا چاہیے، یہاں بھی دو مقابل پہلو ہیں، ایک کم، کم سر ازائد، ان دونوں کے حلقہ معلوم ہے۔ درمیان میں متشابہ امور ہیں، جو افراد حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں، جہاں تک اصل حاجات کا تعلق ہے باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے لئے ضرورتوں کی حدود سے واقف ہونا ممکن نہیں ہے، مثلاً ایک بچے کے لئے آٹمی کی کم سے کم خوراک، آدھا حیر (طلہ) ہے، اس سے کم اس کے لئے کمتر ہے، اور ڈیڑھ حیر قدر کفایت سے زیادہ ہے، آدھا حیر اور ڈیڑھ حیر کے درمیان جو درجات ہیں ان کا علم نہیں، بعض لوگوں کی خوراک آدھ حیر سے کم، اور بعض کی اس سے زیادہ، بعض کی ایک حیر یا کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ

ایسی صورت حال ہے جس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اہل دین کو چاہیے کہ وہ شہادت کو چھوڑیں اور یقیناً پر عمل کریں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء ہے۔ اس کاغذ کے کاغذ کا تعلق ان تمام احکام سے ہے جو کسی سب سے متعلق ہوں۔ اور وہ سب ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اہل عرب نے اور دوسری زبان والوں نے الفاظ کے معانی کی حدود متعین نہیں کی ہیں۔ بلکہ ایک لفظ اپنے معنی کے تمام افراد کے لئے بولا جاتا ہے خواہ اس میں وہ معنی تمام ہوں یا ناقص یا زائد، ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے اس کے معنی کے دونوں متقابل طرف جدا ہو جائیں، جیسا کہ علم الحساب میں ہوتا ہے۔ مثلاً چھ کے عدد کے معنی متعین ہیں، یہ لفظ نہ چھ سے کم کے لئے مستقل ہے اور نہ زائد کے لئے۔ حسابات میں یہ تعریف ضرور ہے، لیکن لغوی الفاظ میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم یا حدیث شریف میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا حکم پیدا نہ ہو۔ اس لئے وصالیہ اور اوقاف میں اس فن کا جاننا ہے حد ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صوفیاء کے لئے کوئی چیز وقف کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے مگر اس لفظ کے تحت کون لوگ آئیں گے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آسان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کی نزائتیں ہیں، ہم نے محض تقریباً الی الفہم کے لئے صوفیاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔

بہر حال دو متقابل طرفوں یا پہلوؤں کے درمیان جو مختار ضوابط ہیں ان سے یہ شہادت پیدا ہوتے ہیں، ان شہادت سے چلتا ہے حد ضروری ہے، ہاں اگر غلبہ حق کی ولایت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”دع ما یریک بیک والی ما لا یریک“ پر عمل کرنے سے کوئی ایک پہلو متعین ہو جائے

شبہ کے چار مقامات ہیں، جن کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک دوسرے کی بہ نسبت سختی اور تشدد بھی ہے۔ اور اگر ایک چیز میں مختلف شہادت جمع ہو جائیں تو معاملہ اور بھی پریشان کن بن جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص مختلف فیہ کھانا خریدے، پالنے لے وہ کھانا کسی شراب بنانے والے سے انگوڑوں کے عوض جمعہ کی اذان کے بعد لیا ہو، اور اس مال میں حرام کا اختلاط بھی ہو، اگرچہ تمام مال حرام نہ ہو مگر حرام اپنی قلت کے باوجود تمام مال کو مشتبہ بنا دینے کے لئے کافی ہے، اس صورت میں کئی شہادت بیک وقت موجود ہیں۔ (۱) مختلف فیہ کھانا خریدنا (۲) شراب بنانے والے سے انگوڑوں کے عوض حاصل کرنا (۳) جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا (۴) پالنے کے مال میں حرام کا اختلاط ہونا۔ شہادت کی کثرت کی وجہ سے اس معاملے میں شدت زیادہ ہوگی۔

بہر حال ہم نے ان شہادت کے مراتب سے واقف ہونے کے طریقے بتلا دئے ہیں۔ کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تمام مراتب کا حصر کر سکے، اس کا بہت کچھ مدار غرضت پر ہے۔ جب بھی کوئی شبہ پیش آئے ہماری شرح کی روشنی میں شہادت میں اس کا درجہ متعین کرے اور اگر کسی شبہ کا درجہ متعین نہ ہو سکے تب بھی اجتہاد کرے، گناہ وہی ہے جو دل میں ٹکے۔

جن مواقع پر ہم نے دل سے فتویٰ لینے کے لئے کہا ہے وہ ہیں جہاں مفتی اباحت کا حکم دیتا ہے جن مسائل میں حرام کا فتویٰ ہو وہاں اجتہاد کرنا واجب ہے پھر دل سے فتویٰ لینے کے معاملے میں ہر دل کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہی ہوتے ہیں ہر اچھی چیز میں برائی کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں بعض لوگ حریص اور لالچی ہوتے ہیں کہ ہر چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں، یہ دونوں دل معتر نہیں ہیں، بلکہ صرف اس قدر قبیح یا فائدہ عالم کا اعتبار ہے جو حالات کی نزائتوں سے باخبر ہو، لیکن اس طرح کے دل کی بات ہیں۔ جس شخص کو اپنے دل پر اعتماد نہ ہو اسے اس صفت کے حامل دل سے فیضان حاصل کرنا چاہیے، اور اپنا واقعہ اس دل کے سامنے رکھنا چاہیے، زیور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنی اسرا تیل سے کہہ دو کہ میں نہ تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا، اور نہ تمہارے روزوں کو، بلکہ میری توجہ کا مستحق وہ شخص ہو گا جس کو کسی معاملے میں شک پیش آئے اور وہ میری خاطر اس سے دست بردار ہو جائے، میں اس شخص پر نظر کرم کروں گا، اپنی نصرت سے اس کی تائید کروں گا، اور اپنے ملا کھ کے بامین اسی پر نظر کروں گا۔

تیسری باب

حلال کی تلاش و جستجو

واقع ہو کہ جب کوئی شخص جس میں کوئی ہدیہ دے، یا تمہارے سامنے کھانے کی کوئی چیز رکھے، یا تم کسی شخص سے کوئی چیز خریدو یا پسہ میں حاصل کرو تو تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حلت و حرمت کی تحقیق کرو، اور دینے والے سے یہ کہو کہ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں ہے اس لئے ہم لینے سے معذور ہیں، بلکہ ہم پہلے تحقیق کریں گے، بعد میں لیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ مطلق تحقیق نہ کرو، اور جن چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو انہیں لے لیا کرو، بلکہ بعض اوقات سوال کرنا واجب ہے، بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات مشتبہ، اور بعض اوقات مکروہ ہے۔ اس باب میں ہم ایسے تمام مواقع کی وضاحت کریں گے۔ اس مسئلے میں مختصر اور اصولی بات یہ ہے کہ سوال کی ضرورت شہادت کے مواقع میں پیش آتی ہے اور شہد ان معاملات میں پیدا ہوتا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا مال سے ذیل میں ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

مالک کے حالات:۔ تمہارے علم و معرفت کے اعتبار سے مالک کے تین احوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مجہول ہو، دوسرا یہ کہ مشکوک ہو، تیسرا یہ کہ ظن کی ولایت سے معلوم ہو۔

پہلی حالت مجہول:۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو اس کے فساد یا ظلم پر دلالت کرے مثلاً سپاہیوں کی روندی یا ان کے حقے، اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہے جو اس کی نیکی یا صلاح پر دلالت کرے مثلاً صوفی اور اہل علم کا لباس۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرح کی علامت سے خالی ہو، ایسے شخص کو مجہول الحال کہا جائے گا جیسے تم کسی اجنبی بہتی میں پہنچو، وہاں تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس میں نہ صلاح کی علامت ہو اور نہ فساد کی، تم اس کی نیت سے اس کے بارے میں صحیح یا قطعی رائے قائم کرنے سے قاصر ہو، ایسے شخص کو تم مجہول الحال کہو گے، اسی طرح اگر تم کسی بازار میں جاؤ، وہاں تمہیں قصائی ناغابی یا دوسرے پیشہ ور ملیں، ان میں نہ ایسی کوئی علامت ہو جو خیانت، فریب، یا کذب بیانی پر دلالت کرے، اور نہ ایسی کوئی علامت پائی جائے جس سے معلوم ہو کہ وہ نفع، اور قابل اعتماد ہیں تو ایسے لوگوں کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ان کی حالت مجہول (نامعلوم) ہے۔ ان کی حالت کو مشکوک نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ شک کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملے میں دو مختلف متضاد اعتقادات ہوں، اور ان کے اسباب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ زیر بحث صورت میں نہ کوئی اعتقاد ہے، اور نہ اس کا کوئی سبب، اکثر فقہاء جہل اور شک میں فرق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہماری گذشتہ تقریر سے تم نے یہ بات بخوبی جان لی ہوگی کہ مجہول میں درج کا تقاضا ترک واجباً ہے۔

یوسف ابن اسحاق کہتے ہیں کہ تمہیں پرس سے میرا معمول یہ ہے کہ جس چیز سے میرے دل میں شک پیدا ہوئی میں نے اسے ترک کر دیا۔ کچھ بزرگ انہیں میں خود مشکوک تھے، بحث کا موضوع یہ سوال تھا کہ سب سے زیادہ مشکل عمل کون سا ہے؟ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ مشکل ترین عمل درج ہے۔ حسان ابن سنان نے کہا کہ میرے نزدیک درج سے آسان عمل کوئی نہیں ہے، جب بھی دل میں کوئی بات شکستنی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ درج کا معنی تھا۔ اب ہم مجہول کا ظاہری حکم بیان کرتے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے کوئی مجہول الحال شخص کھانا پیش کرے یا کوئی ہدیہ دے یا تم کسی ایسے شخص کی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے حالات کی تحقیق کرو، بلکہ اس شخص کا مسلمان ہونا، اور اس چیز پر قابض ہونا جو تمہیں دے رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور تم اسے لے سکتے ہو۔ یہ کتنا صاف ہے کہ کیونکہ ظلم کا دور دورہ ہے، غرابی کا زمانہ ہے، عام طور پر

یہ لوگ بد معاہدہ کی افکار ہیں اس لئے یہ شخص بھی ایسا ہی ہو گا یہ دوسرے ہے، ابو موسیٰ بھی مسلمان کے متعلق اس طرح کی بدگمانی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ شخص صاحب ایمان ہے، اس کے اسلام کا قطعاً یہ ہے کہ اس کے ساتھ بد ظنی روانہ رکھی جائے۔ اگر تم نے دوسروں پر قیاس کرتے ہوئے اس شخص کے متعلق بھی غلط رائے قائم کی تو تمہارے گناہگار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کی ردی ہوئی چیز لے لیتے تو اس کی حرمت مشکوک ہوتی، اور مشکوک حرمت کی بنا پر سراجی مشکوک ہوتی، لیکن بدگمانی مشکوک نہیں یعنی ہے، اس لئے اس کا گناہ بھی یقینی ہے۔

ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جواز پر صحابہ کرام کا اسودہ واضح دلیل ہے، یہ حضرات غزوات اور اسفار کے دوران بیتوں میں جاتے تو دعوتیں قبول کر لیتے، شروں میں قیام کرتے تو بازاروں میں خرید و فروخت کرتے۔ حالانکہ ان حضرات کے زمانے میں بھی حرام مال کی کثرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے حکم کے بغیر کشتی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی جب کوئی چیز حاضر کی جاتی تو آپ اس کا حال دریافت نہ فرماتے تھے، مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی اس سے مستثنیٰ ہے، ان دنوں جب کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دہیہ ہے یا صدقہ ہے؟ (احمر، ماکہ۔ سلمان الغاریؓ) اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ کہہ کر مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے ان میں سے اکثر مفلس اور مفلوک الحال لوگ تھے، غالب گمان یہی تھا کہ جو کچھ ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہو گا، نیز کسی شخص کا مسلمان ہونا اور قایض ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاف بھی قبول فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص دعوت کرنا تو دونہ فرماتے اور نہ ہی دریافت فرماتے کہ تمہاری دعوت صدقہ تو نہیں؟ (غاری و مسلم۔ ابو مسعود الانصاریؓ) اس لئے کہ عام عادت یہی ہے کہ دعوتیں صدقہ نہیں ہوتیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اُمّ کلثومؓ نے آپ کی دعوت کی۔ (غاری و مسلم۔ النؓ) انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا اور کڈو سے بنا ہوا کھانا پیش کیا۔ (غاری و مسلم) ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ عائدہ بھی ہوں گی، اس شخص نے انکار کیا، آپ نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، بعد میں وہ شخص راضی ہو گیا، چنانچہ آپ تشریف لے گئے، حضرت عائشہؓ آپ کے پیچھے تھیں، درزی نے دونوں مہمانوں کے سامنے چربی کا ساکن رکھا۔ (مسلم۔ النؓ) ان روایات میں کہیں بھی یہ محفل نہیں ہے کہ آپ نے کھانے کی حلت یا حرمت کے متعلق سوال کیا ہو یا لوگوں سے داعی کے حالات دریافت فرمائے ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ پی کر دریافت کیا تو اس لئے کہ انھیں شک پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ حرام طریقہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ حضرت عمرؓ کو ایک شخص نے ذکوہ کی اونٹنی کا دودھ پلایا تو آپ نے لالے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تھا؟ ان کا استفسار بھی حکم کی بنا پر تھا، حکم اس لئے پیدا ہوا کہ اس دن دودھ کا زائقہ بدلا ہوا تھا۔ بھول الحال شخص کی دعوت اس کے حالات کی تحقیق کے بغیر قبول کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کہیں زنب و نعت کا سامان وافر مقدار میں نظر آئے تو مدعو کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ داعی کے پاس حرام مال زیادہ ہے۔ ورنہ اتنا بہت سا سامان اس کے پاس کہاں سے آیا؟ ممکن ہے کہ اس شخص کو یہ سب چیزیں وراثت میں ملی ہوں یا اس کا کوئی جائز ذریعہ آمدنی ایسا بھی ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلاشبہ وہ اس بات کا تحقیق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس شخص سے پوچھنا بھی نہ چاہیے، بلکہ اگر کوئی شخص اس درجہ و درجہ کا پابند ہو کہ بلا تحقیق اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالنا چاہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے، سوال کر کے اسے تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال میں ایذا بھی ہے اور توہین بھی، اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر یہ دلیل دی جائے کہ شاید سوال کرنے سے وہ تکلیف محسوس نہ کرے تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اسی ”شاید“ کے خوف سے تم سوال کر رہے ہو، اگر ”شاید“ یہی پرکتفا کر لیتے تو اچھا تھا، ”شاید“ اس کا مال حلال ہی ہوتا، سوال کرنے میں جہاں یہ امکان ہے کہ وہ ایذا محسوس نہ کرے وہاں یہ امکان بھی ہے کہ ”شاید“ وہ ایذا محسوس کرے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ مشتبہ اور حرام مال کھانے کے گناہ سے کسی طرح بھی کم

نہیں ہے۔ پھر بھی جائز نہیں کہ کسی دوسرے شخص سے اس کے حالات اس طرح معلوم کئے جائیں کہ وہ بھی واقف ہو جائے۔ اس صورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں بدگمانی اور توہین کے ساتھ تجسس اور نفیبت بھی موجود ہے۔ باری تعالیٰ نے ان تمام امور سے منع فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّبْعَضًا (آیت ۴۳)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی نفیبت بھی نہ کیا کرے۔

بعض جاہل عبادت گزار محض اس لئے کہ حلال غلہ کے استعمال اور دین و تقویٰ میں مشغور ہو جائیں داعی سے سخت لب و لہجہ میں اس کے مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، اور اسے اپنی طرح کوئی سے وحشت میں جھٹا کر دیتے ہیں۔ شیطان ان کے دل سے اس طرز عمل کی برائی نکال دیتا ہے، اگر یہ لوگ دیانت سے کام لیں تو انہیں اس کا زیادہ خوف نہ ہو کہ ان کے پیٹ میں بھول شیخ بچ رہا ہے، بلکہ اس کا خوف زیادہ ہو کہ ان کے طرز عمل سے مسلمان بھائی سخت تکلیف محسوس کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے اس چیز کا مواخذہ نہیں ہو گا۔ البتہ اس بدگمانی اور توہین مسلم کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کے متعلق معلوم نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام اور اس میں کوئی لمبی علامت یا قریبہ بھی موجود نہ ہو جس سے اس کی حالت میں شبہ واقع ہو تو دوسرے یہ ہے کہ کھالے اور مسلمانوں کے سلسلے میں حسنی عن رکے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، جو شخص دین میں ان سے سبت لے جانے کا دعویٰ ہو وہ گمراہ ہے، مبتدع اور فاسق ہے۔ وہ شخص متبع شریعت ہرگز نہیں ہے، کوئی شخص بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ذرا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھئے۔ آپ نے بربر کے دسترخوان پر کھانا تناول کیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ صدقہ کا کھانا تھا؟ فرمایا: یہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ (بخاری و مسلم۔ انس) غور کیجئے آپ نے صدقہ دینے والے کے متعلق دریافت نہیں فرمایا، حالانکہ صدقہ دینے والا بھول تھا۔

دوسری حالت۔ مشکوکیت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مالک میں شک ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کی دلالت نے اس میں شک پیدا کر دیا ہو، ذیل میں ہم شک کی صورت اور اس کا بیان کریں گے۔ شک کی صورت یہ ہے کہ جو چیز مالک کے پاس ہے اس کی حرمت پر کوئی دلیل خود مالک کی خلعت، یا لباس یا فصل، اور قول ہو، مثلاً وہ شخص ترکوں، جیگپوں، خالوں اور رہزنیوں کے طور طریقے اپناتا ہے، اس طرح کی موجہیں اور سر کے بال رکھے جیسے مفسدہ پر داؤد کے ہوتے ہیں۔ قبا اور ٹوپی پٹنے خاتمہ چاہوں کی وضع اختیار کرے، اس کے قول و عمل سے ظاہر ہو کہ وہ حرام کے باب میں زیادہ احتیاط پسند نہیں ہے اس طرح کی تمام صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اس طرح کے کسی آدمی سے خرید و فروخت کرنا چاہے یا اس کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنے کا ارادہ کرے تو دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مالک کا قاضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملک ہے، جہاں تک شک کی علامت کا تعلق ہے وہ ضعیف ہیں، اس لئے ایسے شخص سے لین دین کرنا جائز ہے اور نہ کرنا دین میں داخل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ضعیف دلالت ہے، اس کے مقابلے میں وہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا ہے اس لئے ایسے شخص سے لین دین کرنا درست نہ ہونا چاہیے، ہم اسی دوسرے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

دع ما یریبک الہی ما لا یریبک (۱)

جو چیز جس میں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر جو جس میں شک میں نہ ڈالے۔
اس حدیث میں امر استنبالی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری ہے کہ یہاں امر وجوب کے لئے ہو، نیز ایک حدیث میں ہے۔
الائم حجاز الزقلوب (۱)
گناہ وہ ہے جو دل میں شک نہ ہو۔

بیان کر رہے ہیں کہ صورت میں دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت فرمانا کہ یہ کھانا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ حضرت ابو بکر کا ظلام سے اس کی آمدنی کے متعلق، اور حضرت عمر کا دودھ کے سلسلے میں استفسار کرنا شک کی بنا پر تھا۔ اگرچہ اسے دودھ پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، مگر دودھ پر محمول کرنے کے لئے قیاس عکس کی ضرورت ہے، اور قیاس اس کی علت کی شہادت نہیں دیتا۔ اس لئے کہ یہاں قبضہ اور اسلام کی ولایت مذکورہ بالا دلائل سے مزاحم ہے، دلائل کے اس التزام کی وجہ سے علت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ ہاں اگر اس شک کی کوئی علامت نہ ہو تو حکم سابق بدستور باقی رہتا۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی جگہ حقیقت پائی ملے، اور اس کے متعلق یہ احتمال ہو کہ زیادہ دیر تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے، اسی وقت ہم نے نہ کیا کہ ایک ہرن آیا اور پانی میں پیشاب کر کے چلا ہوا، اب اس میں یہ احتمال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ پانی کا رنگ ہرن کے پیشاب سے متغیر ہوا ہے اس لئے سابقہ حکم باقی نہیں رہے گا مگر وہ صورت بھی اس مثال سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔

البتہ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ دلائل کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے، مثلاً لمبی موجھیں رکھنا، خالوں کی بیست اختیار کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص مال کے معاملے میں ظلم کا ارتکاب ضرور کرتا ہو گا۔ قول اور فعل اگر شریعت کے مخالف ہوں اور ان کا تعلق مال سے ہو تب بھی یہی کہا جائے گا، کسی شخص کو ظلم اور غصب کا حکم دیتے ہوئے سنا، یا سودی کاروبار میں ملوث دیکھا تو یہی خیال ہو گا کہ وہ خود بھی ظلم کرتا ہو گا، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر حاصل کرتا ہو گا، اس بنا پر مال کے سلسلے میں حرام ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا کردار مال کے سلسلے میں مجموعہ نہ ہو، بلکہ کسی اور وجہ سے خراب ہو مثلاً یہ کہ وہ غصہ کی حالت میں گالیوں دیتا ہے، یا اجنبی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے تو کردار کی خرابی سے مال کی حالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں پاکیزہ خویش، حلال کے علاوہ کچھ نہیں لیتے، لیکن غصہ کی حالت میں انھیں اپنے نفس پر یا زبان پر قابو نہیں رہتا، اور وہ نفس کوئی یا نظریاتی جیسے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ بہر حال دلائل میں یہ تفاوت ہے، اس تفاوت کا لحاظ رکھنا ہے حد ضروری ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے۔

پھر اگر اس طرح کی دلائل کسی مجمل الحال شخص میں پائی جائیں تو اس کا حکم اور ہے اور کسی ایسے شخص میں پائی جائیں جو دودھ میں مشغور ہو، اور نماز روزہ اچھی طرح کرتا ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، دوسرے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے اور بہت سے ایسے ہیں جو نماز، روزہ، طہارت اور تلاوت اچھی طرح کر لیتے ہیں لیکن مال کے سلسلے میں ان کا پہلو کمزور ہوتا ہے۔ ان معاملات میں بھی دل کے سلطانی کے مطابق اقدام کرنا چاہیے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس لئے بہت ممکن ہے کہ کوئی خاص معاملہ کسی ایسے عقی سبب سے ہم رشتہ ہو جس کی اطلاع اس بندے اور رب الارباب کے علاوہ کسی کو نہ ہو، دل میں ٹھکنے کے بھی معنی ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہاں یہ بھی ہے کہ وہ دلائل ایسی ہوتی چاہئیں جن سے متعلقہ شخص کے اکثر مال کی حرمت ثابت ہو، مثلاً یہ کہ وہ شخص فتنی ہو یا بادشاہ کا کارندہ ہو۔

نوحہ کرنا مقفیہ ہو، اگر کوئی دلالت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس سے محض یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر مال حرام نہیں، بلکہ کچھ حرام ہے تو سوال ضروری نہ ہوگا، بلکہ اس کا تعلق ورع سے ہوگا۔

تیسری حالت۔ معلوم نہ۔ مالک کی تیسری حالت یہ ہے کہ کسی تجربے وغیرہ کی بنا پر مال کی حرمت یا حلت کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے اور غلبہ ظن سے اس کی تائید ہو جائے۔ مثلاً کسی شخص کی نیکی، تقویٰ، دیانت اور عدالت کا ظاہری علم ہو، اس کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہری علم کافی سمجھا جائے گا کہ اس صورت میں سوال کرنا یا کھونچنا ضروری نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، جیسا کہ جملہ افعال کا حکم بھی یہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں بطریق اول ناجائز ہونا چاہیے کیونکہ جملہ کے سلسلے میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے، مگر یہاں تو شبہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، پھر جملہ کے مال پر اقدام کرنا اگرچہ حرام نہیں مگر ورع سے بعید ضرور ہے، لیکن صلحاء اور نیک لوگوں کا کھانا انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے، چنانچہ فرمان نبوی ہے۔

لا تأکل الا طعام نقی ولا یأکل طعام مک الا نقی (۱)

مقی شخص کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ، اور تمہارا کھانا مقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

ہاں اگر تجربے سے اس کا فکری ہونا گویا یا سوداوار ہونا ثابت ہو اور ظاہری وضع قطع اچھی ہو تو اس تجربے کے سامنے ظاہری وضع، شکل و صورت اور لباس سے استدلال کی ضرورت نہیں، یہاں سوال کرنا، اور مال کی حرمت یا حلت کے متعلق معلومات کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شک کے مواقع پر ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہاں مواقع شک سے زیادہ ضروری ہے۔

مال کے حالات

شک کا تعلق مال سے بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ حلال اور حرام مال باہم مخلوط ہو جائیں۔ مثلاً بازار میں غصب کے ذریعہ حاصل کیا ہوا کچھ مال لایا جائے اور بازار والے اسے خرید لیں اب اگر کوئی شخص اس بازار سے یا شہر سے کوئی چیز خریدنے کے لئے آئے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچ کے متعلق تحقیق کرے، ہاں اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ بازار میں موجود اکثر مال حرام ہے تو تحقیق واجب ہے، اگر اکثر مال حرام نہ ہو تو تحقیق ضروری نہیں ہے، بلکہ ورع میں داخل ہے، بڑے بازار کا حکم بھی وہی ہے جو شہر کا ہے۔ اکثر مال حرام نہ ہونے کی صورت میں تحقیق کے ضروری نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خرید و فروخت ترک نہیں کی، حالانکہ بازاروں میں سود اور قیمت میں خیانت کے ذریعہ حاصل کیا گیا مال موجود تھا، نہ وہ کسی بیچ کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، شاذ و نادر ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی نے بازار میں مال کے سلسلے میں معلومات کی ہوں۔ اگر کیں بھی تو شک کے مواقع پر اور مخصوص افراد کے سلسلے میں کیں ہیں۔ بلکہ وہ لوگ کفار سے جو مال قیمت حاصل کرتے تھے اس میں بھی سوال نہ کرتے، حالانکہ بعض دشمن وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے لڑ کر مال لے گئے تھے، یہ ممکن تھا کہ اس مال میں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بھی موجود ہو، اس طرح کا کوئی سامان بلا قیمت لینا جائز نہیں ہے امام شافعیؒ کے نزدیک وہ چیز اس حالت میں اصل (مسلمان) مالک کو واپس ملنی چاہیے، امام ابو حنیفہؒ کی رائے میں اس چیز کو بیع لوٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ نے آؤر باغیان کو خط لکھا تھا کہ تم ایسے ملک میں ہو جہاں مردہ جانوروں کے چمڑے سکھائے جاتے ہیں، اس لئے تم مذہب اور مردہ جانوروں کے سلسلے میں دیکھ بھال کر لیا کرو، اس خط میں سوال کی اجازت بھی ہے اور حکم بھی، لیکن انھوں

نے یہ حکم نہیں دیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس کی بھی تحقیق کیا کرو۔ اس لئے کہ اکثر مال اس چمڑے کی قیمت نہیں تھا۔ حالانکہ اکثر مردہ جانوروں ہی کا چمڑا فروخت ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے کسی رفیق کو تحریر کیا تھا کہ تم اس ملک میں ہو جہاں کے اکثر قصائی بخوس ہیں اس لئے حلال و حرام ذبیحہ میں تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر کی بنا پر تحقیق کا حکم ہو کر آتا ہے۔

اب ہم چند مسائل اور چند صورتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ مضمون واضح نہیں ہوگا۔

مسئلہ۔ معین مال میں حرام کا اختلاط۔ مثلاً فلفہ فروش کی دکان پر غصب کا فلفہ یا لوت کا مال بھی فروخت ہوتا ہو یا کسی قاضی، رئیس، عامل یا قبیضہ کا بادشاہ کے یہاں سے کچھ وغیرہ مقرر ہو اور ان کا موروثی جائیداد، تجارت یا زراعت وغیرہ کی شکل میں کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی بھی ہو یا ایک تاجر اپنے دوسرے معاملات کی صحت کے باوجود سود بھی لیتا ہو، ان تمام صورتوں میں اگر متعلقہ اشخاص کا اکثر مال حرام ہے تو ان کی دعوت کھانا جائز ہے اور نہ بدیہ اور صدقہ قبول کرنا صحیح ہے، ہاں اگر تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ دعوت حلال پیسے سے کی گئی ہے یا بدیہ اور صدقہ اس مال میں سے دیا گیا ہے جس میں ناجائز کا اختلاط نہیں ہے تو دعوت کھانے میں یا بدیہ اور صدقہ قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر مال حرام کم ہو اور دعوت یا بدیہ وغیرہ میں شبہ ہو تو اس میں غور و فکر اور تامل کی ضرورت ہے، یہ صورت دو صورتوں سے مناسبت رکھتی ہے۔ ایک وہ صورت ہے جس کے متعلق ہم نے لکھا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مزارع جانوروں میں مل جائے تو تمام جانوروں سے اعتنا کرنا ضروری ہے، ان دونوں صورتوں میں من وجہ مشابہت ہے اور من وجہ مخالفت۔ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح ذبیحہ اور مزارع جانوروں کے اختلاط میں محصور کا محصور سے اختلاط ہے اسی طرح یہاں بھی محصور کا محصور سے اختلاط ہے، کیونکہ ایک شخص کا مال خاص طور پر اس وقت جب کہ کم ہو بہر حال محصور ہوتا ہے اور مخالفت کی صورت یہ ہے کہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کے معاملے میں مزارع کا وجود فی الحال یقینی ہوتا ہے اور مال میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ فی الحال اس مال میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر مال کم ہو اور یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ اس میں حرام فی الحال موجود ہے تو یہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کے اختلاط سے مشابہ ہے اور اگر مال زیادہ ہو اور حرام کے متعلق یہ امکان موجود ہو کہ وہ ختم ہو گیا ہو گا تو یہ صورت ذبیحہ کی صورت سے مختلف ہوگی اور اس صورت کے مشابہ ہوگی جس میں حرام غیر محصور مل جاتا ہے، جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاتا ہے، تاہم پیش نظر صورت محصور کے غیر محصور میں اختلاط کی بہ نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہاں معاملے کا تعلق تھا ایک شخص سے ہے اس طرح کی صورتوں میں اقدام کرنا حرام تو نہیں لیکن درج سے بعید تر ضرور ہے۔ لیکن بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی صورتوں میں کھانا وغیرہ کھالیا یا بدیہ قبول کر لیا تو اس کا یہ عمل فسق اور خلاف عدل و تقاضات تو نہیں ہوگا۔ یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے اس میں دونوں طرح کی احتمالات ہیں، نقل سے بھی کوئی ایک احتمال متعین نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس طرح کے احتمالات میں صحابہ کرام اور حضرات تابعین سے جو ترک منقول ہے اسے درج پر معمول کیا جاسکتا ہے۔ حرمت کے سلسلے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے حضرت امیر معاویہؓ کی دعوت قبول کی اور ان کا کھانا کھایا۔ اگر فرض کیا جائے کہ امیر معاویہؓ کا تمام مال حرام تھا تب بھی یہاں یہ احتمال موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس تحقیق کے بعد کھانا کھایا ہو گا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے۔ بہر حال صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ علمائے متاخرین کی آراء بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھے کوئی چیز دے تو میں اسے قبول کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے بادشاہ کا اکثر مال حرام ہونے کی صورت میں بھی اہانت کا پہلو اختیار کیا ہے، بشرطیکہ اس خاص چیز کے متعلق جو بادشاہ انھیں دے حلت کا احتمال موجود ہو، ان علماء نے اکابر سلف کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ یہ حضرات بادشاہوں کے انعامات اور وظائف لیا کرتے تھے۔ سلاطین کے اموال سے متعلق باب میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

بہر حال اگر حرام کم ہو، اور یہ احتمال ہو کہ وہ حرام مالک کے پاس اس وقت موجود نہ ہوگا تو اس کی وجہ سے کھانا یا اس کا پیہ قبول کرنا حرام نہ ہوگا۔ لیکن اگر مالک کے پاس حرام کا وجود فی الحال متعین ہو جیسے ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کی صورت میں مراد کا وجود متعین ہو تا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان فتاویٰ میں سے ہے جہاں مفتی کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور علم و حجتہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ یہ مسئلہ محصور سے مشابہ ہے یا غیر محصور سے۔

رضاعی بن اگر کسی ایسے گاؤں میں مشتبہ ہو جائے جس میں دس عورتیں ہوں تو سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایسے شہر میں مشتبہ ہو جائے جس میں دس ہزار عورتیں رہتی ہوں تو اجتناب کرنا ضروری نہیں۔ اب دس اور دس ہزار کے درمیان اعداد کے درجات ہیں، اور وہ اتنے نوع بہ نوع ہیں کہ اگر لتویٰ پوچھ لیا جائے تو حیران رہ جاتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ علماء نے بہت سے ایسے مسائل میں توقف کیا ہے جو اس مسئلے سے زیادہ واضح اور بنیاد پرست ہیں چنانچہ امام احمد ابن حنبلؒ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور وہ اوڑھ کر کسی دوسرے شخص کی ملکوت میں شکار پڑے تو شکار کس کا ہوگا شکاری کا یا زمین کے مالک کا؟ امام احمد نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ شکار کس کو ملے گا، روایت ہے کہ آپ سے حدود مرتبہ کی سوال کیا گیا، آپ نے ہر مرتبہ کی جواب دیا۔ سلف سے اس طرح کی لاعلمی کے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ ہم نے کتاب احکم میں کچھ واقعات قلمبند بھی کئے ہیں وہاں دیکھ لیتے جائیں۔ مفتی کو یہ طبع نہ کرنی چاہیے کہ اسے تمام صورتوں کا علم ہو جائے۔ اب ہم پھر اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبد اللہ ابن المبارکؒ سے ان کے کسی بھائی شکار کرنے کے لیے عرض کیا کہ کیا میں ان لوگوں سے معاملہ کر سکتا ہوں جو سلاطین سے معاملات کرتے ہیں؟ فرمایا کرتے کہ اگر وہ لوگ صرف سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس جواب سے ظاہر ہوا کہ کم میں مسامحت کی جاتی ہے، بلکہ اکثر میں بھی اس مسامحت کی گنجائش ہے۔

صحابہ کرام سے یہ کہیں منقول نہیں کہ اگر قصائی، ٹانہائی، اور دیگر پیشہ ور یا تاجروں نے کبھی ایک آدمی فاسد معاملہ کیا ہو یا کسی سلطان سے ایک مرتبہ معاملہ کیا تو انھوں نے ایسے تمام پیشہ وروں اور تاجروں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ بہر حال اس سلسلے میں معاملات کی تعبیریں دشوار ہے۔ مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے، پیچیدگی اس وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے جب ہم صحابہ کرامؓ اور بعض حضرات فقہاء کے اقوال و اعمال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انھوں نے اس طرح کے معاملات میں رخصت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں بادشاہ دے وہ لے لو، وہ ہمیں حلال مال ہی میں سے دیتا ہے، اس کے پاس حرام سے زیادہ حلال مال ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ میرا ایک بڑوسی ہے میں نے اس کے متعلق برائی کے علاوہ نہ کچھ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے، وہ ہماری دعوتیں بھی کرتا ہے، اور ہم بوقت ضرورت اس سے قرض بھی لے لیا کرتے ہیں، آپ کی نظر میں ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو قبول کر لیا کرو، اور جب تمہیں قرض کی ضرورت پیش آئے تو لے لیا کرو، تمہارے لئے وہ مال اچھا ہے، مال کی برائی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ سلمان الفارسیؓ نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا۔ حضرت علیؓ نے کثرت کو دہرا حکم بنایا۔ اور ابن مسعودؓ نے بطریق اشرع بیان فرمایا کہ وہ مال تمہارے لئے جائز ہے، کیونکہ تم اس سے واقف نہیں کہ یہ مال جو ہمیں کھلا رہا ہے یا دے رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے؟ مگر اسی پر سہہ گایونکہ وہ اپنے مال کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ابن مسعودؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک بڑوسی سود خوار ہے، وہ ہمیں کھانے پر بلاتا ہے، کیا ہم اس کی دعوت قبول کر لیا کریں۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس سلسلے میں ابن مسعودؓ سے متعدد روایات منقول ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ جیسے عظیم المرتبت فقہاء اور سلاطین کے انعامات اور وظائف قبول کئے ہیں حالانکہ انھیں یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے

مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، یہ تمام آثار گزشتہ صفات کی تقریر سے مختلف ہیں۔ اس لئے ہم ان کا جواب عرض کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کا ارشاد سر فرست ہے، حالانکہ ان کا قول ان کے عمل سے مختلف ہے، وہ بیت المال سے بھی کچھ لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ ضرورت ہوئی تو انھوں نے اپنی تلوار فروخت کر دی بیت المال سے لے کر ضرورت پوری نہیں کی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپؐ مالی طور پر خوشحال ہوں، روایات میں ہے کہ آپؐ کے پاس صرف ایک قمیض تھی، غسل کرتے تو اسی کا دو بارہ زنب تن فرما لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قول جواز کے سلسلے میں مبہم اور غیر واضح ہے۔ اور ان کا عمل وضع کا احتمال نہیں رکھتا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس ارشاد سے جواز صریح طور پر ثابت ہے، اور عمل میں یہ احتمال موجود ہے کہ آپؐ وضع کی بنا پر بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ سلاطین کے مال کا حکم دوسرا ہے وہ کثرت کی وجہ سے غیر محصور کے حکم میں ہے، غریب ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا عمل بھی سلاطین کے مال سے متعلق ہے، جب کہ ہماری بحث کا تعلق اس مال سے نہیں ہے بلکہ غیر سلاطین کے مال سے ہے۔ اب ابن مسعودؓ کے نسخے رو جاتے ہیں، یہ فتاویٰ خوات تھیں سے منقول ہیں جو ضعیف الحکمہ ہے، اس ذیل میں ابن مسعودؓ کا مشہور قول وہ ہے جس میں شہادت سے بچنے کی تاکید ہے۔ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ کہہ کرے کہ میں امید رکھتا ہوں میں ڈرتا ہوں“ حرام بھی واضح ہے، اور حلال بھی۔ حرام و حلال کے درمیان مشتبہ امور ہیں، اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالیں وہ چیزیں اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔“ ایک مرتبہ فرمایا کہ ”ان چیزوں سے بچو جو دل میں کھلیں۔“

ایک اشکال کا جواب۔ یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اکثر مال حرام ہو تو اس کا لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی علامت ایسی نہ ہو جو اس مخصوص چیز کی حرمت پر دلالت کرے ایک طرف حرمت کی علامت مفقود ہے، دوسری طرف حلت کی علامت موجود ہے، بقدر ملکیت پر دلالت کرتا ہے، کسی شخص کا کسی چیز پر قابض ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مقبوضہ چیز کا مالک ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی شخص کا مال چرائے تو سرتو کی حد جاری کی جائے گی، اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جہاں تک حرام کی کثرت کا تعلق ہے تو وہ کسی مخصوص چیز کی حرمت کے متعلق حرمت کا عین ہی پیدا کر سکتا ہے، یقین نہیں، اس لئے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ وہ مخصوص چیز حلال بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرائی ”دع ما یریبک الی مالایریبک“ کو عام ٹھہرانا بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق ان مواقع کے ساتھ مخصوص ہے جہاں عین ملک میں شک کی کوئی علامت موجود ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اگر قلیل حرام غیر محصور میں مل جائے تو تم اسے حرام نہیں کہتے حالانکہ یہ اختلاط بھی شک کا موجب ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بقدر ایک ضعیف دلالت ہے۔ یہ دلالت اسی وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی قوی تر حجت موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر ہمیں کسی ایک معین شخص کے مال کے سلسلے میں یہ یقین ہو کہ اس کے مال میں حرام کا اختلاط ہے، اور یہ حرام مخلوط مالک کے مال میں فی الحال موجود بھی ہے، نیز حرام زیادہ ہے، تو بقدر کی دلالت سے اعراض کرنا اور معارض جہت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (دع ما یریبک الی مالایریبک الخ) کا یہ فعل نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ غیر محصور میں قلیل حرام کے اختلاط کی صورت پر یہ ارشاد معمول کیا جائے، کیونکہ یہ صورت آپؐ کے دور میں بھی موجود تھی، اور آپؐ اس زمانے کے مال کا ترک منقول نہیں ہے، اور اگر اس ارشاد کو نبیؐ حنیفیؐ پر محمول کریں تو بغیر قیاس کے ظاہر الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ معترض کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے عین پیدا ہوتا ہے اب اگر کسی جگہ کثرت اور صغر (جیسا کہ زیر بحث صورت میں ہے) دونوں جمع ہو جائیں تو عین کو کیسے تعین نہ ہوگی، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ برتنوں میں اجتہاد مت کرو، ہاں اگر پاک برتن زیادہ ہوں تو اجتہاد کر لیا کرو۔ آپؐ نے اجتہاد اور اصل حکم (طہارت) کے اجتماع میں یہ شرط لگائی کہ کوئی علامت ہو (جس کی وجہ سے اجتہاد ہو سکے) اور پاک برتنوں کی کثرت ہو۔

غلامہ کلام یہ ہے کہ چش فطر صورتوں میں چار امور ہوتے ہیں۔ (۱) اصل حکم کا باقی رہنا (۲) مخلوط چیز کی قلت یا کثرت (۳) جس مال میں اختلاط ہو اس کا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا (۴) اس چیز میں جس سے اجتہاد متعلق ہو کسی مخصوص علامت کا ہونا۔ جو بعض ان چاروں امور کے مجموعے سے غفلت کرتا ہے عموماً وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض مسائل کو ایسے مسائل سے مشابہ سمجھ لیتا ہے جن سے وہ واقعتاً مشابہ نہیں ہوتے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلط ہو جائے یا تو اس میں حرام کی مقدار زیادہ ہوگی یا کم ہوگی پھر یہ بات کہ اس میں حرام کا اختلاط زیادہ ہے یعنی طور پر معلوم ہوگی یا ایسے عین سے جس پر کوئی علامت بھی دلالت کرنے والی ہو یا وہیم سے۔ اس طرح کل چھ صورتیں بنتی ہیں 'ان میں سے دو صورتوں میں سوال کرنا اور حرام و حلال کی تحقیق کرنا واجب ہے' ایک یہ کہ حرام کی کثرت یعنی طور پر معلوم ہو، دوسرے یہ کہ عین سے معلوم ہو، اور وہ عین کسی علامت کی بنا پر معلوم ہوا ہو۔ مثلاً کسی شخص نے بھول الحال ٹری کو دیکھا کہ اس کے مال میں یہ احتمال ہے کہ شاید اس کا تمام مال نفیس کا ہو۔ اگر فقہین سے حرام کی کمی کا علم ہو تو اس صورت میں توقف کرنا چاہیے، اکابر کا طریقہ اس سلسلے میں رخصت کا رہا ہے، ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس صورت میں تقیث نہ کی جائے۔ یہ تین صورتوں کا حکم تھا۔ باقی تین صورتوں میں بھی سوال واجب نہیں ہے۔

ایک اور مسئلہ۔ اگر کسی شخص کے سامنے اس کا ذاتی کھانا پیش ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ میری ملکیت میں۔ ام مال بھی کیا تھا البتہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ حرام اشیاء تک اس کے مال میں موجود ہے یا نہیں تو اس کے لئے کھانا جائز ہے، تقیث ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تقیث کرنے لگے تو یہ درج کے طور پر ہوگی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے، مگر یہ نہ جانتا ہو کہ وہ باقی کم ہے یا زیادہ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دہشتی کو کم سمجھ لے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہاں حرام کی کمی کا علم یعنی ہو وہاں کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔

غیر مستحق کو دینے کا مسئلہ۔ خیرات، اوقاف یا وصایا کے متعلق کے پاس دو طرح کے مال ہیں 'ایک مال کا مستحق موجود ہے' اور دوسرے مال کا کوئی مستحق موجود نہیں ہے، ایک شخص ہے مگر اس میں استحقاق کی وہ صفت نہیں جو ہونی چاہیے، اس صورت میں اگر متولی اس دوسرے شخص کو کچھ دے دے تو اس کے لئے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صورت مسئلہ ہے جو اب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر متولی استحقاق کی صفت سے واقف ہو اور بظاہر عادل بھی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ کسی بحث یا سوال و تحقیق کے بغیر وہ مال لے لے کیونکہ متولی کی عدالت کی بنا پر گمان غالب یہی ہے کہ وہ ذریعہ مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرے گا اور اسی شخص کو دے گا جو اس کا صحیح مستحق ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خیال یہ ہو کہ متولی استحقاق کی صفت کا علم نہیں رکھتا یا وہ لاپرواہ آدمی ہے، مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا تو تقیث و تحقیق کے بغیر نہ لے کیونکہ نہ یہاں قبضہ ہے جو ملکیت پر دلالت کرے، اور نہ کسی حکم سابق کا وجود جس پر اعتماد کیا جائے گا۔ یہ صورت ایسی ہی ہے جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق یہ سوال فرمایا تھا کہ یہ دہیہ ہے یا عمدہ؟ آپ کو اس کھانے میں تردید تھا قبضہ سے اس کے دہیہ یا عمدہ ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ برہم حال اگر اس طرح کی صورت پیش آئے تو سوال کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے سوال صرف اس بھول الحال میں ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شخص کافر ہے یا مسلمان بلکہ یہ احتمال ہو کہ شاید مجوسی ہوگا، اور اس سے گوشت خریدنے کا ارادہ ہو تو اس وقت تک خریدنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے کیونکہ قبضہ اس بات پر دلالت نہیں کرنا کہ جو گوشت ہم خرید رہے ہیں وہ ذبیحہ ہے، نیز صورت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو فحری کی علامت موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ گلاں شخص مسلمان ہوگا، اگرچہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے کفار فحری

علامتوں سے خالی ہوتے ہیں؛ جس طرح بہت سے مسلمان اسلام کی علامتوں سے خالی نظر آتے ہیں۔ حاصل یہ کہ جن صورتوں میں قبضہ اور ظاہر حال کی شہادت معتبر ہے ان صورتوں سے نہ ملایا جائے جن میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

مقصود مکانات کی خریداری :- مقصود مکانات پر مشتمل شریں بلا تحقیق مکان خریدنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ غیر محصور کے اختلاط کی شکل ہے، اگر کوئی شخص خریدنے سے قبل پوچھنا چاہے کہ یہ وہاں پر کونسی شکل میں ہے، اس لئے کہ یہ غیر محصور ان میں سے ایک نامعلوم گھر و وقف یا غصب کا ہوتا تو ان میں سے کوئی مکان بلا تحقیق خریدنا درست نہیں ہے، ہاں اگر وہ مکان معلوم ہو یا تحقیق سے متعین ہو گیا ہو تو پابقیوں میں سے کوئی مکان خریدنا جاسکتا ہے۔ ایک شخص کسی شریں جاتا ہے۔ وہاں چند رہائشی بنی ہوئی ہیں، ہائیان نے وہ رہائشی مخصوص مذاہب کے لوگوں کے لئے وقف کی ہیں، مثلاً کوئی رباط حنفیوں کے لئے وقف ہے، کوئی شوافع شیعہ کے لئے اور کوئی حنبلیہ کے لئے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی رباط میں قیام کرے، معلوم نہ ہونے کی صورت میں سوال کرنا ضروری ہے۔ یہ صورت محصور کے اختلاط کی ہے کیونکہ رہائشی اور مدرسہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ تیزو تعصیبین دشوار ہو۔

مالک مال سے تحقیق :- جن مواقع پر سوال کرنا شروع ہے وہاں مالک مال سے سوال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے وہ شخص ناراض ہوگا، ہاں اگر ناراضگی کا اندیشہ نہ ہو تو سوال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اس کا اکثر مال حرام ہے تو اس سے براہ راست سوال کرنا واجب ہے، اس صورت میں اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، سوال کرنے میں معمولی ایذا ہے یہ ظالم تو اس سے کہیں زیادہ ایذا کا شحق ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ سوال کرنے سے ناراض بھی نہیں ہوتے۔ اگر کسی چیز میں شک ہو اور وہ چیز اپنے ذمہ دیکھ، نظام، شاکر، کسی یا تحت عز و زشتہ دار کے ذریعہ اسے ملی ہو تو ان سے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پوچھنے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے سوال کرنا اس لئے بھی مناسب ہے کہ اس طرح انہیں حلال و حرام کا علم حاصل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ظلام سے دریافت کیا تھا کہ وہ لٹاں چیز کہاں سے لے کر آیا ہے، حضرت عمرؓ نے اس شخص سے سوال کیا تھا جس نے انھیں زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ لاکر پیش کیا تھا۔ اسی طرح اس کا سوال آپ نے ابو ہریرہؓ سے اس وقت کیا تھا جب وہ اپنے علاقے سے بہت زیادہ مال و دولت لے کر واپس آئے تھے، آپ نے پوچھا تھا: ارے بھائی! کیا یہ تمام مال حلال ہے؟ حضرت عمرؓ اپنی سخت گیری میں مشہور ہیں لیکن ان کی سخت گیری بے موقع نہیں تھی، یہاں دیکھئے کہسے قدر نرم اور لطیف انداز مخاطب ہے، اسی لئے حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ امام کی نرمی اور عدل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور اس کی سختی اور ظلم سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے۔

حادثہ عجیبیٰ تو کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا اپنے دوست یا بھائی کے محتق ہے خیال ہو کہ وہ پوچھنے سے ناراض نہیں ہوگا تب بھی اس سے نہ پوچھنا شروع ہے، کیونکہ بعض اوقات پوچھنے سے وہ پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں جو خود صاحب حال کی نگاہوں سے آجمل تھے۔ اس صورت میں اس کا پوچھنا جگ ستر پردہ دردی کا باعث ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوستوں میں بغض کی بنیاد قائم ہو جائے گی، حادثہ عجیبیٰ کا نقطہ نظر متحسن ہے، ہوتا بھی یہی چاہیے کہ جہاں سوال کرنا واجب نہیں وہاں احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ دردی سے اور بغض و عناد پر اصرار کرنے والی باتوں سے اجزا کر دیا جائے، عجیبیٰ نے بھی کیئے ہیں کہ اگر اس شخص کو شک بھی ہو تب بھی سوال نہ کرے بلکہ یہی خیال کرنا رہے کہ اس نے مجھے حلال و مطیب غذا کھلائی ہے، اگر اس خیال سے سکون نہ ہو تو ملائکہ اعلیٰ سے کام لے، اور نہ کھانے کی کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے اس کی دل چسپی بھی نہ ہو اور خود بھی پُر سکون رہے، محاسبہ کی گتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو اس طرح کے مواقع پر سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے خیال میں عجیبیٰ کا قول عام نہیں ہے، بلکہ اس صورت پر معمول ہے جس میں قلیل حرام کا اختلاط ہو اور اس کا علم کسی دہم سے ہو، ہوا۔ انہوں نے ”شبہ“ کا

لفظ استعمال کیا ہے وہ اسی مہموں پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر حرام کے اختلاط کا علم یقینی ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ تفتیش کرنے والوں کو ان باریکیوں کی رعایت بھی رکھنی چاہیے۔

ایک اشکال کا جواب۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک مال سے تحقیق کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ جو شخص حلال مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، اور وہ استعمال کرنے کا مسئلہ منہا کر رہا ہے تو کیا سمجھ ہے کہ وہ اپنی عیب پوشی کے لئے جھوٹ کا بھی سہارا لے۔ اگر وہ اس سلسلے میں قابل اعتماد ہے تو حرام مال کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مال میں حرام کا اختلاط ہو، اور اس کی دعوت میں تمہارے جانے سے یا اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کا کوئی مطلب نکلا ہو تو اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس صورت میں براہ راست متعلقہ شخص سے سوال کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ قابض سے صرف اسی صورت میں استفسار کرنا چاہیے جب اس کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، جیسے اوقات یا وصایا کے متولی سے سوال کیا جائے کہ جو مال تم دے رہے ہو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں متولی کی کوئی غرض نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کے متعلق استفسار فرمایا تھا، ایسے مواقع پر بھی قابض سے براہ راست پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس سوال سے نہ قابض کی ایذا ہوگی، اور نہ تھلانے میں اس کا کوئی نقصان ہوگا۔

گواہی کا مسئلہ۔ اگر صاحب مال کی کوئی غرض ہو اور وہ قسم ہو تو اس کا حال کسی دوسرے سے دریافت کرنا چاہیے، اس سلسلے میں عادل کا قول معتبر ہوگا، ایک عادل مو کے تھلانے کے بعد کسی مزید تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اگر فاسق کچھ تھلائے، اور قریبیہ حال سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ شخص اپنے فتنے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے قول پر اعتماد کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، دریافت حال کا مقصد دل کا اطمینان ہے، وہ فاسق کے قول سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جھوٹ بچ کی ذمہ داری تھلانے والے پر ہے۔ بعض اوقات عادل کے مقابلے میں فاسق کی بات زیادہ قابل اعتماد ثابت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے نیز جو بظاہر عادل ہو وہ سچ ہی بولنے کا عادی ہے۔ گواہی کا مدار ظاہری عدالت پر اس لئے ہے کہ ضرورت کا تقاضا یہی ہے، دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لئے ظاہر پر ہی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے فاسق کی گواہی قبول کی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تمہیں سمجھانے ہو، اور ان کے متعلق جن میں یہ علم بھی ہے کہ وہ کتنا ہمار ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود جب وہ لوگ تمہیں کوئی خبر دیتے ہیں تو تم بلا تردد اس کا یقین کر لیتے ہو، اسی طرح اگر کوئی سمجھدار پچھتیس کوئی خبر دے اور تم یہ جانتے ہو کہ خبر دیئے والا پچھتیس مستقل مزاج بھی ہے تو تمہیں اس کی خبر یقین کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔

بجول الحال شخص کی گواہی کو کھانے کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا، ہم نے بجول الحال شخص کا کھانا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ کھانے پر اس کا قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، گواہی کے مسئلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بجول الحال شخص کا قول اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مؤثر معروف الحال شخص کا قول ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس طرح کے بہت سے لوگ متفق ہو کر کوئی بات کہیں تو اثر کچھ زیادہ ہی ہوگا، ایک کے قول کی تاثیر بر حال ضعیف ہے۔ اب یہ جملہ بے کافرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس قول کا اس کے دل میں کتنا اثر ہوا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح کے مواقع میں دل ہی مفتی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو بجول الحال شخص کے قول کی طرف التفات کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل عقبہ ابن الحارث کی یہ روایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اب ایک سیاہ قام عورت آئی ہے اور وہ ہم دونوں (میں اور بیوی) کی رضائی ماں ہوئے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مجھے تو وہ عورت جھوٹی معلوم ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عقبہ! اپنی بیوی کو چھوڑ دو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ عورت

سیاق و سباق ذیل ہے (علاوہ کیسے ہمیں دودھ پلا سکتی ہے) آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہتی ہے تو ہمیں اپنی پوی کو چھوڑنا چاہیے، اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بھلا کیسے نہ چھوڑو گے اب تمہاری رضاعت کی خبر عام ہو چکی ہے۔ (بخاری) اگر بھول غصص کا کذب معلوم نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہو جس سے اس معاملے میں اس کی فرض کا علم ہو تو اس کے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں احتراز کرنا مکمل ہے، اور اگر دل میں اس کے قول کا طمینان زیادہ ہو تو احتراز کرنا واجب ہے۔

گوہابی میں تضاد ہے۔ جن صورتوں میں اختصار کرنا ضروری ہے اگر ان میں دو عادلین یا دو فاضلوں کے قول ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو دونوں ناقابل اعتبار ہوں گے، البتہ اگر کوئی غصص دل میں کسی عادل یا فاضل کے قول کو کثرت کے باعث یا اپنے تجربات اور حالات سے اپنی واقفیت کی بنیاد پر ترجیح دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

لوٹنے ہوئے مال کا مسئلہ۔ ایک مخصوص نوعیت کا سامان لوٹا گیا اس سامان کی کوئی چیز اتفاقاً کسی غصص کے پاس نظر آئی، دوسرا غصص یہ چیز خریدنا چاہتا ہے کیا اس کے لئے خریدنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیکی اور دیانت و امانت میں معروف ہو تو اس سے وہ مخصوص چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے متعلق غصص ہونے کا شبہ ہے، تاہم نہ خریدنا و نہ بیچنا اور اگر وہ غصص بھول الحال ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غصص کے بغیر بھی اس نوعیت کی چیز کثرت سے ملتی رہی ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو خریدنا درست ہے، لیکن اگر صورت میں علت پر صرف قبضے سے دلالت ہوتی ہے۔ لیکن اس دلالت کے معارض مال کی وہ مخصوص قسم یا نوع ہے جو اسے غصص بہ سامان سے ملتی کر رہی ہے، اس صورت میں نہ خریدنا ہی اہم و درست ہے، لیکن ورنہ کے وجوب میں تامل ہے، کیونکہ علامت متعارض ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے بھی مشتری کے حوالے کر دیں کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اور جو پہلو قوی ہو اسے اختیار کرے۔ اگر دل کی رائے یہ ہو کہ وہ چیز لوٹ کی ہے تو نہ خریدنا لازم ہوگا، اور دوسری صورت میں خریدنا جائز ہوگا۔ اس طرح کے واقعات عموماً مشتبہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، اور طوطا ہو جاتے ہیں۔ جو غصص ان مشبہات سے دامن بچائے رکھے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو غصص ان میں ملوث ہو گا وہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔

واجب سوال کی حدود۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بکری کا دودھ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بکری کے متعلق اختصار فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کس کی ہے؟ لوگوں نے اس کا جواب بھی عرض کیا، اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس واقعہ کے پیش نظر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ مال کی اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا چاہیے یا دو اصول یا تین اصولوں کے متعلق دریافت کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ سوال کی بنیاد شبہ ہے، جہاں شبہ باقی نہ رہے وہاں سوال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کسی کو ایک اصل میں شبہ پیش آئے تو وہ ایک کے متعلق تحقیق کر لے، دوا دو سے زیادہ میں پیش آئے تو ان کے متعلق دریافت کر لے، پھر شبہات بھی حالات کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر اس میں شبہ ہو کہ قابض کے پاس یہ مال جائز طریقے سے پہنچا ہے یا نہیں، اور قابض سے دریافت کیا جائے کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ یہ بتلائے کہ میں نے قریغ خریدی ہے تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ غصص مثلاً دودھ کے متعلق اختصار کے جواب میں یہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکری کہاں سے آئی تھی؟ اب اگر وہ جواب دے کہ میں نے خریدی تھی تو دو سوالوں سے شبہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اگر بدوؤں کے مال کے سلسلے میں شک ہو، اور بنیاد یہ ہو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ظلم سے حاصل

کیا ہوا ہے تو یہ شبہ محض اتنا کہنے سے ختم نہیں ہوگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے یا میری بکری کے بچے کا ہے۔ بلکہ اس کو صاف طور پر بتانا ہوگا کہ اس کے پاس بکری کہاں سے آئی تھی۔ اب اگر بکری اسے باپ سے وراثت میں ملی ہے اور باپ ایک بھول الحال شخص تھا تو احتیاط کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر یہ پتا چلا کہ اس کے باپ کا اکثر مال حرام تھا تو تسلسل اور بذت کے گزرنے سے یا وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ بہر حال شبہ کے وقت مال کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مذکورہ بالا امور کی رعایت کرنی چاہیے۔

خانقاہوں کا وقف۔ مجھ سے ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کچھ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں۔ خانقاہ کے خادم اور متولی کے پاس دودھ وقف ہیں، ایک خانقاہ کے لئے مخصوص ہے، دوسرا اہل خانقاہ کے لئے نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے۔ متولی دونوں وقفوں کا مال ملا کر خانقاہ والوں کو کھانا کھاتا ہے۔ کیا صوفیاء کے لئے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کھانا کھائیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ سات اصولوں پر موقوف ہے۔

پہلی اصل۔ یہ ہے کہ متولی وقف اہل خانقاہ کو جو کھانا پیش کرنا ہوگا غالب خیال یہ ہے کہ وہ خاموش بیچ کے ذریعہ حاصل کرنا ہوگا، یعنی خرید و فروخت کے وقت بیچ و شراء کے الفاظ نہ بولے جاتے ہوں گے ہمارے نزدیک بیچ و معاوضہ صحیح ہے، خاص طور پر کھانے کی چیزوں میں، اور ان اشیاء میں جو کم قیمت ہیں۔ بہر حال اس طرح کے کھانے میں مذکورہ اصل کے مطابق صرف شبہ خلاف ہے۔

دوسری اصل۔ یہ ہے کہ متولی وقف کھانے کی قیمت حرام مال سے ادا کر رہا ہے یا ادھر خرید رہا ہے، اگر حرام مال سے خرید رہا ہے تو وہ کھانا حرام ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کھانا نقد حرام مال سے خرید یا ہے یا ادھر بیچ کی ہے تو غالب گمان یہی ہوگا کہ اس نے ادھر بیچ کی ہوگی۔ ظن غالب پر عمل کرنا درست ہے، اس لئے کھانا صحیح ہوگا، اس سے حرمت کو کیا واقع ہوگی، احتمال قریب بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ احتمال بعید رہے گا کہ کہیں متولی نے حرام مال دے کر کھانا نہ خرید ہو۔

تیسری اصل۔ یہ ہے کہ متولی وہ کھانا کس شخص سے خرید رہا ہے، اگر بائع کوئی ایسا شخص ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو جائز نہیں، اور اگر کم مال حرام ہے تو اس میں تامل ہے، اس تامل کی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے کھانا خرید رہا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے کسی ایسے شخص سے خرید رہا ہے جس کا مال حلال ہے، یا جس کا مال مشترک معلوم نہیں، مثلاً یہ کہ وہ بھول الحال ہے، ہم بیان کر چکے ہیں کہ بھول الحال سے خریدنا جائز ہے۔ اس اصل سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

چوتھی اصل۔ یہ دیکھنا ہے کہ متولی اپنے لئے خریدتا ہے یا اہل خانقاہ کے لئے۔ متولی اور خادم نائب کی حیثیت رکھتے ہیں، نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے خریدے یا دوسروں کے لئے لیکن دوسروں کے لئے خریدنا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کی نیت ہو یا صریح الفاظ میں اس کا اقرار کر دیا گیا ہو۔ عموماً بیچ خاموش ہوتی ہے، بیچ و شراء کے الفاظ بھی استعمال نہیں کئے جاتے، اس لئے صریح طور پر اس کا اقرار بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز اپنے لئے خرید رہا ہوں یا دوسروں کے لئے، نیت کے سلسلے میں بھی غالب گمان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے خریداری کی نیت نہ کرتے ہوں گے۔ قضائی اور نہایت ہی اہم ناٹھن۔ تمام اور مقبولین کو اصل سمجھتے ہوئے چیزیں بیچتے ہوں گے، اور ان ہی لوگوں پر معاملات میں اعتماد بھی کرتے ہوں گے، ان لوگوں پر جو موجود نہ ہوں۔ اگر اس طرح کی بیچ ہوئی تو خریدی ہوئی چیز متولی کی ملکیت ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شبہ ہے، لیکن

اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ اہل خافتہ اس اصل کی رو سے متولی کی ملک کھائیں گے وقت کا مال نہیں کھائیں گے۔
پانچویں اصل۔ یہ کہ متولی اہل خافتہ کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے یہ ممکن نہیں کہ کھانا پیش کرنے کے اس عمل کو بغیر
 عوض کی ضیافت اور ہدیہ قرار دیا جائے کیونکہ متولی ہرگز اس پر راضی نہ ہوگا کہ اس کی ضیافت یا ہدیہ کا کوئی عوض نہ ہو۔ بلکہ وہ
 وقف سے حاصل ہونے والے عوض پر اعتماد کرتے ہوئے اہل خافتہ کو کھانا کھاتا ہے۔ وقف سے متولی جو رقم لے گا وہ معاوضہ
 ہوگا۔ یہ نہ بیع کی صورت ہے اور نہ قرض کی۔ متولی صوفیاء سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کیا بھی تو اس کا یہ مطالبہ
 حیرت انگیز ہوگا اس لئے کہ اگر وہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہوتے تو وقف کا مال کھانے کے لئے خافتہ میں کیوں معین رہتے۔ بہر حال
 اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسے ہدیہ مع عوض قرار دیا جائے۔ یہ ایسا ہدیہ ہے جس میں ہدیہ کرنے والے نے عوض کے سلسلے
 میں کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن قریبہ حال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عوض کا طابع ہے، اس طرح کا ہدیہ صحیح ہے، اور عوض بھی لازم ہے۔
 یہاں متولی کا عوض یہ ہے کہ وہ وقف سے اتنی رقم لے لے جس سے ٹاہانی، قصائی، اور سبزی فروش کا قرض ادا کر سکے۔ اس
 صورت میں بھی حرمت کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ دیا دینے اور کھانا پیش کرنے میں زبان سے کتنا ضروری نہیں ہے۔ جو
 لوگ ہدیہ مع عوض کو فلفلہ قرار دیتے ہیں ان کی رائے ناقابل اعتناء ہے۔

چھٹی اصل۔ اس طرح کے ہدیہ کے عوض کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوض اتنا ہونا چاہیے کہ
 اسے اپنی درجہ کا مال کہہ سکیں، بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہدیہ کی قیمت کے برابر عوض ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
 جس مقدار پر ہدیہ دینے والا راضی ہو وہی مقدار واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ چیز کی دوگنی قیمت ہی کیوں نہ ملے۔ صحیح بات یہ ہے کہ
 عوض ہدیہ دینے والے کی رضا کے تابع ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے راضی نہ ہو تو اصل مال کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا صورت
 میں متولی جو عوض وقف سے حاصل کرتا ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اس نے کھانے پر جس قدر خرچ کیا اسی قدر
 وقف سے مل گیا اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ خرچ کی مقدار سے کم پر رضامند ہو گیا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں
 ہے تیسری صورت یہ ہے کہ کھانے کے معارف زیادہ ہیں اور وقف کی آمدنی کم ہے، متولی ہرگز اس وقف سے عوض لینے پر راضی
 نہ ہوگا اگر اس کے پاس دوسرا وقف نہ ہو ناگویا وہ عوض کی اس مقدار پر راضی ہوا ہے جس میں حرام و حلال کی آمیزش ہے۔ یہ
 حرام متولی کے ہاتھ میں رہتا ہے، اہل خافتہ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کے ٹخن میں خلل واقع
 ہو جائے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ٹخن میں خلل واقع ہونے کی صورت میں کب حرمت پیدا ہوتی ہے، اور کب شہید ہوتا ہے۔
 بہر حال یہ صورت حرام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدیہ کی وجہ سے اگر ہدیہ دینے والا حرام تک پہنچ جائے تو وہ ہدیہ خود بھی حرام
 ہو جائے۔

ساتویں اصل۔ یہ ہے کہ متولی ٹاہانی، قصائی اور سبزی فروش کا قرض دونوں وقفوں کی آمدنی سے ادا کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں
 کے پاس صوفیاء کے وقف میں سے اتنی ہی قیمت پہنچی ہے جتنی قیمت کا انھوں نے کھانا کھایا ہے تو معاملہ صحیح ہوا ہے، اور اگر کم
 قیمت پہنچی ہے، اور وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں خواہ وہ قیمت حرام ہو یا حلال، اس صورت میں بھی کھانے کی قیمت میں خلل واقع
 ہو جاتا ہے، ہم ٹخن میں خلل پیدا ہونے کی صورت اور اس کا حکم پچھلے ابواب میں لکھ چکے ہیں۔

یہ سات اصول ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ صوفیاء کا کھانا حلال ہے، تاہم شہ سے خالی نہیں۔ اس لئے دس کا تقاضا یہ
 ہے کہ یہ کھانا نہ کھایا جائے، بلکہ کیونکہ ان سات اصولوں میں سے بیشتر میں شہات ہیں، شہات جب کثیر ہوتے ہیں تو دل میں حرمت
 کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے جیسے خبر کی سندیں اگر طویل ہوں تو جھوٹ کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔

یہ ایک عجیبہ مسئلہ تھا، ہم نے اس کا حکم اس لئے بیان کیا کہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، ہمارے زمانے کے مفتی عموماً اس طرح کے
 مسائل میں شرعی احکام سے واقف نہیں ہیں۔

مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی برائت

جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہوں تو اس پر دو امر واجب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حرام مال الگ کرے، دوم یہ کہ اسے صرف کرے، ذیل میں ہم دونوں امور الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت

جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص غیر شرعی امور کے ارتکاب سے توبہ کرے اور اس کے قبضہ تصرف میں غصب یا ودیعت وغیرہ کی کوئی متعین اور معلوم چیز ہو تو اس کے لئے آسان ہے کہ وہ اس حرام شے کو اپنے مال سے الگ کر دے۔ لیکن اگر وہ مخلوط ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ سچی ذوات امثال میں سے ہو چاہے کیلی ہو یا دونی جیسے غلہ، اشرفی اور تیل وغیرہ۔ دوسری یہ کہ ذوات امثال میں سے نہ ہو جیسے غلام، گھر اور کپڑے وغیرہ مثلی کی مثال یہ ہو سکتی ہے جیسے کسی شخص نے تجارت کے ذریعہ مال کمایا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے بعض سامان تجارت کی خرید و فروخت کے موقع پر کذب بیانی سے کام لیا ہے اور بعض کے سلسلے میں صحیح صحیح بات بیان کی ہے یا کسی شخص نے اپنے تیل میں غصب کے ذریعہ حاصل کیا ہو یا تیل ملایا ہے، یا غلے، راہم و دھار کے سلسلے میں ایسا کیا ہے تو یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حرام مال کی مقدار مذکورہ شخص کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے مثلاً یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مال کا نصف حصہ حرام ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نصف مال علیحدہ کر دے۔ اور اگر مقدار معلوم نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یقین پر عمل کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ظن غالب کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ نماز کی رکعات کی تعداد مشتبہ ہونے کی صورت میں علماء کے یہی دو قول ہیں، یعنی یقین پر یا ظن غالب پر عمل اگرچہ نماز کے سلسلے میں ہم یقین پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ رکعات کی تعداد نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، اس لئے ان کا وہی حکم رہے گا۔ تبدیلی کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قوی علامت موجود ہو، رکعات کی تعداد میں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے اس لئے یقین پر عمل کرنا ضروری ہو گا۔ مال کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو شخص مذکورہ قبضے میں ہے وہ سب حرام ہے، بلکہ مشتبہ ہے۔ اس لئے مال کے سلسلے میں ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے، جتنی بھی ہے کہ نماز کی طرح یہاں بھی یقین پر عمل کیا جائے، اگر کوئی اس طرح کے مال کے سلسلے میں ورع کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے مال کے متعلق حلت کا یقین ہو وہی مال اپنے قبضہ میں رکھے، باقی الگ کر دے غلبہ ظن پر عمل کرنے کی صورت میں یہ دیکھے کہ اس کا کس قدر مال حلال ہے اور کس قدر حرام۔ مثلاً اگر کسی شخص کا نصف حلال ہے، اور گٹ حرام تو چھٹا حصہ مشکوک ہو گا، اس میں غلبہ ظن پر عمل کر کے مشکوک مال نکال دے۔ تحری اور اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ مال کی جتنی مقدار حرام ہو اسے علیحدہ رکھے اور جس قدر حلال ہو اسے الگ کر لے۔ جس مال میں تردد ہو اس میں غلبہ ظن کا فیصلہ نافذ ہو گا، اگر غلبہ ظن سے اس مال مشکوک کی حرمت راجح ہوئی تو وہ مال حرام ہو گا، اور اگر حلت راجح ہوئی تو وہ مال حلال ہو گا، اور اسے اپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہو گا۔ ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے، یہ ورع مؤکد ترین ہے، کیونکہ وہ مال مشکوک تھا، اور اسے محض اس لئے رکھا جا رہا تھا کہ اس پر مال کا قبضہ ہے، مال کا قبضہ بہر حال وجہ ترجیح بن سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس مال میں کچھ حصہ یقینی طور پر حرام بھی ہے اس لئے مشکوک میں حلت کی وجہ ترجیح ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہ اس کے نہیں کہ حرمت اصل ہے۔ بہر حال کوئی ایسی چیز نہ رکھنی چاہیے جس کے متعلق حلت کا احتمال غالب نہ ہو، پیش نظر مسئلے میں ظن غالب میں ظن حرام کے اختلاط کا یقین ہو جانے کے بعد ضعیف ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی وجہ ترجیح

باقی نہیں رہ گئی جس سے یہ مال حلال قرار دیا جاسکے۔ اس لئے احتیاط ہی بہتر ہے۔

ایک اشکال کا جواب۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یقین پر عمل کرنے کے باوجود یہ بات یقین سے نہیں کی جاسکتی کہ جو مال وہ نکال رہا ہے حرام ہے اور جو اس کے پاس باقی رہ گیا ہے حلال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام اس کے پاس رہ گیا ہو اور حلال نکل گیا ہو۔ اس صورت میں اس کا اقدام درست نہیں ہوا۔ اور اگر یہ اقدام درست قرار دیا جائے تو ذرا شہدہ جانوروں میں ایک مردہ جانور مل جانے کی صورت پر بھی نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے گی اور جتلاہ کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اجتہاد کو مدد سے کوئی ایک جانور علیحدہ کر دے اور دو جانور علیحدہ کر دے جائیں اور ایک باقی بچے جب بھی اس جانور کی حرمت کا احتمال باقی رہے گا۔ جب جانوروں کے اختلاف کا حکم یہ ہے تو مال کے اختلاف کی صورت میں توسع کی مخالفت کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور مردار جانور کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا یہ اعتراض اس وقت درست ہوتا کہ مال اور مردہ جانور کی حالت یکساں ہو تو مال عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ یہی نہ کہ معاوضہ مال پر جاری ہوتا ہے۔ جب کہ مردہ جانور میں عوض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی فرق کی بنا پر دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔

اس اعتراض کا قلع قمع کرنے کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درہم ہیں ان میں سے ایک درہم حرام ہے اور دوسرا جائز ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا درہم حلال ہے اور کون سا درہم حرام ہے امام احمد ابن حنبلؒ سے اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی درہم اپنے پاس نہ رکھے ہاں اگر تعبیہیں ہو جائے تو ایک درہم رکھنا جائز ہے۔ امام احمدؒ نے کسی شخص کے پاس ایک برتن رہن رکھا تھا جب قرض ادا کرنے لگے تو حرمین آپ کے پاس دو برتن لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سا برتن آپ کا ہے۔ آپ دونوں برتن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے حرمین نے کہا کہ حضرت! یہ آپ کا برتن ہے میں تو آپ کے ورع و احتیاط کا امتحان لے رہا تھا۔ آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا اور برتن واپس نہ لیا۔ یہ آپ کا دوسرا تھا۔ شرعی طور پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ قابض نے ان دو درہموں میں سے ایک درہم کسی ایسے شخص کو دے دیا جو اس کا حتمی مالک تھا۔ اور وہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد رضامند بھی ہو گیا تو دوسرا درہم بلاشبہ قابض کے لئے حلال ہے۔ اس لئے کہ یہاں دو صورتیں ہیں یا تو یہ کہ قابض نے جو درہم واپس کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اسی شخص کا ہے یا حقیقت میں اس کا نہیں ہے، شخص اندازے سے اسے یہ درہم دیا گیا ہے۔ پہلی صورت متعذر کے عین مطابق ہے دوسری صورت میں ان دونوں اخص قابض اور مالک کو ایک دوسرے کا درہم مل گیا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بچ کر لیں، اگر انھوں نے بچ نہیں کی تب بھی لین دین کے ذریعہ ایک دوسرے کے درہموں میں تبادلہ ہو جائے گا اور ایک کا حق دوسرے کے حق سے مٹا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوا جیسے کسی غائب کے پاس مالک کا درہم ضائع ہو جائے اور اس کا بیعت ملنا و شمار ہو تو مالک تادان کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس صورت میں غائب کی طرف سے مالک کو جو درہم ملے گا وہ اس کے درہم کا تادان ہو گا۔ بعض لوگوں کی رائے میں یہ صورت مالک کے حق میں مفید ہے غائب کے حق میں مفید نہیں ہے اس لئے کہ مالک تو محض بقدر کرنے سے مال کا مالک ہو گیا قابض اس درہم کا مالک نہیں ہو سکا جس کا اس نے ضمان دیا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے مالک کو اپنا درہم دیا ہے تو اس کا بھی ایک درہم ضائع ہو گیا ہے درہم بھی بیعت نہیں مل سکتا اس لئے جو درہم اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم کے مطابق کھوئے ہوئے درہم کا عوض ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آدمی ایک دوسرے کا درہم ضائع کر دیں دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو یہ تبادلہ کی صورت ہوگی کسی پر بھی تادان نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس صورت میں ایک دوسرے پر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہتا صورت مغرورہ بھی اسی صورت کے مشابہ ہے اگرچہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس حکم کا قائل ہونا اس سے بہتر ہے کہ یہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص ایک حرام درہم لے کر کسی دوسرے کے دس لاکھ

دراہم میں ملاوے تو اس دوسرے محض کے لئے اپنے مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا۔ فور کیجئے کہ اس مذہب میں کتنا بحد ہے۔ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں صرف بیع کا لفظ ترک کر دیا ہے۔ اور وہ بھی محض اس لئے کہ لین دین بھی بیع ہی کی صورت ہے۔ جو لوگ لین دین کی بیع سے انکار کرتے ہیں وہ محض ان مواقع پر کرتے ہیں جن میں احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جس جگہ تلفظ ہو سکتا ہے وہاں فعل کی دلالت ضعیف ہوتی ہے، صورت مفوضہ میں اپنا اور ہم لینا اور دوسرے محض کا اور ہم دینا قطعی طور پر مبادلہ کے لئے ہے۔ یہاں اصطلاحی بیع نہیں ہو سکتی کیونکہ بیع تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو بیع کو قبول نہیں کرتیں، مثلاً کوئی محض ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملاوے، اسی طرح پھوارے یا انگور کی معمولی مقدار کسی کی غیر معمولی مقدار میں غلط لفظ کر دے۔

یہ صورت بیع ہے یا غرض نہ۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی محض اپنے حق کے مطابق لے لے تو یہ بیع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس صورت پر بیع کا اطلاق نہیں کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اس چیز کا عوض ہے جو دوسرے محض کے پاس سے ضائع ہو گئی تھی جیسے کسی محض کی سمجھ کر کسی دوسرے محض نے تلف کر دی اور تلف شدہ سمجھو دوں کے بقدر اپنے مال میں سے دے دی تو وہ اس مقدار کا مالک ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مالک مال بھی اس تبادلے سے متفق ہو، اگر وہ اتفاق نہ کرے اور یہ کہے کہ میں تو صرف اپنی ہی چیز لوں گا اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، اور اگر وہ ہمارے مال میں غلط ہو گیا ہے تو میں نہ اپنا حق چھوڑتا ہوں، نہ تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ تم پر جہارا مال بیکار کئے دیتا ہوں۔ اس صورت میں قاضی کو چاہیے کہ وہ قاصب سے مفوضہ چیز کا عوض لینے میں مالک کی نیا بت کرے تاکہ قاصب کے لئے اس کا مال حلال ہو جائے۔ اس لئے کہ مالک کا یہ عمل محض اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی علامت ہے، اس سے بھٹی پیدا ہوتی ہے جس کی شریعت میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اگر قاضی نیا بت پر راضی نہ ہو یا وہ نہ لے تو قاصب کو چاہیے کہ وہ کسی شہید محض کو مالک کا قائم مقام قرار دے کہ مفوضہ چیز کا عوض اس کے قبضے میں دے دے۔ اگر ایسا محض بھی نہ لے تو وہ محض خود حقدار کا حق اپنے مال میں سے اس نیت سے الگ کر دے کہ میں اس محض کو دے دوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق حتمین ہو جائے گا، اور باقی مال صاحب مال کے لئے حلال ہو جائے گا۔

کیا حقدار کا حق متعین کرنا ضروری ہے؟۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریر کے مطابق تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاصب کے ذمے حقدار کا حق ادا ہوا ہو جائے اس صورت میں مال کی مطلوبہ مقدار الگ کر کے اس کا حق متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لئے الگ کرنے سے پہلے ہی تصرف کرنا جائز ہوتا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مقدار حرام کی موجودگی کے باوجود اس مال میں سے لینے کی اجازت دی ہے لیکن کل مال لینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس مقدار کے لینے سے منع کیا ہے جو حرام ہے، اگر اس نے تمام مال لیا، یا اس میں تصرف کیا تو جائز نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حرام مال ادا کرنے کی نیت سے یا قہر سے الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ کل لینا جائز ہے اور نہ بعض۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لینے والے کے لئے لینا اور تصرف کرنا جائز ہے، مگر دینے والے کو دینا نہ چاہیے، اگر اس نے دینا تو گناہ ہوگا۔ لینے والے پر کوئی گناہ نہ ہوگا کسی محض نے بھی تمام مال لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اگر مالک ظاہر ہوا تو اسے تمام مال میں سے اپنا حق لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اور وہ یہ کہہ سکے گا کہ شاید جو کچھ میں لوں وہی میرا حق ہو۔ لیکن اگر قاضی نے حرام مقدار متعین کر دی اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیا تو اس طرح کے احتمال کی مصلحت ختم ہو جائے گی، بہر حال اس احتمال کی بنا پر اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جائے گی۔ جو چیز اقرب الی الحق ہوتی ہے اسے مقدم کیا جاتا ہے جیسے غسل کو قیامت پر مقدم کرتے ہیں اور عین کو غسل پر اسی طرح جس چیز میں رجوع باطل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جس میں رجوع باطل کا احتمال ہو۔

اگر قاضی کے لئے یہ بات جائز قرار دے دی جائے کہ وہ حقدار کا حق الگ کئے بغیر تمام مال خرچ کر دالے، اور اس کا حق اپنے

زمہ ادھار کر لے تو پھر دوسرے درہم والے کے لئے بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ دونوں درہم لے کر تصرف کر لے اور قابض سے یہ کہے کہ میں تیرا حق دوسرے مال سے ادا کروں گا۔ کیونکہ دونوں کے مال مختلف ہیں، قابض ہی کے لئے ترجیح کیوں ہو اور اسے ہی دوسرے پر کیوں مقدم کیا جائے؟ معارضہ کی یہ صورت مثلی چیزوں میں زیادہ واضح ہے اس لئے کہ مثلی چیزیں اطاف کی صورت میں عقد کے بغیر بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی مکان چند مکانوں میں اور ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جائے تو صلح اور باہمی رضا مندی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اب اگر صاحب حق اپنے حق کا عوض لینے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ میں صرف اپنا ہی حق لوں گا اور قابض کے لئے اس کا میں حق واپس کرنا ممکن نہ ہو اور حقدار یہ چاہے کہ وہ قابض پر اس کی تمام ملک کا استعمال ناجائز بنا دے تو قاضی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمام مکانات ایک دوسرے کے متصل ہوں تو تعین کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی تمام مکانات فروخت کر دے اور بقدر حصہ مالکین کو فروخت شدہ مکانوں کی قیمت دے دے۔ لیکن اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے جو صلح چاہتا ہو عہدہ مگر کی قیمت لے کر صلح نہ چاہنے والے کو اپنی قیمت دے دے اور باقی قیمت میں اس وقت تک توقف کرے جب تک دونوں میں سے کوئی ثبوت کے ساتھ اپنا دعویٰ پیش نہ کرے یا دونوں صلح نہ کر لیں۔ اور اگر قابض نہ ملے تو خود قابض یہ ذمہ داری اپنے سر لے کیونکہ اس کے حق میں بہت سی کمی ہے اس کے علاوہ جتنے احتمالات ہیں سب ضعیف ہیں۔ ہم انھیں پسند نہیں کرتے گذشتہ علو میں ہم اس کی وجہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جن سے اس اصل کی تکمیل میں مدد ملے گی۔

مورث کی غصب شدہ زمین۔ ایک شخص کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی مورت کا وارث بنا بادشاہ نے اس مورث کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مورث کی وفات کے بعد وہ اس کے وارث کو مغلوبہ زمین واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں مذکورہ وارث تمام اس قبضہ زمین کا وارث نہیں ہوگا بلکہ وہ زمین تمام درہمیں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی یہی صورت اس وقت ہے جب بادشاہ تمام زمین واپس نہ کرے بلکہ نصف زمین لوٹائے اس نصف میں بھی دوسرے وارث اپنے حصوں کے مطابق شریک رہیں گے۔ کیونکہ وارث مذکورہ کا نصف علیحدہ نہیں تھا کہ اس کا نصف واپس مل گیا بلکہ وہ مشترک زمین تھی۔ اس سلسلے میں بادشاہ کے قصد نیت کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی اگر بادشاہ کی نیت زمین کی واپسی سے یہ ہو کہ مذکورہ وارث تمام اس زمین کا وارث بنے تب بھی دوسرے درہم کا حق ساقط نہیں ہوگا۔

مغلوبہ چیز کا کرایہ۔ اگر کسی شخص کے پاس غلام بادشاہ سے لیا ہوا مال مشابہ زمین ہو اور اس نے مذکورہ زمین کی پیداوار (گیہوں وغیرہ) کھائی ہو اب وہ اصل مالک کو یہ زمین واپس کر کے توبہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس مدت کا کرایہ ادا کرے جس میں وہ زمین اس کے پاس رہی ہو کرایہ کی تعیین و تحقیق کے لئے اس پاس کی زمینوں کے کرایہ پر نظر ڈالے ایسی تمام مغلوبہ چیزیں کا بھی جن سے کوئی نفع ہو تا ہو یہی حکم ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک مغلوبہ چیز سے حاصل ہونے والا نفع یا مغلوبہ چیز میں ہونے والی زیادتی علیحدہ نہ کر دے گا توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ غلاموں، کپڑوں اور برتنوں وغیرہ کے کرائے کی تعیین میں بھی تحقیق اور اجتہاد سے کام لیتا چاہیے کیونکہ ان چیزوں میں کرایہ لینا و بیع متوجہ نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کی اجرت اجتہاد و تحقیق ہی سے ممکن ہے تاہم درج اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت زیادہ سے زیادہ لگائی جائے۔ اگر کسی شخص نے کچھ چیزیں ادھار خریدیں پھر ان کی قیمت مغلوبہ مال میں سے ادا کی تو وہ چیزیں قابض کی ملکیت ہوں گی، لیکن اگر وہ مال جس سے قیمت ادا کی گئی حرام تھا تو ان میں شبہ ہوگا۔ اور اگر وہ چیزیں مال مغلوبہ دے کر خریدی گئیں تھیں تو وہ تمام معاملات فاسد ہوں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مغلوبہ منہ (یعنی جس کا مال غصب کیا گیا تھا) اجازت دے دے تو معاملات نافذ ہو جائیں گے اور مغلوبہ منہ مالک قرار پائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملات منسوخ ہوں، جن واپس لیا جائے اور جس کی جو چیز ہو اسے واپس کی جائے۔

اور اگر معاملات اتنے زیادہ تھے کہ ان کا فتح کرنا مشکل ہو تو جتنا مال غائب کے قبضے میں ہے سب حرام ہے، مغضوب منہ کو اس کے اصل مال کا عوض مل جائے گا باقی مال نہ غائب کے لئے جائز ہوگا اور نہ مغضوب منہ کے لئے، بلکہ اس کا کالنا واجب ہوگا اور بلائیت ثواب مدد نہ کروا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے حرام اموال کا ہے۔

مال و وارث کی حلت و حرمت۔ کسی شخص کو وراثت میں کچھ مال ملا عمروہ نے نہیں جانتا کہ اس کے مورث نے یہ مال جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز ذرائع سے۔ اس مال میں کوئی ایسی علامت بھی موجود نہیں ہے جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرے، اس سلسلے میں تمام علماء مذکورہ مال وراثت کے جواز پر متفق ہیں۔ لیکن اگر وراثت کو یہ معلوم ہو کہ اس مال میں حرام مال کی آمیزش بھی ہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ اس حرام مال کی مقدار کیا ہے تو عین و تحمین سے کام لے، اور حرام مال نکال دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وارث نہیں جانتا کہ اس مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مورث بادشاہ اور حکام کے یہاں آمدورفت رکھتا تھا، یا ان کا ملازم تھا، یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے عمل کے سلسلے میں ان لوگوں سے کچھ لیا ہو ساتھ ہی یہ خیال بھی ہے کہ طویل عرصہ کرنے کی وجہ سے وہ مال اب باقی نہیں بچا ہے یہ شبہ کی صورت ہے اس میں ورع بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اگر وارث یہ جانتا ہو کہ اس کے مورث کو کچھ مال ظلم کے ذریعے ملا تھا تو وارث کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اجتہاد کی مدد سے مذکورہ حرام مال اپنے مال سے خارج کر دے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وارث پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے نہ اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ ہے، عیناً صرف مورث پر ہے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے طبیب کا انتقال ہوا تو کسی صحابی نے فرمایا کہ اس طبیب کا مال اب اس کے ورثاء کے حق میں عرصہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحابی کا نام بھی روایت میں مذکور نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی تساہل پسند صحابی کا قول ہو، صحابہ میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تساہل سے کام لیتے تھے صحبت رسول کی عظمت کی بنا پر ہم اس طرح کے امور قلم پر نہیں لاتے۔ (۱) غور کیجئے جب مال چینی طور پر حرام ہے تو وہ قابض کی موت سے جائز کیسے ہو جائے گا؟ کیسے موت سے ماخوذ بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہاں اگر وارث کو حرمت و حلت کا علم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا وارث کو علم نہیں ہے وہ اس کے مؤاخذ سے بری ہے۔

حرام مال صرف کرنے کا طریقہ

اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے حرام مال علیحدہ کرے تو اس کی تین حالتیں ہیں یا تو اس مال کا کوئی حصہ مالک ہوگا اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ مال اس مالک کے حوالہ کیا جائے، اگر فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دے دیا جائے غائب ہونے کی صورت میں اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے، یا وہاں مال بچھا دیا جائے گا جہاں وہ مقیم ہے۔ اور اگر وہ مال غائب ہو یعنی اس میں منفعت کی وجہ سے زیادتی ہوتی رہی ہو تو وہ تمام نفع اس کی آمد تک جمع رکھا جائے گا۔ غیر محین مالک کی صورت میں یہ کوشش کی جائے گی کہ مالک کا پتا چل جائے، اگر اس کوشش میں ناکامی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس مال کا کوئی وارث موجود ہے یا نہیں تو اس مال میں توقف کیا جائے گا، اور جب تک مالک یا وارث کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک ان کے حق کی حفاظت کی جائے گی۔ بعض اوقات مالکین کی کثرت کی بنا پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انھیں ان کا حق واپس کیا جاسکے مثلاً کسی شخص نے مالی غنیمت میں خیانت کی، ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تمام غازیوں کا حق ہے جبکہ اور تقسیم غنائم کے بعد متفق ہو جاتے ہیں بعد میں انھیں اکٹھا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی طرح انھیں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خیانت کے ذریعہ حاصل کیا ہوا ایک دینار مثلاً "ایک ہزار یا دو ہزار مستحقین پر تقسیم کیا جاسکے۔ اس طرح کا مال اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اسے مدد نہ کر دینا چاہیے یہ دوسری صورت کی تفصیل تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مال فی ثابا بیت المال کا ہو۔ یہ مال تمام مسلمانوں کے فائدے اور عام (۱) یہ جملے بھی صحابی کی محنت کے متاع ہیں، اور اس حدیث کے خلاف ہیں جس میں فرمایا گیا ہے "اصحابی کلھم کالنجوم باہم اقتدینم اھتدینم" امام فرائی کے لئے محض اٹھ گنا دینا تھا کہ روایت میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے اس لئے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے (حریم)

صلحت کے لئے ہوتا ہے اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کا مال ہو تو اسے بیوں، مسجدوں، اور سراپوں اور مکہ معظمہ وغیرہ کے راستوں پر سیلوں اور باملوں کی تعمیر خرچ کر دینا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

پہلی صورت کے حکم میں کوئی شبہ نہیں ہے جہاں تک دوسری اور تیسری صورت یعنی صدقہ کرنے اور بیوں کی تعمیر و مرمت کا تعلق ہے، مناسب یہ ہے کہ قاضی اس کام کا تکلیف ہو، قابض قاضی کو مال دے دے بشریکہ وہ دیات دار ہو، اور اگر قاضی حرام مال کو حلال سمجھنے کا عادی ہو تو ایسے شخص کو مال دینا جائز نہیں ہے اگر وہ دیا تو دینے والے پر مال ضائع کرنے کا تاوان لازم آئے گا۔ ان حالات میں شہر کے کسی محدثین عالم کو یہ ذمہ داری سونپ دے یا قاضی کے ساتھ ایک عالم کو لگا دے کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہ ہوں تو خود ہی یہ ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ مقصد صرف کرنا ہے، قاضی یا عالم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام مصالح کی باریکیوں سے ہر شخص واقف نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر صارف (صرف کرنے والا) نہ ملے تو اصل صرف کو (جو مقصود بھی ہے) ترک نہ کرنا چاہیے۔

صدقہ کرنے پر اشکال نہ۔ ہم نے دوسری صورت میں صدقہ کا حکم دیا ہے، یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ حرام مال صدقہ کرنے کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہاں مستحق اس مال کا مالک بھی نہیں جسے وہ صدقہ کر رہا ہے؟ اس صورت میں اس کے لئے کیسے جائز ہے کہ دوسرے شخص کا مال خیراء اور مساکین کو دے دے۔ بعض علماء کے مسلک سے بھی اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے، ان کے نزدیک حرام مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فضیل ابن عیاضؒ سے منقول ہے کہ انھیں کہیں سے دو درہم ملے، کسی کے بتلانے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ دوسرا ہم حرام پر تو انھیں صدقہ کرنے کے بجائے چڑیوں میں پھینک دیا، فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاک و طیب مال کے علاوہ کوئی چیز صدقہ میں دوں، اور نہ میں یہ چاہتا کہ جو چیز مجھے پسند نہ ہو اسے دوسروں کے لئے پسند کروں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بلاوجہ صدقہ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے اس قول کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، اثر اور قیاس سے بھی۔

حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہوئی بکری کا گوشت پیش ہوا، بکری کو قوت کیوایی عطا ہوئی اور اس نے تلایا کہ میں حرام ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ (امام ابن منفل) قرآن پاک میں ہے نہ الْمُحْلَبَاتُ لَكُمْ وَمَنْ فُتِيَ اَذْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْكُمْ عَلَيَّ سَبْعٌ عِشْرُونَ (آیت ۴۲)۔
المبطل دوم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عتق پر غالب آجائیں گے۔

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار نے آپ کی محفلیت کی، اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو! تمہارے نبی کس طرح کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ تم لوگ دہم کی عظیم سلطنت پر غالب آ جاؤ، حضرت ابو بکرؓ نے اس دعویٰ کی تصدیق کی، اور کفار سے شرط لگائی، جب قرآن کریم کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی تو کفار و مشرکین کا سر شرم سے جھک گیا، حضرت ابو بکرؓ اپنی شرط جیت گئے، اس سلسلے میں جو مال آپ کو ملا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال حرام ہے، ابو بکرؓ نے تمام مال خیرات کر دیا۔ فتح و نصرت کے ان واقعات سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، حضرت ابو بکرؓ نے کفار سے جو شرط لگائی تھی اس کے لئے آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی، یہ واقعہ قمار کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ بعد میں قمار کی حرمت نازل ہوئی تو آپ نے شرط میں بیٹھا ہوا مال استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ (۱)

اس سلسلے میں آثار یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک باندی خریدی، اور مشغری کو قیمت بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔

(۱) صحیح لا سکر، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور حاکم میں بھی یہ روایت ہے، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "هَذَا سَمِعْتُ فَتَصْلُقُ بِهِ"

لیکن دوبارہ اس کا مالک نہ مل سکا کہ قیمت ادا کر دیتے بہت دوڑ دھوپ کی، کافی تلاش کیا، کامیابی نہیں ہوئی، بالآخر آپ نے قیمت خیرات کر دی اور یہ دعا کی کہ ”اے اللہ! یہ مال میں اس کے مالک کی طرف سے دے رہا ہوں، اگر وہ راضی ہو تو خیر، ورنہ اس کا ثواب مجھے ملے۔“ حضرت حسن بصریؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، اور جب لشکر منتشر ہو گیا تو اسے اپنے فضل پر ندامت کا احساس ہوا اور توبہ کا خیال آیا، اب وہ شخص کیا کرے؟ فرمایا کہ اسے وہ مال خیرات کر دینا چاہیے۔ ایک شخص کے دل میں یہی بدی کا خیال آیا تو اس نے مال غنیمت میں سے سو بنا کر اچھے لئے بعد میں ندامت ہوئی بہر حال امیر لشکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ سے ایک زبردست جرم سرزد ہو گیا ہے، براہ کرم یہ سو بنا رو اپنی لئے لیجئے، امیر لشکر نے یہ کہہ کر بنا لینے سے انکار کر دیا کہ اب تمام سپاہی اپنے اپنے وطن چاہتے ہیں، اب انھیں جمع کرنا یا ہر شخص کو اس کے حصہ کے بقدر اس کی اقامت گاہ تک پہنچانا بہت زیادہ دشوار ہے، وہ شخص امیر معاویہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہی درخواست کی، انھوں نے بھی نفی میں جواب دیا، مایوس ہو کر وہ شخص ایک زاہد کے پاس آیا، اور اپنی پریشانی کا مل دریافت کیا، فرمایا کہ اس مال کا پانچواں حصہ امیر معاویہ کے حوالے کر دو اور باقی مال خیرات کہو، جب حضرت معاویہؓ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت افسوس کیا کہ ہمیں پہلے سے اس کا خیال نہ آیا۔ احمد ابن حنبل، عمارت عباسی اور بعض دوسرے اہل وسع کا مذہب یہی ہے۔

اس سلسلے میں قیاس یہ ہے کہ مذکورہ مال کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ضرور کیا جانا چاہیے، یا تو اسے سمندر میں غرق کر کے، یا حلال کر ضائع کر دیا جائے، یا کسی اچھے مصرف میں خرچ کر دیا جائے۔ اگرچہ مالک کے ملنے کی طرف سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کا امکان بہر حال موجود ہے کہ کسی وقت مالک مل سکتا ہے، اس لئے سمندر میں ڈال کر ضائع کرنے کی یہ نسبت بہتر یہ ہے کہ اسے کسی کا خیر میں خرچ کر دیا جائے، ضائع کرنے سے ہم خود بھی اس مال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور مالک کو بھی محروم کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ کسی فقیر کو دینے میں مالک کے لئے بھی فائدہ ہے کہ فقیر اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا، اور فقیر کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اس مال سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ کیا مالک کو اس کی نیت کے بغیر صدقے کا ثواب ملے گا؟ اس سلسلے میں ہم ذیل کی حدیث شریف سے استدلال کر سکتے ہیں اور شاہ ترمذی ہے۔

ان للمزاع والغار اس اجر افی کل ما یصیبہ الناس والطیور من شمار موزر ع (۱)

کاشکار اور درخت لگانے والے کو ان پھلوں اور پیداوار کی چیزوں میں ثواب ملتا ہے جو انسان یا پرندے کھا جاتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ پرندے، بہائم، اور بسا اوقات انسان جو پھل وغیرہ ضائع کرتے ہیں وہ مالک کے اعتبار سے ضائع نہیں کرتے، معلوم ہوا کہ غیر اختیاری طور پر گیا ہوا مال بھی صدقہ ہے، اور دیگر صدقات کی طرح اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پاک و طیب مال ہی خیرات کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ اس وقت ہے جب ہم خیرات کریں، اور اپنے لئے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں، بیشی نظر صورت میں ہم ثواب کی امید کیا کر سکتے ہیں، پہلے تو ہمیں خود کو اس عذاب سے بچانا ہے خیانت اور حرام کے ارتکاب کی بنا پر جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ ثواب کا مرحلہ تو بعد کا ہے۔ اسی طرح یہ قول بھی عملی نظر ہے کہ ہم غیر کے لئے بھی وہی مال پسند کرتے ہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں، کیونکہ واقعتاً یہ مال ہمارے لئے حرام ہے، ہم اس کے بھی محتاج نہیں، حلال مال موجود ہے اس کی ذریعہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، فقیر کے لئے ضرورت اور احتیاج کی بنا پر یہ مال حلال ہے، شرعی دلیل نے یہ حرام مال اس کے حق میں حلال کر دیا ہے۔ مصلحت حلت کو منتفی ہے، اس صورت میں اگر ہم یہ مال فقیر کو دے دیں تو یہ کتنا صحیح نہ ہو گا کہ ہم نے فقیر کے حق میں وہ بات پسند کی ہے جو اپنے حق میں پسند نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم نے فقیر کے لئے حلال مال پسند کیا ہے، اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مال کو اپنے نفس پر، اور اپنے عیال پر صدقہ کرے، اہل و

(۱) بخاری میں حضرت انسؓ کے الفاظ یہ ہیں ”ما من مسلم یغرس غرسا ویزرع زرعاً فیکل منه انسان او طیر او بهیمۃ الا کان لہ صدقہ“

عیال پر صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر کے مالک مال بن جائے کی بنا پر خود مالدار نہیں ہو جاتے، بلکہ فقیر ہی رہتے ہیں اور کیونکہ اہل و عیال دو رسول کی بہ نسبت زیادہ قریب ہیں اور اس قربت کی بنا پر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اس لئے فقیر کو چاہیے کہ وہ ان پر صدقہ کرے، جہاں تک خود اس کا سوال ہے وہ بھی اپنی ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حسبِ ضرورت اس مال میں سے لے سکتا ہے۔ اس مضمون کے تفصیل کے لئے بھی ہم چند مسائل الگ ذکر کرتے ہیں۔

بادشاہ کے مال کی واپسی۔ اگر کسی شخص کو بادشاہ کے پاس سے کوئی مال ملے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مال بادشاہ کو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس مال کے مصرف سے زیادہ واقف ہے، بادشاہ کو مال لوٹانا اسے خیرات کرنے سے افضل ہے، محاسبی نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ مال صدقہ کیسے کرے گا جب کہ وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، اس کا اصل مالک موجود ہے، اگر اس مال کا صدقہ کرنا جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بادشاہ کے یہاں چوری کرے اور خیرات کرے۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ مال اس کے اصل مالک کو نہیں دے گا تو اسے کسی کار خیر میں لگا دینا بہتر ہے، کیونکہ بادشاہ کو دنیا اس کے ظلم پر اعانت اور ظلم کے اسباب کی تکمیل کے مترادف ہے۔ اور اس میں مالک کے حق کی اشاعت بھی ہے، اس لئے بادشاہ کو دینے کے بجائے مالک کی طرف سے کسی فقیر کو دے دے، تاکہ مالک اپنے مال سے محروم ہونے کے بعد فقراء کی دعاؤں سے محروم نہ رہے اور آخرت کا ثواب ضائع نہ جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو، لیکن اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو، بلکہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا چاہیے کہ اس میں بھی مال کی اشاعت ہے، بلکہ اسے عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو بادشاہ سے بطریق دراشت مال ملا ہو یا اس مال کے حصول میں اس نے کسی قدر کی کار تکلف نہ کیا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو کھٹے کا ہے۔ اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو تو پائے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ مالک کی طرف سے اس کو خیرات کر دے۔ تاہم وہ مال دار ہونے کے باوجود اس کا مالک بھی بن سکتا ہے، اس لئے کہ اس نے وہ مال بطریق مباح حاصل کیا ہے صورت مفروضہ میں مال مباح طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے اس میں یہ حکم پایا جائے گا کہ وہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہے، اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔

حاجت کی مقدار۔ ہم نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا مال مل جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مفلسی کے پیش نظر اس مال میں سے بقدر حاجت لے لے، قدر حاجت کیا ہے؟ کتاب الزکوٰۃ میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے، اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا لے لے جو اس کے اہل و عیال کو سال بھر کے لئے کافی ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی رقم علیحدہ کر لے جس سے کاشت کے لئے کوئی زمین، یا تجارت کے لئے کوئی سامان خرید جا سکے۔ اور وہ زمین یا تجارت اتنی ہو کہ اہل و عیال کے اخراجات کے لئے کفایت کر جائے محاسبی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام مال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ جتنا بہ توکل کر سکتا ہو، اور باوری غنائی کی نظر کرم کے سلسلے میں پُر امید ہو، لیکن توکل کی قدرت نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ معاش کی لئے کوئی زمین خرید لے، یا تجارت شروع کرے، اگر کسی روز حلال رزق میسر آجائے تو اس مال میں سے نہ کھائے، جب حلال رزق ختم ہو جائے تب استعمال کرے۔ اور اگر خدا کے فضل و کرم سے حلال رزق کی مستقل توفیق میسر آجائے تو وہ مال حرام جس سے تجارت شروع کی تھی یا زمین خریدی تھی خیرات کر دے، بلکہ اگر وسعت ہو تو اس وقت تک جتنا مال کھایا تھا وہ بھی فقراء کو دے دے، اس وقت نہ دے سکے تو اسے اپنے ذمے قرض سمجھے حرام مال کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو تو معمول رہے کہ کھانا سادہ ہو، مثلاً روٹی کھائے گوشت نہ کھائے، اگر کبھی گوشت استعمال بھی کرے تو وسعت و آسائش کے طور پر نہیں بلکہ چٹنی کے طور پر کھائے۔

محاسبی کی یہ رائے بہت عمدہ ہے، لیکن ان کا یہ مشورہ عملِ نظر ہے کہ حلال رزق میسر آنے سے پہلے پہلے جس قدر حرام رزق کھا چکا ہے اسے صدقہ کر دے، صدقہ نہ کر سکے تو اپنے ذمہ قرض سمجھے۔ واقعاً درع کافق ضامی ہے کہ اسے قرض سمجھا جائے،

اور وسعت ہو تو قرض ادا کر دیا جائے، لیکن اسے واجب کرنا صحیح نہیں ہے کیا فقیر کو خیرات دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے ذمہ قرض ہو گیا ہے اور وسعت حاصل ہونے کے بعد اس کے لئے قرض ادا کرنا واجب ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب فقیر پر قرض واجب نہیں ہوتا تو اسے بھاریے کا کیا قصور ہے جس نے اپنے افلاس اور فقر کے باعث کچھ لے لیا ہو، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اسے وہ مال وراثت میں ملا ہو یا کسی ایسے ذریعے سے ملا ہو جس میں اس کی تعدی یا ظلم کا کوئی دخل نہ ہو۔

مال حرام میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ۔ اگر کسی عیالدار شخص کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہو، اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خاص اپنی ذات پر حلال مال میں خرچ کرے، کیوں کہ انسان سے اس کے بچوں، غلاموں، اور گھروالوں کی نسبت خود اس کے نفس کے متعلق زیادہ باز پرس ہوگی، پانچ اولاد کو بھی حرام مال سے بچانے کی کوشش کرے، بشرطیکہ حرام سے بچنا ان کے لئے مضرت ثابت نہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ چوری کرنے لگیں یا ظلم و زیادتی سے مال حاصل کرنا شروع کر دیں اگر اس کا اندیشہ ہو تو چھوٹے بچوں کی طرح انھیں بھی حرام مال میں سے بقدر حاجت کھلا سکا ہے غلام کا کام یہ ہے کہ جو چیز دو سروں کے حق میں ممنوع ہے وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع ہے بلکہ اس کے حق میں ایک بات زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص حرام کے علم کے باوجود کھانا ہے جب کہ اہل و عیال کے لئے لاعلمی کا عذر بھی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں اس کا علم تھا اور نہ یہ بات ہمارے دائرہ اختیار میں تھی اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ حلال مال پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے اخراجات سے بچ جائے تو اہل و عیال پر خرچ کرے، پھر اپنی ذات کے اخراجات کے بارے میں بھی تفصیل ہے اخراجات میں صرف کھانا پینا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس سے علاوہ بھی انسانی زندگی کی دیگر ضروریات ہیں جن کے لئے مال کی ضرورت پیش آتی ہے مثلاً 'جام'، 'رگمیر'، 'دھوپل' اور 'حمل' کی اجرت، مکان کی تعمیر و مرمت، جانوروں کے لئے کھاس دانے کے مصارف، بخور گرم کرانے کی اجرت، لکڑی اور جلانے کے لئے تیل کی قیمت وغیرہ اگر کسی شخص کے سامنے یہ مختلف اخراجات ہوں اور حلال مال ان تمام اخراجات کے لئے کافی نہ ہو تو اس صورت میں غذا اور لباس کے لئے حلال مال کی تخصیص کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ غذا اور لباس بدن سے متعلق ہیں، دوسری چیزوں کے بغیر گذر ممکن ہے لیکن غذا اور لباس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ غذا اور لباس میں کس چیز کو فوقیت دی جائے تو ہمارا جواب ہو گا کہ غذا کا معاملہ زیادہ اہم ہے اس لئے کہ غذا گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے پرورش پائے دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ لباس کے فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس سے ستر و احاطہ جاتا ہے، گرمی اور سردی سے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے، ان تمام فوائد کے باوجود لباس جزو بدن نہیں بنتا، اس لئے میرے نزدیک ظاہر تر یہی ہے کہ غذا کے لئے حلال کی تخصیص ہونی چاہیے۔ عادت محاسبی 'فرائے' ہیں کہ لباس زیادہ اہم ہے اس لئے کہ لباس بدن پر ایک مدت تک رہتا ہے غذا نجاست بن کر باہر آ جاتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔

لا تقبل صلوة من علیہ ثوب الا بشتر ابعشرۃ در اھم و فیہا در اھم حرام (احمد۔ ابن من)

اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جس کے جسم پر ایسا کپڑا ہو جو اس نے دس درہم میں خریدا ہو اور ان میں ایک درہم حرام ہو۔

بہر حال یہ بھی ایک احتمال ہے، مگر اس طرح کی وعید اس شخص کے سلسلے میں بھی وارد ہے جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو، اس مضمون کی ایک حدیث گذر بھی چکی ہے (گوشت اور جسم کے دیگر اجزاء کے سلسلے میں یہ لحاظ کرنا چاہیے کہ ان کا نشوونما حلال غذا سے ہو، اسی لئے حضرت ابو بکر نے لاعلمی میں بیا ہوا دودھ بھی حلق میں انگلی ڈال کر نکال دیا تھا کہ یہ دودھ جسم میں رہا تو جزو بدن بنے گا، اور گوشت بن کر زندگی بھر کے لئے باقی رہ جائے گا۔

مصارف میں فرق کی دلیل۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات پر خرچ کرے یا اہل و عیال پر، بہر صورت اس

کے اغراض کی تکمیل ہوتی ہے، یہی حال مختلف مصارف ہاں، 'معرف کھانے کا ہو یا پینے کا، حاجت کا ہو یا مکان کی تعمیر و مرمت کا۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن تم نے اپنی ذات، اور غیر کا فرق پیدا کیا۔ مصارف میں بھی اہم اور غیر اہم کی ترتیب قائم کی۔ آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے حسب ذیل روایت سے استدلال کیا ہے کہ جب رافع ابن خدیج کے انتقال ہوا تو انھوں نے ترکے میں ایک کھیتی کھینچنے والا اونٹ اور ایک بچھنے لگانے والا غلام چھوڑا، لوگوں نے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کی آمدنی کے متعلق دریافت کیا، آپ نے منع فرمایا، ایسا کی بار ہوا، کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ابن خدیج کے یتیم بچے بھی اس آمدنی سے نہیں کھا سکتے؟ فرمایا کہ اس غلام کی آمدنی سے اونٹنی کا گھاس دانہ کر دیا کرو۔ (۱) یہ حدیث اسی فرق پر دلالت کرتی ہے جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، آپ نے خود کھانے سے منع فرمایا، اور جانور کو کھانے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال خود کھانے اور جانور کو کھانے میں فرق ہے۔ جب حدیث سے فرق کی روشنی ملی تو ہم نے دوسرے امور بھی اسی پر قیاس کر لئے، اور تفصیل کے لئے کچھ مثالیں ذکر کر دیں۔

اتفاق کے تین درجے ہیں۔ جس شخص کے پاس حرام مال ہے، اور وہ اسے فقیروں کو بطور خیرات دیتا چاہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دینے میں فراخی اور وسعت سے کام لے، لیکن جب اپنی ذات پر خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو جس قدر ہو سکے بچھائی کرے، اہل و عیال پر خرچ کرنے میں نہ بچھائی ہونی چاہیے اور نہ وسعت و فراخی، بلکہ اعتدال اور ممانہ روی ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اتفاق کے تین مراتب ہیں۔ اسی اصل سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مفلس شخص اس کے یہاں ممانہ آئے تو اسے خوب کھلانے پلائے، اور اگر وہ مالدار ہو تو کچھ نہ کھلائے، ہاں اگر وہ شخص جنگل میں ہو، رات کو آئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس وقت مفلس اور فقیر و محتاج ہے۔ ممانہ حقیقی ہو تو اس کے سامنے کھانا بھی رکھ دینا چاہیے، اور حقیقت بھی بیان کر دینی چاہیے تاکہ وہ پرہیز کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس طرح ممانہ نوازی کا حق بھی ادا ہوگا، اور ایک مسلمان کو فریب دینے کے گناہ سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے اس لئے یہ حرام غذا اسے نقصان نہیں دے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، حرام غذا جب معدہ میں پہنچتی ہے تو دل پر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض کھانے والوں کو ان اثرات کا احساس نہ ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے دودھ پی کر تے کر دی تھی، حالانکہ انھوں نے دانستہ طور پر دودھ نہیں پیا تھا۔ اس مال کے متعلق اگرچہ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ فقراء اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر حلت کی بنیاد حاجت اور ضرورت ہے، جس طرح اضطراب کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز ہو جاتی ہے اسی طرح یہ حرام مال بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال ہو کر پاک و طیب بن جاتا ہے۔

والدین کا حرام مال نہ۔ اگر کسی شخص کے والدین کے پاس حرام مال ہو تو اس کو ان کے ساتھ کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگر وہ ناراض بھی ہوں تب بھی امر حرام پر ان کی موافقت نہ کرے، بلکہ انھیں منع کرے، اور کھلانے کا حرام مال کھانا اور کھانا خدا تعالیٰ کی معصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی شخص کی اتباع نہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مال حرام نہ ہو بلکہ صرف مشکبہ ہو تو پختہ درجہ میں داخل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس درجہ کے مقابل میں بھی ایک درجہ ہے اور وہ یہ کہ مال باپ کی اطاعت کرے۔ اس صورت میں اگر مشبہات سے احتراز کرے تو اس طرح کرے کہ انھیں ناگوار نہ ہو، اور اگر احتراز نہ ہو سکے تو کھانے میں شریک ہو جائے مگر کم کھائے، یعنی لقمے چھوٹے بنائے، آہستہ آہستہ کھائے، منہ میں دیر تک چبانے کا عمل بھی جاری رکھے، تاکہ کم سے کم کھانا پیتے میں پہنچے، بھائی بہن کے حقوق کی بھی بڑی تاکید آئی ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی یہی موقف اختیار کرے، ہاں اگر کسی

(۱) یہ حدیث مغرب ہے، احمد و طبرانی نے حاتم ابن رافعہ ابن خدیج کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ جب ان کے دادا کی وفات ہوئی تو انھوں نے ایک باندی، ایک اونٹنی اور ایک بچھنے لگانے والا غلام ترکے میں چھوڑا، اس سے ثابت ہوا کہ حدیث میں رافع ابن خدیج مراد نہیں ہیں، اس لئے کہ ان کی وفات ۴۷ھ میں ہوئی ہے، اس کا احتمال ہے کہ رافع ابن خدیج کے دادا مراد ہوں، لیکن ان کا صحابہ میں نہیں ملتا۔

مشتبہ پکڑے کا لباس پہنا کر دے اور پہننے کے لئے اصرار کرے اور یہ ڈر ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی تو اس کے سامنے لباس پہن لے، اور اس کی عدم موجودگی میں اتار دے، گوشش یہ کرے کہ وہ لباس پہن کر نماز نہ پڑھے، اور اگر کبھی والدہ کے سامنے اس لباس میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو اسے مجبوری اور اضطرار کی حالت تصور کرے۔ خلاصہ یہ کہ اگر دروغ کے اسباب متعارض ہو جائیں تو اس طرح کی ہار یکیاں ضرور ملحوظ رہنی چاہئیں۔ بشرطی کی روایت ہے کہ ان کی والدہ نے انھیں ایک (مشتبہ) سمجھ کر کھانے کے لئے دی اور یہ کہا کہ میرے حقوق کی قسم ہے جنہیں یہ سمجھ کر کھائی ہو گی، وہ یہ سمجھ کر کھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن والدہ کی دلجوئی کی خاطر مایہ ناز خواستہ کھائی، فوراً ہی اوپر گئے، والدہ خاموشی سے پیچھے ہو گئیں، دیکھا کہ بشرقے کر رہے ہیں، اس حکایت سے ثابت ہو کہ بشرقے والدہ کی اطاعت بھی کی، اور محدہ کی حفاظت بھی، امام احمد حنبل سے کسی نے بیان کیا کہ بشرطی سے پوچھا گیا تھا کہ مشتبہ مال میں والدین کی اطاعت ہے یا نہیں۔ بشرقے جواب دیا کہ نہیں! اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن حنبل نے فرمایا کہ یہ سخت جواب ہے، سائل نے عرض کیا کہ جب یہی مسئلہ ہمارے مبراہن متاقل عبادان سے پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ سن کر امام احمد حنبل نے سائل سے کہا: جب تمہارے سامنے دونوں قول آگئے تو اب مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ پھر فرمایا: کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں باتوں کی رعایت کرو یعنی شبہ سے احتراز اس طرح کرو کہ والدین کی اطاعت پر بھی حرف نہ آئے۔

مالی واجبات کا سقوط۔ جس شخص کے پاس محض حرام ہو اس پر نہ حج واجب ہے، اور نہ مالی کفارہ واجب ہے۔ اس لئے کہ وہ مفلس ہے، اور مفلس پر نہ حج ہے اور نہ کفارہ۔ اس شخص پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ میں مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہے، اور یہاں تمام مال کا نکلنا ضروری ہے، اگر وہ شخص مالک سے واقف ہو تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دے، اور واقف نہ ہو تو محتاجوں اور فقیروں کو دے۔ شبہ کے مال میں جہاں حرمت کا احتمال ہے وہاں علت کا احتمال بھی ہے، اس لئے کہ اگر شخص کے پاس مشتبہ مال ہو تو علت کے احتمال کی وجہ سے اس پر حج واجب ہو جائے گا، اور جب تک مفلس نہ ہو جائے اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَسِيرَ (پ ۱۲، آیت ۹۷)

اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اس شخص کے ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سیر کی۔

اگر اس شخص پر کفارہ واجب ہو تو غلام بھی آزاد کرے اور روزے بھی رکھے، تاکہ یقینی طور پر کفارہ ادا ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لئے صرف روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ کیونکہ وہ شخص مالدار کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ محاسبی کہتے ہیں کہ شخص کھانا کھانا یا کافی ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ روزے رکھنے کی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس شبہ سے اجتناب کرنا واجب ہو، اور مشتبہ چیز اپنے جیسے سے باہر کرنا ضروری ہو یعنی عن غائب کی وجہ سے اس مال میں حرمت کا پہلو غالب ہو تو اسے روزے بھی رکھنے چاہئیں اور کھانا بھی کھانا چاہیے۔ روزے اس لئے کہ وہ فی الحقیقت مفلس ہے، (اعلام) (کھانا کھانا) اسلئے کہ اس پر تمام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے اس کا احتمال بھی ہے کہ یہ اس کا ہو اس لئے کفارہ لازم ہونا چاہیے۔

مال حرام سے نقلی حج۔ ایک شخص کے پاس حرام مال ہے، اور وہ اس مال سے نقلی حج کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے پیدل سفر کے حج کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ شخص یہ حرام مال اس وقت بھی کھا رہا ہے جب کہ وہ عبادت میں مصروف نہیں تو بحالت عبادت کھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر پیدل نہیں چل سکتا، بلکہ اس مال سے سواری کا جانور خریدنا یا کرایہ پر لینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص شر میں اُل دیا جائے اس کے لئے مالی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو مگر سواری کے لئے جانور خریدنے کی خواہش رکھے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ

چند دن کے بعد حلال مال مل جائے گا، اور حرام مال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی تو میرے یہ کہ سفر شروع کرنے کے بجائے حلال مال میسر آنے کا فخر ہے۔ یہ انتظار اس کے حق پیدل سفر چھڑنے سے بڑھتا ہے۔

سفر چھڑنے والے کے لیے یہ جو شخص فیضہ حج کی ادائیگی کے لیے مشتبہ مال لے کر نکلے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی غذا حلال و طیب ہو، اگر تمام سفر میں اس کا التزام ممکن ہو تو کم از کم احرام باندھنے کے وقت سے احرام کھولنے تک کے عرصے میں ضرور غیر مشتبہ رزق کی فکر کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عرفہ کا دن اس کے لیے خاص کر لے، اس کی کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور اس حال میں مسرہم ہو اور دست بدعا نہ ہو کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہوں، اور پیٹ میں ناجائز یا مشتبہ غذا ہو، اگرچہ ہم نے مشتبہ مال کے متعلق جو اذکار فرمائیے ہیں، لیکن یہ جواز ضرورت کی بنا پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مشتبہ مال کو پاک و طیب مال سے ملحق کر دیا ہے۔ بہر حال اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرائض حج کی ادائیگی اور سفر و اقامت کے تمام مراحل کے دوران مضطرب اور بے چین اور افسردہ ضرور رہے، اور یہ سوچنا رہے کہ میں بحالت مجبوری اس مشتبہ مال سے حج کر رہا ہوں، اگر مجھے غیر مشتبہ مال ملتا تو کتنا اچھا تھا؟ امید یہ ہے کہ اس رنج و غم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر نظرِ کرم فرمائیں گے، اور اس کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔

باپ کے ترکے کا مسئلہ :- ایک شخص نے امام احمد ابن حنبلؒ سے عرض کیا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، زندگی میں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہے جن کے ساتھ معاملہ کرنا از روئے شرع درست نہ تھا، اب آپ بتلائیں کہ ان کے ترکے کا کیا کروں؟ فرمایا کہ ان معاملات سے جتنا نفع انھوں نے کمایا ہو وہ چھوڑ دو، اس شخص نے عرض کیا کہ ان پر قرض بھی تھا، اور دوسرے لوگ بھی ان کے مقروض تھے، فرمایا کہ ان کا قرض ادا کرو، اور دوسروں سے بھی ان کے قرض کی رقم وصول کرو۔ اس شخص نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ امام ابن حنبلؒ نے جواب دیا: تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے قرض میں گرفتار رہے؟ امام احمد کی رائے صحیح ہے۔ اس سے کئی باتوں کا علم ہوتا ہے، ایک یہ کہ اندازے سے حرام مقدار کا لانا درست ہے، دوسرے یہ کہ راس المال کی چیزیں اس کی ملکیت ہیں تیسرے یہ کہ قرض یعنی ہے، شہ کی بنا پر اسے ترک نہ کرنا چاہیے۔

پانچواں باب

بادشاہوں کے وظائف اور انعامات

بادشاہوں سے وظائف اور انعامات حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تین امور کی رعایت ضرور کریں، ایک یہ کہ بادشاہ کے پاس وہ مال کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا یہ کہ استحقاق کی صفت لینے والے میں موجود ہے یا نہیں؟ تیسرا یہ کہ جو مقدار انھیں مل رہی ہے آیا وہ اسی مقدار کے مستحق ہیں، یا اس سے کم مقدار کے مستحق ہیں؟ یہ تین امور ہیں، ہم دو عنوانات کے تحت ان کی تفصیل کر رہے ہیں۔

بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع :- غنیمتوں کو قابل کاشت بنانے کے علاوہ بادشاہوں کے لئے جو اموال حلال ہیں اور جن میں رعایا بھی شریک ہیں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مال جو کفار سے لیا جائے، جیسے غنیمت (وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے) اور فتنے (وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو) جزیہ اور صلح کے اموال بھی اسی قسم میں داخل ہیں، یہ اموال معاہدے کے بعد اس کی شرائط کے مطابق لئے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ مال جو بادشاہ کو مسلمانوں سے ملے۔ اس مد سے بادشاہ کے لئے صرف دو طرح کے مال حلال ہیں، میراث کا مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہ ہو، اس زمانے میں صدقات نہیں لئے جاتے، اس لئے ہم ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ موارث اور اوقاف کی آمدنی کے علاوہ جتنے قلیں رشتوں اور خرابی رقوم مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔

انعامات کی قسمیں :- علماء اور فقہاء کے لئے سلاطین کی جانب سے ہانپن یا سالانہ وظائف مقرر کئے جاتے ہیں بسا اوقات انھیں عطایا اور انعامات سے نوازا جاتا ہے ان کے کسی کام پر خوش ہو کر غلٹیں صلاکی جاتی ہیں۔ یہ تمام انعامات عطایا اور غلٹیں آٹھ حالتوں سے خالی نہیں ہوتیں۔ یا تو بادشاہ جزیہ کی آمدنی پر وظیفہ یا انعام مقرر کرے گا یا لاوارث میراث پر یا وقف کی جائداد پر یا اپنی مملوکہ زمین پر جسے اس نے قابل کاشت کر لیا ہو یا اپنی عہدہ کردہ جائداد پر یا اس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہے یا کسی تاجر پر یا خزانہ خاص پر۔ ہم ان تمام مدت کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

جزیہ :- اس کے چار قسم مسلمانوں کی مصالح اور ان کی مفادات کے لئے ہیں اور ایک قسم متعین مصارف کے لئے چنانچہ اگر بادشاہ نے مصارف کے لئے مخصوص قسم سے یا ان چاروں اقسام سے کسی عالم وغیرہ کو انعام دیا اس لحاظ سے کہ اسے انعام دینے میں مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری ہے تو یہ مال جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ جزیہ کے حصول میں شرعی امور کی رعایت کی گئی ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ سے زیادہ نہ ہو جزیہ کی مقدار میں اختلاف ہے بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اختلاف کی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ ذی جس سے جزیہ لیا جائے ایسا نہ ہو جس کا ذریعہ معاش حرام ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ ظالم بادشاہ کا ملازم ہو یا شراب اور خمر وغیرہ کی تجارت کرتا ہو یا ایک اور شرط یہ ہے کہ بچے اور عورت سے جزیہ نہ لیا گیا ہو اس لئے کہ ان دونوں پر جزیہ نہیں ہے بہر حال جزیہ مقرر کرنے میں جزیہ کی مقدار اور صفت استحقاق کے سلسلے میں ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

میراث :- وہ میراث جس کا کوئی وارث نہ ہو مسلمانوں کے مفاد کے لئے ہے بادشاہ اگر میراث کے مال سے کسی کو کچھ دے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ جس شخص نے یہ مال چھوڑا ہے آیا اس کا تمام مال حرام ہے یا اگر یا کم ان تینوں صورتوں کا حکم ہم باقی میں لکھ چکے ہیں۔ تمام مال کے حلال ہونے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو یہ مال دیا جا رہا ہے اسے دینے میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں اور یہ کہ کتنا مال دینے میں بہتری ہے۔

مال وقف :- میراث کے سلسلے میں جو باتیں قابل لحاظ تھیں وہی وقف کے مال میں بھی ملحوظ رہیں گی۔ البتہ وقف میں ایک بات زیادہ ہے اور وہ یہ کہ بادشاہ کو وقف کرنے والے کی طرف سے لگائی گئی شرط کی بھی رعایت کرنی چاہیے یعنی دینے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس سے واقف کی شرط پوری ہوتی ہے یا نہیں۔

مملوکہ زمین :- یہ وہ زمین ہے جسے بادشاہ نے قابل کاشت بنایا ہو اس میں کوئی شرط معتبر نہیں ہے بلکہ بادشاہ کو حق ہے کہ وہ اس زمین میں سے جو چاہے جس قدر چاہے اور جسے چاہے دے سکتا ہے۔ ہاں یہ امر ضرور محل نظر ہے کہ بادشاہ نے وہ زمین کس طرح قابل کاشت بنائی ہے ایسا تو نہیں کہ اس نے مزدوروں سے زبردستی کام لیا ہو یا انھیں حرام مال میں سے اجرت دی ہو۔ کیونکہ زمین کو قابل کاشت بنانے میں نہرسں کھودی جاتی ہیں زمین ہموار کی جاتی ہے اور گرد و اطراف بند کی جاتی ہے یہ کام مزدوروں سے متعلق ہیں بادشاہ انھیں تنہا انعام دینے سے قاصر ہے چنانچہ اگر بادشاہ نے ان مزدوروں سے زبردستی خدمت لی ہو تو وہ اس زمین کا مالک نہیں بن سکتا پھر اگر اس نے مزدوروں سے کام لیا اور ان کی حرام مال سے اجرت ادا کی تو اس صورت میں زمین مشتبہ ہوگی ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ عوض کی کراہت کی وجہ سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔

ذر خرید جائداد :- بادشاہ بعض اوقات زمین جائداد غلام باندی اور گھوڑے خرید لیتے ہیں پھر انھیں بطور انعام دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں یہ سب چیزیں بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہیں بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ وہ ان میں جس طرح چاہے تعارف کرے۔ لیکن اگر اس نے ان چیزوں کی قیمت حرام یا مشتبہ مال سے ادا کی ہوگی تو ایک صورت میں یہ چیزیں حرام اور ایک صورت میں مشتبہ ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کے متعلق ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

عالم:- ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ اس شخص کے نام پر لکھ دے جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہو یا مال غنیمت اور نادان کی رقوم اکٹھی کرتا ہو، اگر ایسا ہو تو یہ مال قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارے زمانے کی اکثر جاگیریں اسی طرح کی ہیں، البتہ عراق کی زمینیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ بقل امام شافعی عراق کی اکثر زمینیں مسلمانوں کی تلاش و مہبود کے لئے وقف ہیں۔

سوداگر:- سوداگر دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف بادشاہوں سے معاملہ کرتے ہیں، اور بعض بادشاہوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے سوداگر کے نام لکھ دے جو صرف اسی سے معاملہ کرتا ہو تو اس کا مال ایسا ہے جیسے شاہی خزانے کا مال، اور اگر وہ شخص دوسروں سے بھی معاملہ کرتا ہے تو اس کا دایا ہوا مال بادشاہ کے ذمہ قرض ہوگا، اور وہ مال حرام ہے اس کا عوض وصول کرے گا۔ اگر ایسا ہو تو عوض میں بھی غل و غش ہو جائے گا۔ حرام ثمن کا حکم ہم پہلے ہی لکھ آئے ہیں۔

خزانہ خاص:- خزانہ خاص سے کئے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح کا مال جمع ہے، اگر بادشاہ کی آمدنی حرام کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ انعام یا وقفہ یا نخلت قطعاً حرام ہے، اور اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ بادشاہ کے خزانے میں حلال بھی جمع ہوتا ہے اور حرام بھی۔ لیکن اس کا احتمال ہو کہ جو کچھ بادشاہ عالم کو دے رہا ہے وہ حلال مال میں سے دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا شبہ بھی ہو کہ یہ مال حرام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہوں کے مال عموماً حرام ہی ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب تک ہمیں کسی مال کے متعلق حرمت کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہم وہ مال لے سکتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے متعلق حلت کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ چیز نہ لینی چاہیے۔ اس لئے کہ شبہ کبھی حلال نہیں ہوتا۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں قول حد سے تجاوز ہیں۔ مناسب ترتیب وی ہے جو ہم ابھی لکھ چکے ہیں اور وہ یہ کہ اگر حرمت کا ظن ہو تو حرام ہے اور اگر حلال غالب ہو، لیکن ساتھ ہی حرام کا یقین بھی ہو تو قناعت کرنا چاہیے۔

جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ صحابہ کرام کے عمل کو اپنا مستول قرار دیتے ہیں کہ بعض جلیل القدر صحابہ نے ظالم حکمرانوں کا دور پایا، اور ان سے مال لیا۔ ان اکابر صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، زید ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، جریر ابن عبد اللہ، جابر، انس ابن مالک، مسور ابن مخرمہ، ابن عمر اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلئے کرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید الخدریؓ نے حواری حکم، اور زید ابن عبد الملک سے مال لیا ہے، اور حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے حجاج سے مال لیا ہے، بہت سے تابعین مثلاً شعبی، ابراہیم، حسن، ابن ابی لیلیٰ وغیرہ نے بھی ان حکمرانوں سے انعامات یا وظائف لئے ہیں۔ امام شافعیؒ نے ایک مرتبہ ہارون رشید سے ایک ہزار دینار لئے تھے، امام مالک نے بعض اُسوی خلفاء سے مال حاصل کیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، ”بادشاہ تمہیں جو چیز دے وہ لے لو اس لئے کہ وہ حلال مال دیتا ہے اور زیادہ تر حلال مال ہی وصول بھی کرتا ہے۔“ بعض بزرگوں نے بادشاہوں کے عطایا رکھنے کو اس کی وجہ سے نہیں مانی کہ ان کے نزدیک وہ عطایا حرام تھے، بلکہ ان کا یہ عمل دین پر مبنی تھا، وہ دین کے خوف کی بنا پر ایسا کرتے تھے کہ کہیں حلال کے ہالے حرام چیز نہ آجائے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ آخت ابن قیس سے فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک عطایا قبول کرو جب تک وہ بطیب خاطر ہوں، اور جب تمہارے دین کا بھار ٹاؤ ہوئے لگے تو چھوڑ کر آگ ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی شخص عطا دیتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور نہیں دیتا تو سوال کی ذلت نہیں اٹھاتے۔ سعید ابن المسیبؓ ناقل ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہؓ کچھ دیے دیتے تو خاموش رہتے، اور نہ دیتے تو ان کے متعلق کچھ نہ دیا کرتے تھے۔ شعبیؓ حضرت مسروقؓ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عطایا لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ دروغ میں داخل ہوں،

یعنی آہستہ آہستہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کریں گے یہ مطلب نہیں کہ فی نفسہ ان عطایا میں کوئی حرمت ہوگی۔ نافع ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ عمار ان کے پاس مال بھیجا کرتا تھا آپ یہ مال قبول کر لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں اور جو رزق اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں میں اسے ٹھکراتا بھی نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ عمار نے آپ کی خدمت میں اونٹنی بطور تحفہ بھیجی آپ نے یہ تحفہ قبول فرمایا۔ عام لوگوں میں یہ اونٹنی عمار کی اونٹنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے برعکس ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عمرؓ عمار کے علاوہ تمام لوگوں کے ہدایا قبول کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مؤخر الذکر روایت کی سند زیادہ صحیح ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ ابن عمرؓ کی خدمت میں ساتھ ہزار درہم بھیجے آپ نے فوراً ہی یہ رقم لوگوں میں تقسیم کردی، ابھی رقم کی تقسیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک سائل نے درخواست کی، آپ نے ایک شخص سے کچھ رقم ادھار لے کر اسے دی۔ اتفاق سے وہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جن میں آپ نے ساتھ ہزار درہم تقسیم کئے تھے۔ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہؓ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ نہ آج سے پہلے میں نے کسی عرب کو اتنا بڑا انعام دیا اور نہ شاید آئندہ دے پاؤں اس کے بعد آپ نے جگر گوشہ رسول کی خدمت میں چار لاکھ درہم پیش کئے، آپ نے ان کا علیہ قبول فرمایا۔ حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ کے لئے عمار کا جائزہ دیکھا، دونوں حضرات نے یہ جائزہ قبول فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ جائزہ کیا تھا؟ فرمایا نقد مال اور کپڑے۔ زبیر ابن عدیؓ نے حضرت سلمان الغاریؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست عامل یا سودی ملوث تاجر ہو اور تمہیں کھانے پر بلانے یا کوئی بدیہ دے تو قبول کر لو تمہارے لئے وہ کھانا بدیہ ٹھیک ہے مگر عامل یا سود خور تاجر پر ہے۔ جب سود لینے والے کے متعلق قبول ثابت ہے تو ظالم کے لئے کیوں نہ ہوگا۔ ظالم کو بھی سود خور پر قیاس کر لینا چاہیے۔ حضرت جعفر صادقؑ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن و حسینؑ رضی اللہ عنہما معاویہؓ کے انعامات اور عطایا قبول کر لیا کرتے تھے حکیم ابن جبیرؓ کہتے ہیں کہ جب سعید ابن جبیرؓ قرأت کے نشی علاقے میں عسکر وصول کرنے کے لئے مقرر ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے آپ نے اپنے ان کارندوں سے جو علاقے میں عسکر وصول کا کام کر رہے تھے سکویا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کھانا دے ان لوگوں نے کھانا بھیجا، آپ نے کھانا تناول کیا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کیا۔ علاء ابن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد سلطان میں عامل تھے ان دنوں ابراہیم نخعیؓ والد محترم کے پاس تشریف لائے والد نے ان کی خدمت میں مال پیش کیا جسے آپ نے بلیغ خاطر قبول کیا اور فرمایا کہ عاملوں کے عطایا قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں غنیمت و طیب ہر طرح کا مال ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں اچھا مال دیتے ہیں، خراب مال نہیں دیتے۔

اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ظالم بادشاہوں کے عطایا قبول کئے، حالانکہ یہ سب حضرات ان لوگوں کو برا کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ بعض اکابر سے نہ لینے کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں وہ عطایا کی حرمت پر دلالت نہیں کرتیں بلکہ نہ لینے والوں کے ورع پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ خلفاء راشدین اور ابوذرؓ جیسے اجدہ صحابہ حلال مطلق بھی قبول نہ کیا کرتے تھے۔ محض اس خوف سے کہ کہیں حلال کے لینے سے کسی ممنوع کی نوبت نہ آجائے۔ یہ ان کا ورع اور تقویٰ تھا۔ بہر حال ان بزرگوں کا اسوہ عطایا کے جواز پر دلالت کرتا ہے جب کہ ان بزرگوں کا عمل حرمت پر دلالت نہیں کرتا۔ جہاں تک حضرت سعید ابن المسیبؓ کے اس عمل کا تعلق ہے کہ وہ اپنے عطایا وصول نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المال میں چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ رقم بڑے بڑے تیس ہزار درہم ہوگئی، ہم اس روایت کا انکار نہیں کرتے بلکہ اسے ورع پر محمول کرتے ہیں، اسی طرح حضرت حسن بصریؓ کا یہ ارشاد بھی تقویٰ پر محمول کرنا چاہیے کہ میں کسی مزارع کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماز کا وقت ٹھک ہو جائے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کا اصل مال کیسا ہے۔ ہم تسلیم کرتے

ہیں کہ اگر کوئی از روئے ورع ان بزرگوں کا اتباع کرے، اور سلاطین کے عطایا نہ لے تو اس کا یہ عمل قابل تحسین ہے۔ مگر یہاں بحث کا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر کوئی محض ورع میں ان کی تقلید نہ کرے بلکہ شاہی مال لے لیا کرے تو اس کا یہ عمل جائز ہو گا یا ناجائز؟ یہ ان لوگوں کی دلیل کا حاصل ہے جو بادشاہوں سے مال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔

ہمارے نزدیک یہ دلیل محل نظر ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں سے نہ لینا مقبول ہے وہ تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جن سے لینا مقبول ہے۔ پھر اگر نہ لینے والوں میں ایک احتمال ہے جسے ورع کہتے ہیں تو لینے والوں میں تین مختلف درجات کے احتمالات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ورع ہی کے احتمالات ہوں گے، کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔

پہلا درجہ نہ یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے، جیسا کہ ماضی کے اصحاب ورع کا معمول تھا، خلفاء راشدین کا اسوہ بھی یہی تھا۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے دور خلافت میں بیت المال میں سے اپنے مصارف کے لئے کچھ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اس کا حساب ہوا تو کل رقم چھ ہزار درہم بنی، آپ نے اتنی ہی رقم بیت المال میں جمع کرادی، ایک مرتبہ حضرت عمرؓ ابن الخطاب بیت المال کی آمدنی تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بچی آئی، اور ایک درہم اٹھا کر جانے لگی، آپ اسے پکڑنے کے لئے اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ چادر شانے سے دوھلک گئی بچی روئی ہوئی گھر میں گھس گئی، اور چھپانے کی غرض سے درہم منہ میں رکھ لیا، آپ نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی، اور درہم نکال کر بیت المال کے دراہم میں ملا دیا، اور فرمایا: اے لوگو! مراور اس کے بچوں کا بیت المال میں اتنا ہی حق ہے جتنا حق دور اور نزدیک کے مسلمانوں کا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ نے بیت المال کی صفائی کی تو کسی کو نے میں پڑا ہوا ایک درہم انھیں ملا، آپ نے وہ درہم حضرت عمرؓ کے چھوٹے صاحبزادے کو دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ بیٹے نے بتا دیا کہ یہ مجھے ابو موسیٰؓ نے دیا ہے، آپ نے ابو موسیٰؓ سے فرمایا کہ کیا تمہیں عمرؓ کے گھر سے زیادہ ذلیل گھر پورے مدینہ میں نہیں ملا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے؟ یہ کہہ کر آپ نے وہ درہم بیت المال میں رکھ دیا، حالانکہ بیت المال کا مال جائز تھا مگر حضرت عمرؓ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے حق میں زیادہ نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کے لئے کم پر قناعت کیا کرتے تھے اور مشکوک چیزیں چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کیا کرتے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب۔

دع ما یریبک الی مال یریبک

جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو کہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

ومن ترکھا فقد استبرأ العر ضمو لدینہ بخاری وسلم۔ نون ابن شین

جس نے مشبہات کو ترک کیا اس نے اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کی۔

نیز اس لئے کہ ان لوگوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت وعیدیں سنی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کے لئے عبادہ ابن الصامت کو بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ۔

اتق اللہ یا ابوالولید لا تجبیع یوم القیامۃ ببعبیر تحملہ علی رقبۃک لہم غاۃ و بقرۃ لہا خوار اوشۃ لہا نواج، فقال یا رسول اللہ اھکنا یکون، قال نعم والذی نفسی بیدہ الامن رحم اللہ، قال فوالذی بعثک بالحق لا اعمل علی شئی ابدا (۱)

اے ابو الولید! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز اس حال میں آؤ کہ تمہارے

(۱) مسند الطائفی من مالوس مرسلہ، نجم ابولیلی میں یہ روایت اختصار کے ساتھ ابن عمرؓ سے منقول ہے اس روایت کے مطابق

آپ نے یہ کلمات سعد ابن ہوادہ سے ارشاد فرمائے تھے۔

کانہ سے پر ہلچلا تا ہوا اونٹ 'یا ذکرائی ہوئی گائے یا بیں میں کئی ہوئی بکری ہو' مخاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ البتہ جس پر اللہ رحم کرے اسے یہ سزا نہیں ملے گی۔ مخاطب نے عرض کیا: یا رب کی قسم جس نے آپ کو بھٹ سے سرفراز فرمایا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:

اَللّٰی لَا اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْشُرُوْا بَعْدَیْ وَلَکِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْفَاسُوْا (بخاری و مسلم ج ۱ ابن عثیم)

مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ خوف ہے تو اس بات کا کہ تم ایک دوسرے کی حرص کرو گے۔

آپ کو مال کی حرص و طمع کا خوف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیت المال کے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اس مال کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری جثیت سمجھتا ہوں جو تہم کے ولی کی ہوتی ہے، اگر مجھے حاجت نہیں ہوتی تو میں اس مال سے دور رہتا ہوں اور ضرورت ہوتی ہے تو شرعی امور کی رعایت کے ساتھ کھاتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ طاؤس کے صاحبزادے نے آپ کی طرف سے حضرت عمر ابن عبد العزیز کے نام ایک جعلی خط لکھا اور اس میں مال دینے کی درخواست کی، حضرت عمر ابن عبد العزیز اس وقت خلیفہ تھے، آپ نے تین سو اشرفیاں دے دیں، جب طاؤس کو صورت حال کا علم ہوا تو انھوں نے اپنی ایک زین فروخت کر کے مذکورہ رقم عمر ابن عبد العزیز کی خدمت میں بھیجی، درج کے درجات میں یہ درجہ زیادہ بلند ہے۔

دوسرا درجہ بیت یہ ہے کہ بادشاہ کا مال قبول کرے، مگر اس وقت قبول کرے جب کہ اسے یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بادشاہ اسے دے رہا ہے وہ حلال ہے۔ اب اگر سلطان کے قبضے میں کوئی حرام مال موجود بھی ہے تو اس کا ضرر متدی نہیں ہوگا۔ عام طور پر صحابہ کرام کا مال قبول کرنا اسی درجے کے درج کے مطابق تھا یہ نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے اور بلا تحقیق مال لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ درج کے معاملے میں بے حد مبالغہ کرتے تھے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سلطان کا مال کسی تحقیق کے بغیر لے لیتے۔ وہ تو سلطانین کے سب سے بڑے کتہ چیں، اور ان کے اعمال و افعال کے امانت دار ناقد تھے۔ چنانچہ ابن عامر کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لئے جمع ہوئے، عیادت کرنے والوں میں عبد اللہ ابن عمرؓ بھی تھے، ابن عامر کیونکہ عامل تھے، اس لئے انھوں نے مرنے کے بعد مؤاخذہ کے اندیشے کا اظہار کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مؤاخذہ سے مت ڈریں، انشاء اللہ آپ آخرت میں بھری رہیں گے، آپ نے بڑی خدمت کی ہے کنوئیں کھدوائے، حاجیوں کے لئے پانی کا نظم کیا، یہ کیا وہ کیا۔ حضرت ابن عمرؓ خاموش رہے، ابن عامر نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی تو کچھ فرمائیں۔ فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ یہ باتیں تو اس وقت ابھی ہوتیں جب کہ کمانی اچھی ہو، اور خرچ بھی اچھی طرح کیا ہو، اب جب کہ تم جارہے ہو تو خود اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عامر سے یہ الفاظ کہے۔ برائی گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی، تم بھروسے کے حاکم رہے ہو، میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے دور حکومت میں برائی ہی کمانی ہے، ابن عامر نے عرض کیا کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں۔ فرمایا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں۔

لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَٰةَ بَغِیْزٍ طَهُوْرٍ وَلَا صَلَاقَةٍ مِّنْ غُلُوْلٍ (مسلم۔ ابن من)

اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کرتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے یہ حدیث اس لئے سنائی کہ ابن عامر نے بیت المال کا مال خیرات کیا تھا۔ روایت ہے کہ حجاج کے دور حکومت میں ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے دائر الخلافہ کا شیرازہ منتشر ہوا ہے میں نے غم یہ سہرہ کرکھا نہیں کھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک سربراہ برتن میں ستورہ کو دیا کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں یہ ستورہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ عراق میں ہونے کے باوجود ستورہ اس قدر حفاظت کرتے ہیں یہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہے۔ فرمایا کہ

میں کسی بھل کی بنا پر ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس میں وہ چیز ملا دی جائے جو اس میں کی نہ ہو، اور میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے پیٹ میں حلال کے علاوہ کوئی غذا جائے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا دستور یہ تھا کہ انھیں جب کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تو اسے اپنی ملکیت سے خارج کر دیتے، مثلاً ابن عمرؓ نے آپ کے قلام مانع کو تمیں ہزار درہم میں خریدنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ابن عمرؓ کے درہم مجھے آزادگی میں نہ ڈال دیں، یہ کہہ کر قلم کو پروانہ آزادی عطا کر دیا۔ ابوسعید الخدریؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دنیا کی طرف میلان نہ ہو سوائے ابن عمرؓ کے، وہ دنیا کی طرف قطعاً مائل نہ ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ ابن عمرؓ اور ان کے ہم پلہ بزرگوں کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے حلال و حرام میں امتیاز کے بغیر مال لے لیا ہوگا۔

تیسرا درجہ: یہ ہے کہ بادشاہ نے لے کر فقراء اور محتاجین پر تقسیم کر دے۔ جس مال کا کوئی متعین مالک نہ ہو اس میں شریعت کا حکم یہی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر بادشاہ نے یہ مال نہ لے لیا گیا تو وہ مستحقین کو نہیں دے گا نیز یہ کہ وہ اسے فلاح کاموں میں استعمال کرے گا، اور ہمارا نہ لینا معصیت و ظلم پر اس کی اعانت کا سبب قرار پائے گا۔ ہمارے نزدیک ان حالات میں مال لے کر تقسیم کر دینا نہ لینے سے بہتر ہے۔ بعض علماء بھی ہماری اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں، اکثر اکابرین سلف نے غالباً اسی خیال سے بادشاہوں کا مال لیا ہے۔ لیکن آج کے لوگ اس لئے نہیں لینے کہ فقراء میں تقسیم کریں گے، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں، اور صحابہ کے عمل سے اپنے فعل کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ "جو لوگ بادشاہوں کے عطایا قبول کرتے ہیں وہ ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے عمل کو حجت ٹھہراتے ہیں، لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے یعنی لے کر فقراء کو نہیں دیتے، ہم کہہ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو ایک مرتبہ ساٹھ ہزار درہم ملے تو آپ نے وہ درہم اسی مجلس میں شریک لوگوں میں تقسیم کر دیے جس مجلس میں ملے تھے اور پھر سائل کو دینے کی ضرورت پڑی تو قرض لے کر اس شخص کی ضرورت پوری فرمائی، حضرت عائشہؓ سے بھی اسی طرح کے واقعات منقول ہیں۔ جابر ابن زیدؓ کے پاس کسی حاکم کی طرف سے نقد رقم کا ہدیہ آیا تو آپ نے اسے خیرات کر دیا، اور فرمایا کہ قبول نہ کر کے ان کے قبضے میں رہنے دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے لے کر خیرات کر دوں۔ حضرت امام شافعیؒ کو ہاون رشید نے مال دیا تھا۔ انھوں نے بھی یہی کیا کہ تمام مال چند روز میں خیرات کر دیا، اپنے لئے ایک پائی بھی نہیں بچائی۔

چوتھا درجہ: یہ ہے کہ وہ مال اپنے لئے لیتا ہو نہ کہ حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے اگرچہ اس کی حلت متعین نہ ہو، تاہم وہ ایسے بادشاہ سے لیتا ہو جس کا اکثر مال حلال ہے، یہ صورت بھی جائز ہے، خلفاء راشدین کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں خلفاء کے مال کی یہی حیثیت تھی، ان کا اکثر مال حرام نہیں تھا، جیسا کہ حضرت علیؓ کی تحلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بادشاہ زیادہ تر حلال مال ہی لیا کرتا ہے۔ بہر حال بعض علماء نے اکثر کی حلت پر اکتفا کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جن کا مال محصور ہو جہاں تک شاہی مال کا تعلق ہے وہ حدِ صغر سے خارج ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی مجتہد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس مال کے متعلق حرمت کا علم نہ ہو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حلال غالب ہے اور ہم نے اس مال سے نیک کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے۔

ان چاروں درجات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس زمانے کے حکمرانوں کے اموال ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں تھے، موجودہ زمانے کے اموال اور گذشتہ زمانے کے اموال میں دو قطعی وجوہات کی بنا پر فرق ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بادشاہوں کے تمام یا اکثر اموال حرام ہیں۔ حلال میں تین تھیں۔ صدقات، فنی اور نیست، فی الحال یہ تینوں میں مغل ہیں، اور ان مذاات سے شاہی بیت المال کی آمدنی متعلق نہیں ہے۔ اب صرف جزیہ باقی رہ گیا، سو وہ اس قدر ظلم اور

زیادتی سے وصول کیا جاتا ہے کہ شریعت اس ظلم کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اول تو سلاطین جزیرہ کی مقدار میں شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، اور نہ عمال ہی وصول کے وقت ان امور کا التزام کرتے ہیں جو زمین کے باپ میں وارد ہوئے ہیں، جزیرہ کی آمدنی یوں بھی بہت کم ہے، مسلمانوں سے خراج، آبادان اور رشوت کے بطور جو کچھ لیا جاتا ہے اس کی نسبت جزیرہ ۱۰۰/۱ (سوداں حصہ) بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماضی کے بادشاہ عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے اپنی قہت کی بنا پر اپنے ظلم و ستم کا احساس رکھتے تھے، ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دل اپنی مٹھی میں لے لیں، اس غرض کی تکمیل کے لیے وہ لوگ ان حضرات کی خدمت میں عطایا بھیجتے، اور ان کی طلب و سوال کے بغیر باعزت طریقہ پر اخراجات کے لیے رقوم پیش کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دنیا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا قبول کرنا احسان ہے، پھر صحابہ اور تابعین بھی مال لے کر واپس نہیں نہ دیتے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتے، مال کی ان کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ تھی، آج کے ”دبدرادوں“ کی طرح وہ مال لے کر بادشاہوں کی اطاعت، اور ان کے فاسد اغراض کی تائید و توثیق نہیں کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، نہ ان کے حاشیہ نشینوں کی بیٹھریں اضافہ کا باعث بننے، نہ ان کی ہٹاکے لیے دعا کرتے، بلکہ بد دعا کرتے، اور کھلے بندوں ان کے خلاف تنقید کرتے۔ ان کی برائیاں انہیں ناپسند تھیں، انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ جس قدر ہمیں بادشاہوں سے دنیا ملے گی ہمارے دین میں اسی قدر نقصان ہوگا۔ ان کے دل، ان کی زبانیں ان کے قلم خالم و جابر بادشاہوں کے خون سے آزاد تھے۔ اب صورت حال اس کے برعکس ہے، بادشاہ صرف ان ہی لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے ہیں جن کے متعلق انہیں یہ خیال ہو کہ وہ ہماری خدمت کرے گا، اور ہماری جماعت میں تکثیر کا باعث ہوگا، ہماری مدد کرے گا، ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر رونق پڑھائے گا، اس کی زبان ہماری تعریف و توصیف کے لیے وقف ہوگی۔

میرے خیال میں اگر کوئی شخص ان سات دفتروں سے بچا رہے تو سلاطین اسے ایک درہم بھی دینا گوارا نہ کریں، اگرچہ وہ فضل و کمال میں اپنے وقت کا شافعی ہی کیوں نہ ہو۔ اول سوال کرنا۔ دوم خدمت میں آگے رہنا۔ سوم تعریف و توصیف کرنا۔ چہارم ضرورت پڑنے پر شاہی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی مدد کرنا۔ پنجم شاہی مجالس اور تفریحات کی مغللوں میں تکثیر سوا کرنا، ششم ان کے لیے اپنی محبت، اپنی دوستی اور ان کے دشمنوں کے علی الرغم اپنے تعاون کا اظہار کرنا۔ ہفتم ان کے مظالم کی، مہربان اور اعمال بد کی پردہ پوشی کرنا۔

بہر حال اس زمانے میں اگر سلاطین کا مال حلال بھی ہوتا تب بھی ان وجوہات کی بنا پر لینا جائز نہ ہوتا، چہ جائیکہ اس صورت میں اجازت دی جائے جب کہ ان کا مال حرام یا مشکوک ہو، ان حالات میں اگر کوئی شخص بادشاہوں سے مال لینے کی جرأت کرے اور اپنے آپ کو صحابہ اور تابعین سے تشبیہ دینے لگے تو یہ ذرہ اور آفتاب والی ہوگی۔ مال کے رجحوتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں خواہ وہ بادشاہوں کی خدمت کی صورت میں ہو یا ان کی تعریف و توصیف کی صورت میں، یا ان کے مہربان کی پردہ پوشی کی صورت میں سب معصیت ہیں۔ آنے والے باب میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے سلاطین کی آمدنی کی مدد بھی واضح ہو گئی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں سے کون سی مدد حلال ہے اور کون سی حرام ہے، فرق کیجئے کہ کسی شخص کو حلال مدد میں سے اس کے استحقاق کے بقدر مگر بیٹھے مل جائے، اور اس سلسلے میں اسے کسی قسم کے متعلق، خدمت اور مدد و شہاد کی ضرورت نہ پڑے تو یہ مال حرام نہیں ہوگا، تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر مکروہ ہوگا۔ چھٹے باب میں ہم ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے۔

ماخوذ کی مقدار اور اخذ کی تعریف

اموال کی کئی قسمیں ہیں، بعض اموال کے معارف متعین ہوتے ہیں جیسے ذکوہ، وقف، نسیبت اور فی کے پانچواں حصہ۔ بعض

اموال بادشاہ کی ملکیت ہوتے ہیں جیسے وہ زمین ہے اس نے قابل کاشت بنایا ہو یا زر خرید جائیداد وغیرہ۔ ان امور میں بادشاہ مختار کُل ہے، وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، مقدار کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے، اب صرف وہ اموال باقی رہ جاتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مصالح اور مفادات سے ہے جیسے فنی کے چار فُس، لاوارث میراث وغیرہ، اگرچہ یہ اموال بھی بادشاہ کی تولیت میں ہوتے ہیں، مگر وہ ان میں تصرف کا پورا پورا حق نہیں رکھتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے مال کو ان لوگوں پر صرف کرے جن پر صرف کرنے کی عام مصلحت اعجاز دے۔ یا وہ لوگ محتاج ہوں کمانے سے محذور ہوں، اب اگر کوئی شخص مالدار ہے، اور اسے دینے کی کسی طرح کی کوئی مصلحت بھی نہیں ہے تو بیت المال کا مال اسے نہ دینا چاہیے۔ اگرچہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ ایسے شخص کو دینا درست نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کے ارشاد سے دینے کی مصلحت نکلتی ہے کہ بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے، تاہم وہ جب بیت المال کی آمدنی تقسیم کرنے بیٹھے تو تمام مسلمانوں کے حصے نہ لگاتے، بلکہ انہی مخصوص لوگوں کو دیتے تھے جن میں استحقاق کی صفت ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کے مفادات کا مکرر اور ان کی مصالح کا محافظ ہو اور ایسا کام کرتا ہو جس میں مسلمانوں کا نفع ہو اور حال یہ ہو کہ اگر وہ شخص اس کام کو چھوڑے تو تکمیل نہ ہو سکے تو بیت المال میں اس کا بقدر کفایت مشاہرہ مقرر ہوگا۔ اس دائرے میں تمام وہ علماء بھی آجاتے ہیں جو دین کی مصالح کے لیے اپنے شب و روز وقف کئے ہوئے ہیں، خواہ وہ فقہ، حدیث، تفسیر اور تجوید کے معلم ہوں، یا مؤذنین اور ائمہ، یا علوم اسلامیہ کے طلباء، مؤرخانہذا کر اس لئے کہ اگر انہیں ان کا روزیہ نہ دیا گیا تو وہ علم کی طلب میں مشغول نہ رہ سکیں گے۔ وہ لوگ بھی اسی حکم میں ہیں جن کے عمل سے حکومت اسلامیہ کی دنیاوی مصالح وابستہ ہیں۔ جیسے سپاہی۔ یہ لوگ تلوار کے سائے میں مملکت کا تحفظ کرتے ہیں، دشمنوں، باغیوں اور اسلام دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بیت المال کے دفاتر میں کام کرنے والے فنی، کارکنانے اور حساب دان بھی اس مال کے مستحق ہیں مصلحتیں دینی بھی ہوتی ہیں اور دنیاوی بھی۔ علماء سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور سپاہیوں سے سرحدوں کی۔ دین اور ملک تو ہم ہیں ایسا نہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ یہی حال طبیب کا ہے، اگرچہ بظاہر اس سے کوئی دینی امر وابستہ نہیں ہے، لیکن ہر حال صحت کا نظام عالم ظاہر میں اسی سے متعلق ہے، دین صحت کے بعد میں ہے، اس لئے انہیں ان کو بھی بیت المال میں سے ملنا چاہیے، تاکہ جو شخص ان سے مفت علاج کرانا چاہے وہ اس کا علاج کر سکیں، اور دین پر اس کی مدد کر سکیں۔ اس طرح کے لوگوں میں حاجت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ انہیں مالدار کی کے باوجود بھی دیا جاسکتا ہے۔ خلفاء راشدین ہمارے جن اور انصار کو بیت المال سے وظائف دیا کرتے تھے، حالانکہ سب حاجت مند نہ تھے۔ ان لوگوں کے روزیے وغیرہ کی کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ امام کی رائے پر موقوف ہے، اسے اختیار ہے وہ چاہے تو اتنا دے کہ پانے والا غنی ہو جائے یا محض بقدر کفایت دے چنانچہ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ سے ایک وقت میں چار لاکھ درہم وصول کئے تھے، حضرت عمر ابن الخطابؓ بعض لوگوں کو بارہ ہزار درہم سالانہ دیا کرتے تھے، حضرت عائشہؓ بھی انہیں لوگوں میں قسمی جنہیں بارہ ہزار درہم ملنا کرتے تھے بعض لوگوں کو دس ہزار، بعض دوسروں کو چھ ہزار درہم ملنا کرتے تھے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف مشاہرے تھیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، اس کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور اتنا تو کرنا چاہیے کہ کچھ باقی نہ رہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ بادشاہ کسی ایک کو زیادہ مال دے دے، اور دوسروں کو کم دے۔ بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ اس مال میں سے مخصوص لوگوں کو خلعت اور انعام سے نوازے، شاہان مملکت ایسا کیا کرتے تھے تاہم اس ضمن میں مصلحت اسلام پیش نظر رہنی چاہیے عالموں اور بہادروں کو انعامات دینا بہترین اقدام ہے، سلاطین کے اس عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں جنہیں اس اعزاز و انعام سے نوازا گیا ہے۔ غلغلوں اور عہدوں کے یہ فوائد ہیں، اب یہ بات بادشاہ کے اجتہاد اور اس کی صواب دہی پر منحصر ہے کہ وہ کن کن لوگوں کو اس داد و بخش کا مستحق قرار دے اور کن لوگوں کو نظر انداز کرے۔

جہاں تک جابر و خالم سلطان کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خالم سلطان حکومت کے منصب سے برطرفی کے قابل ہے، اب برطرفی کی دو صورتیں ہیں یا تو یہ کہ وہ معزول ہو یا واجب العزل ہے۔ جس بادشاہ کا خالم یہ ہو تو اس کا دیا ہوا مال لینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالم بادشاہ وادوہش میں عمومیت اختیار نہیں کرتے، بہت سے مستحقین حق سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ حکومت کے ظلم و جبر کی بنا پر سوال کا یا را بھی نہیں رکھتے، اس صورت میں دو چار لوگوں کے لیے لینا کیسے جائز ہے؟ اگر لینے کی اجازت دی جائے تو یہ سوال پسیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے حصہ کے بقدر حصہ لینا چاہیے یا بتنا بادشاہ سے اتنا لے لینا چاہیے۔ پہلے سوال کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ

کسی بھی شخص کو لینے سے منع نہ کیا جائے اس لئے کہ خالم و جابر حکمران جب اقتدار کے جلو میں ہوتا ہے تو اسے برطرف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ اگر اسے برطرف کر دیا جائے، اور اس کی جگہ دوسرا شخص مقرر کر دیا جائے تو زبردستی غصے رونما ہوتے ہیں، ملک کے ظلم و نفع کا حال قابو سے باہر ہوتا ہے، ان حالات میں بادشاہ کے خلاف ظلم و بغاوت بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ جیسا کہ امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے، امراء کی اطاعت کے وجوب، اور ان کی مدد سے بازار بننے پر وعید کے سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ (۱) اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو عہد میں اس کی اولاد میں سے جو شخص خلافت کے امور کا مشغل ہو اس کی خلافت منقطع ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ ملک کے طول و عرض میں جن لوگوں نے خلیفہ سے بیعت کر لی ہو اس کی حکومت بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ اسی کی مصلحت ہم نے کتاب المستندہ میں واضح کی ہے، یہ کتاب باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے روافض کے روپر لکھی گئی کتاب ”مفت الاسرار و جنگ الاستار“ مفت قاضی ابوالیہب سے اخذ ہے۔ اس مصلحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مصالح میں زیادتی کی توقع پر سلاطین میں صفات اور شرائط کا لحاظ کرتے ہیں، اگر کسی بادشاہ میں یہ صفات اور شرائط مفقود ہوں اور ہم اس کی حکومت کو باطل قرار دے دیں تو سرے سے مصالح ہی فوت ہو جائیں، چہ جائیکہ ان میں زیادتی کی توقع کی جاسکے، ہمارا خیال ہے ہم نفع کی خواہش میں اس المال کیوں ضائع کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں حکومت شوکت و قوت کے تابع ہے، اہل شوکت، اور اصحاب قوت جس کے ہاتھ پر بیعت دیں خلیفہ ہے۔ اور جس کی شوکت مستقل ہو، صرف خلیفہ اور سکے میں خلیفہ کا مطبع ہو وہی نافذ الحکم سلطان ہے۔ ہم نے ”کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں امامت کے احکام لکھ دیئے ہیں یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

اب دوسرا سوال رہ جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کی وادوہش عام نہ ہو تو ایک شخص کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کے چار مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ وہ شخص لے گا اس میں تمام مسلمان شریک ہوں گے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس مال میں سے اس کا حصہ ایک حصہ ہے یا ایک حصہ ہے، کچھ زیادہ یا کم، اس لئے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس شخص کو اپنے اس دن کے غذائی مصارف کے بقدر لینے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ حاجت کی بنا پر وہ اسی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی غذا لینے کی اجازت ہے، مگر یہ مشکل ہے کہ وہ روز کی غذا روز حاصل کرے، چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ کہ بیت المال میں اس کا حق

(۱) امراء کی اطاعت کے سلسلے میں بخاری کی حدیث اللہ سے روایت ہے ”اسمعوا و اطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زینبہ“ مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے ”علیک بالطاعة فی منشطک و مکروهک“ مسلم میں ابو ذر کی روایت کے الفاظ ہیں ”اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسمع و اطیع ولو لبعید مجدع الا اطراف“ ساعدت سے ہارنے کے سلسلے میں بخاری و مسلم نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے ”لیس احد یفارق الجماعة شبرا فیموت الا مات میتة جاهلیة“ مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”من خرج من الطاعة فارق الجماعة فمات میتة جاهلیة“ مسلم میں ابن عمر کی حدیث ہے ”من خلع یدامن طاعة لقی اللہ یوم القیامہ قولا حجة“

ہے، اس سے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتنا مال اسے ملے وہ سب لے لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، ظالم بادشاہ ہے، اور مظلوم وہ لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم رکھے گئے ہیں، قیاس بھی یہی ہے، اس لئے کہ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مال غنیمت کی ہوتی ہے، مال غنیمت مجاہدین میں مشترک ہوتا ہے، یہ مال مسلمانوں میں مشترک نہیں ہوتا اور نہ یہ مال میراث ہے کہ مورث کے مرنے کے بعد ورثہ کی ملک ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر وہاء مر جائیں تو ان ورثاء کے وارثین کو ان کے حصص کے بقدر دینا لازم ہو، بلکہ یہ مال غیر متعین حق ہے، بقدر سے اس کی تحسین ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کی حیثیت صدقات کی سی ہے کہ جب فقراء کو ان کا حصہ دے دیا جائے تب ان کی ملک ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر صاحب مال ظلم کرے، مثلاً یہ کہ ذکوۃ کا مال مساکین، مسافروں اور قرضہ داروں وغیرہ کو نہ دے، بلکہ مستحقین کی صرف ایک نوع یعنی فقراء کو دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ مالک مال نے ظلم کیا ہے اس لئے لینے والا فقیر اس مال کا مالک نہیں ہوا ہے اس صورت میں ہے جب کہ بادشاہ کسی ایک کو تمام مال حوالے نہ کرے بلکہ اسے اتنا دے کہ اگر اردوں کو بھی دیتا تو اس کے حصے میں آیا ہوا مال زیادہ ہوتا، داد و بخش اور عطایا میں کی بیشی جائز ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے مال تقسیم کیا تو سب میں برابری قائم رکھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ کو بارہ ہزار درہم، حضرت زینب کو دس ہزار، اور حضرت جویہ اور حضرت صفیہ کو چھ ہزار درہم سالانہ دئے۔ اور حضرت علیؓ کے لئے ایک جاگیر مخصوص فرمائی، حضرت عثمانؓ نے بھی باغ باغ اپنے لئے مخصوص فرمائے تھے، مگر بعد میں آپؓ نے انہار سے کم لیا، اور اپنی واسط پر حضرت علیؓ کو ترجیح دی، اور ان سے کہا کہ یہ باغ آپؓ لے لیں، حضرت علیؓ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی۔ کی بیشی کی یہ تمام صورتیں جائز ہیں، اور مجتہد کی رائے پر موقوف ہیں۔ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد متعصب ہی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی نص نہیں ہے، نہ ان کے قریب اور جمل پر کوئی نص ہے کہ قیاس جلی کی دوسے وہ بھی جمل کی طرح ہو جاتا ہے، شراب نوشی کی سزا بھی ایسے ہی مختلف فیہ مسائل میں شمار ہوتی ہے صحابہ کرام نے شراب پینے والوں کو چالیس کوڑوں کی سزا بھی دی، اور انہی کوڑوں کی بھی یہ دونوں سنت اور حق ہیں۔ اسی طرح تقسیم مال کے سلسلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ دونوں کا طریقہ کار حق تھا، صحابہ بھی دونوں کے فعل پر متفق تھے، جس شخص کو حضرت ابو بکر نے دور خلافت میں زیادہ اور حضرت عمرؓ کے عہد میں کم مال ملا تھا اس نے زیادہ ملا ہوا مال واپس نہیں کیا، اور نہ زیادہ پائے والوں نے زیادہ لینے سے انکار کیا، اس سلسلے میں تمام صحابہ ایک رائے تھے، اور سب اس کا یقین رکھتے تھے کہ دونوں بزرگوں کا طریقہ صحت پر مبنی ہے، حق ہے۔ البتہ جن مسائل میں نص موجود ہے، یا قیاس جلی ہے، اور مجتہد نے غفلت کی بنا پر یا سوء تنکیر کی بنا پر نص ترک کر دی، یا قیاس جلی پر عمل نہیں کیا ان میں ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہے، بلکہ صحیح رائے اسی مجتہد کی ہے جس نے نص پر عمل کیا۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کی ذات سے دین یا دنیا کی کوئی مصلحت وابستہ ہو، اور وہ میراث یا جزیہ کے مال میں سے بادشاہ کا دیا ہوا کوئی عطیہ، انعام یا مشاہرہ قبول کر لے تو وہ صرف لینے ہی سے قاسق نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ اس وقت قاسق کہلائے گا جب کہ اس نے مال کے عوض میں سلطان کی خدمت یا اعانت کی ہو، اس کے دربار میں حاضری دی ہو، اور بے جا تعریف کی ہو، ذیل کے باب میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔

چھٹا باب

ظالم بادشاہوں کی مصاحبت اور تعظیم

جاننا چاہیے کہ ظالم ائمر اور حاکموں کے ساتھ تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت جسے بدترین حالت کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ

تم ان کے پاس جاؤ۔ دوسری حالت جو اس سے کم درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ امراء اور حکام تمہارے پاس آئیں، تیسری حالت جو بہترین حالت ہے یہ ہے کہ تم ان سے کتاہ کشتی اختیار کرو نہ وہ تمہیں دیکھیں اور نہ تم ان کو دیکھو۔

پہلی حالت :- شریعت میں انتہائی مذموم ہے، روایات میں اس حالت پر سخت وعیدیں مقرر ہیں، اولاً ہم اس مضمون کی کچھ احادیث اور آثار نقل کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ ظالم بادشاہوں کے دربار میں حاضر یا کشتی بری ہے پھر یہ بتلائیں گے کہ ظلم ظاہر کے فتویٰ کی رو سے کون سا جانا حرام ہے، کون سا مباح ہے، اور کون سا مکروہ ہے۔

روایات :- ایک مرتبہ آپ کے سامنے ظالم امراء کا ذکر آیا تو آپ نے ان کے سلسلے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے

فمن نابہم نجا ومن اعتزلہم سلم لو کادیسلم ومن وقع معہم فی دنیاہم فہو منہم ومن خالطہم ہلک (طبرانی۔ الہی ماہر)

جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ نجات پائے گا جو ان سے کتاہ کشتی اختیار کرے گا وہ سلامت رہے گا، اور جو محض ان کے ساتھ ان کی دنیا میں رہے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور جو ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

سیکون بعضی امراء یکذبون ویظلمون فمن صلقتہم بکذبہم وأعانہم علی ظلمہم فلیس منی ولست بہم ولیدر علی الخوض (سنن ترمذی، ماہک، کتاب ابن ماجہ)

میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے جو محض ان کے جھوٹ کو بچانے کے لیے ظلم پر ان کی اعانت کرے گا وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں، اور نہ وہ میرے ساتھ جھوٹ کو شہر آئے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

البعض القراء علی اللہ عز وجل الذین یاتون الامراء (یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاریوں میں زیادہ برے وہ ہیں جو امراء کے پاس آمد و رفت رکھیں۔

ایک حدیث میں ہے :-

العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ ما لم یخالطوا السلطان فانما فاعلوا اذ لک فقد خانوا الرسل فاخذروہم واعتزلوہم (یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے)

علماء اللہ کے بھروسے ہیں اس وقت تک رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین سے میل جول نہ رکھیں اور جب وہ ایسا کرنے لگیں تو سمجھو کہ انہوں نے انبیاء سے خیانت کی ہے، ایسے لوگوں سے اجتناب کرو، اور ترک تعلق کرو۔

آثار :- حضرت حذیفہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتوں کی جگہ سے بچ کر عرض کیا گیا کہ حق کی جگہیں کیا ہیں، فرمایا: امیروں کے دروازے فتوں کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص امیر کے یہاں جاتا ہے تو وہ اس کے جھوٹ کو بچانے کے لیے اس کی بھارتیہ کرتا ہے، حضرت ابو ذرؓ نے مسئلہ سے فرمایا کہ اسے مسئلہ بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جانا، اس لئے کہ تمہیں ان کی دنیا میں سے جو کچھ ملے گا، اس سے افضل وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔ سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ دو درجہ میں ایک وادی ہے اس میں صرف وہ قاری رہیں گے جو بادشاہوں کی ملاقات کے لئے جاتے ہیں۔ ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ حاکم کی زیارت کرنے والے

گئے، جتنا انہوں نے تمہارا کچا ذرا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس کے مقابلے میں تمہارا فائدہ بہت معمولی ہے، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ تم اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں کے ڈمروں میں شامل ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَنِيهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ (پ ۱۲، ر ۵ آیت)

پھر ان کے بعد (بعض) ایسے ناکلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو بھلا کر دیا۔

یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ ان لوگوں سے ہے جو تمہارے حال سے ناواقف نہیں ہیں، اور تمہارے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو تم سے غافل نہیں ہیں۔ اس لئے اب تم اپنے ذہن کا علاج کرو کہ اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اپنا توشہ تیار رکھو کہ طویل سفر کا وقت قریب آچکا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر حال یہ روایات اور آثار بادشاہوں کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنہ و فساد پر دلالت کرتے ہیں، ذیل میں ہم ان فتنوں کی فتنی نقطہ نظر سے تفصیل کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بادشاہ کے یہاں جانا مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ جانا حرام بھی ہے، مکروہ اور مباح بھی ہے۔

جاننا چاہیے کہ جو شخص سلاطین کے پاس جاتا ہے وہ اپنے فعل سے یا اپنے قول سے یا اسکوٹ سے یا اعتقاد سے باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ فعل کی معصیت یہ ہے کہ بادشاہوں کے محل عموماً "غصب کی زمین پر بنتے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات زمینیں ہی نہیں بلکہ محل پر بھی زبردستی ان کا قبضہ ہوتا ہے، جانے والا ان مکانات میں داخل ہوتا ہے جن میں جانے کے لیے بالکون کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملوکہ زمین یا گھر میں داخل ہونا حرام ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات معمولی ہے، اس طرح کے امور میں لوگ درگزر سے کام لیا کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص ایک سمجور یا دعویٰ کا ایک کلزا اٹھائے تو اس سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے کہنے میں نہ آنا اور نہ اس کی دلیل سے قریب کھانا، اس لئے کہ درگزر کرنا غیر منسوب چیز میں ہوتا ہے، غصب کی چیز میں درگزر نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی شخص کے بیٹھے سے زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح گزرنے سے بھی مالک کی ملکیت متاثر نہیں ہوتی، اس لیے معمولی بیٹھے اور گزرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہوتا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ درگزر وہاں کیا جاتا ہے جہاں گزرنے والا تنہا ہو، صورت مفروضہ میں گزرنے والا تنہا نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ ہیں اس لیے بھی کہا جائے گا کہ غصب سب کے فعل سے مکمل ہوا ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ایک کا گزرنے والا مالک کو ناگوار نہیں ہوتا، لیکن اگر بہت سے لوگ مل کر اس کی زمین کو اپنا راست بنالیں یا مستقل طور سے اٹھنے بیٹھنے لگیں تو یہ بات یقیناً اسے ناگوار ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تعلیم و تربیت میں ہلکی مار محاف ہے، لیکن اس وقت جبکہ بارے والا ایک ہو، اب اگر بہت سے لوگ مل کر کسی کو ہلکی مار مارنے لگیں تو کیا وہ زندہ بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں! اس صورت میں تمام لوگوں پر قصاص ہو گا حالانکہ ہر ایک کے لیے یہ عذر ہو گا کہ میں نے بہت معمولی ضرب لگائی تھی، واقعاً! اتنی ضرب اگر ایک شخص سے صادر ہوئی ہوتی تو قصاص کا باعث نہ بنتی، لیکن سب کے مل کر مارنے سے یہ ضرب قصاص کا موجب بن گئی، اسی طرح فیکری ملکوکہ زمین میں بیٹھنا یا چلنا بھی ناجائز و حرام ہے۔

یہ تو مفروضہ زمین کی بات ہوئی، فرض کیجئے کہ ظالم مفروضہ زمین میں نہیں ہے بلکہ اپنی ملوکہ زمین پر مقیم ہے، اب اگر وہ کسی خیمے وغیرہ میں مقیم ہے تب بھی اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خیمہ حرام مال سے بنایا گیا ہے، اور حرام کے خیمے وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سامنے میں بیٹھنا حرام ہے۔ ہاں اگر خیمے وغیرہ حلال مال سے بنائے گئے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کے مؤجر یا جوہر کا سہہ کیا یا سرچھکا یا سلائی کے لیے غم ہو تو یہ ظالم کی تعظیم ہوگی، اور اس کا باعث وہ حکومت ہوگی جو اس کے ظلم کا ذریعہ ہے، ظالم کے سامنے سرچھکا، اور اس کی تعظیم کرنا کتاہ ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے غیر ظالم بالدار کے سامنے سرچھکا یا اور یہ تعظیم محض اس کی بالادری کی بنا پر کی تو اس شخص کے ذہن میں سے وہ ٹکٹ کم ہو جائے ہیں، اس پر ظالم کے سامنے سرچھکانے کے

معاظے کو قیاس کر لیتا چاہیے۔ غلام کے سامنے جا کر السلام علیکم کہنا مباح ہے، ہاتھوں کو بوسہ دینا، اور سلام کے لیے جھکتا معصیت ہے۔ ہاں اگر غلام کے خوف سے ایسا کرنے پر مجبور ہو یا کسی عدل پرور امام یا کسی صحیح العقیدہ عالم یا کسی ایسے شخص کی دست بوسی کی جو اپنی دینی خدمات کی بنا پر اس کا مستحق ہے تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبیدۃ الجراحؓ جب شام میں حضرت عمر ابن الخطابؓ سے ملے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضرت عمرؓ نے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ غلام بادشاہوں کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے سے بھی روک دیا، ان کے خیال میں غلام بادشاہوں سے اعراض کرنا ان سے بے رخی اختیار کرنا اور انہیں حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ ان علماء کی یہ تمام باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر سلام کا جواب نہ دینا محل نظر ہے۔ سلام کے جواب کا تعلق واجب امور سے ہے۔ غلام سے یہ واجب ساقط نہیں ہوتا۔ بہر حال جانے والا اگر ممنوعات کا ارتکاب نہ کرے، محض سلام پر ارتکاب کرے تب بھی ان کے فرش پر بیٹھنا یعنی ہوگا۔ اور کیونکہ ان کا تمام مال حرام ہے اس لیے بیٹھنا بھی جائز نہ ہوگا۔ یہ فعل میں معصیت کی تفصیل تھی۔ اب سکوت کا حال سنئے۔ جب کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو شاہ عادات کے مطابق وہاں اسے زمین پر ریشم و کواب کے فرش، دسترخوان پر سوئے چاندی کے برتن اور جسون پر ریشم لباس نظر آتے ہیں، حالانکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عام طور پر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر انکار کی جرأت نہیں پاتے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ برائی دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اس برائی میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو خیر ریشم لباس، اور سوئے چاندی کے برتنوں کی بات ہے۔ جانے والا تو ان کی فحش گفتگو بھی سنتا ہے، جھوٹ، کذب، افتراء، غیبت، اور ایذا عموماً مسلم کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، حالانکہ فحش باتوں پر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ مجلس میں بادشاہ اور اس کے امراء و حکام حرام لباس زیب تن کئے رہتے ہیں، حرام کھانا کھاتے ہیں، لیکن جانے والا یہ سب کچھ دیکھتا ہے، حالانکہ حرام غذا کھاتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے ہو سکے تو فعل سے ورنہ زبان سے یہ فرض ادا کرے۔ یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ جانے والا چپ رہنے پر مجبور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسے کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان مجلسوں میں جائے اور محدود راستہ شریعہ کا مشاہدہ کرے، یا لغو باتوں سے اپنے کانوں کو آلودہ کرے، ہاں اگر جانے میں شرعی عذر ہو تا تو بلاشبہ یہ عذر بھی درخور ہوتا۔ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ برائی ہے، مگر ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اس برائی کے ازالے پر قادر نہیں ہے تو اس شخص کو وہاں نہ جانا چاہیے۔ اگر گیا، اور منکرات دیکھنے کے باوجود خاموش رہا تو یہ جائز نہ ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر نہ جائے اور منکرات کے مشاہدے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔

قول میں معصیت کی صورت یہ ہے کہ غلام کے حق میں دعا کی جائے، اس کی شادخانی کی جائے، اس کے باطل قول و عمل کی زبان سے سرکار کیا چہرے کی بخشاشت سے تائید و تصدیق کی جائے، یا محبت اخلاص اور حمایت کا یقین دلایا جائے، یا شوق ملاقات کا اظہار کیا جائے، یا درازی عمر کی دعا کی جائے۔ جانے والا جب دربار شاهی میں حاضری دیتا ہے تو وہ صرف سلام ہی پر ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ کچھ نہ کچھ کلام بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ کلام دعا، تعریف، تائید و توثیق اور اظہار شوق و انس سے خالی نہیں ہوتا۔ دعا کے باب میں غلام کے لئے صرف اس طرح کی دعائیں جائز ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے“ ”آپ کو نیکی کی توفیق عطا کرے“ ”آپ اطاعت خداوندی کے ساتھ دیر تک زندہ سلامت رہیں“ لیکن اسے مولیٰ کہہ کر مخاطب کرنا، یا اس کے حق میں طولی عمر، تمام نعمت، اور حفاظت ایزدی کی دعا کرنا جائز نہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ۔

من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله في ارضه^(۱)

جو شخص ظالم کے لیے زندگی کی دعا کرتا ہے وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔
تقریب و توصیف میں مبالغہ کرنا اور موصوف کو ان صفات سے متصف کرنا جس سے وہ خالی ہو محبت بھی ہے اور نفاق بھی۔
اس میں ظالم کا اکرام بھی ہے۔ گویا معافی و تعریف میں تین گناہ ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من اکره فاسقا فقد اعان علی هدم الاسلام
جس نے فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی تخریب پر اعانت کی۔

ظالم کے قول کی تائید اور اس کے عمل کی توثیق بھی معصیت پر اعانت کے مترادف ہے۔ کسی کی معصیت کو اچھا بھلا یا
معصیت کے ارتکاب پر اس کی تحسین کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس بد عملی کا اعلاہ چاہتے ہیں اور اس کے لئے اسے شہ
دے رہے ہیں جس طرح کسی عمل پر زبرد توہین سے اس عمل کے دوائی کمزور پڑ جاتے ہیں اسی طرح کسی عمل کی تائید و توثیق سے
اس کے دوائی کو تحریک ملتی ہے یہ معصیت پر اعانت ہے اور شریعت نے معصیت پر اعانت کو بھی معصیت قرار دیا ہے۔ حضرت
سفیان ثوری سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک ظالم جنگل میں پیاس کی وجہ سے لب دم ہے کیا اسے پانی پلا دینا چاہیے۔ فرمایا:
نہیں! اسے پانی مت پلاؤ۔ پانی پلاؤ اس کی اعانت ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اسے اتنا پانی پلا دینا چاہیے کہ اس کے
دم میں دم آجائے۔ اس کے بعد پانی لے کر الگ ہو جانا چاہیے۔

محبت اور شوق ملاقات کا ظاہر خلافِ واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور جتنی برا حقیقت بھی۔ اگر کوئی شخص اس اعتبار میں مجھوتا ہے تو وہ
کذب بیانی اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہے اور بچا ہے تو ظالم سے محبت کرنے اور اس کی بھلائی خواہش کے جرم کا مرتکب ہے
کیونکہ ظالم اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے بغض فی اللہ کیا جائے بغض فی اللہ واجب ہے اور معصیت پسند شخص گناہ گار ہے۔
اب اگر کسی شخص نے ظالم سے اس کے ظلم کی بنا پر محبت کی تو وہ اس کی محبت کی بنا پر گناہ گار ہو گا اور کسی دوسری وجہ سے محبت کی
تو ترک واجب کی بنا پر نافرمانی کا مرتکب ہو گا۔ اگر کسی شخص میں خیر و شرو نوں جمع ہو جائیں تو خیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی
جائے اور شر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ مکتب الاخوانہ میں ہم بتلائیں گے کہ ایک شخص میں نفرت اور محبت کا
اجتماع کس طرح ہو سکتا ہے۔

بہر حال یہ معصیت کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام معصیتوں سے بچا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی زبان سے
عمل سے سکوت سے تائید و توثیق اعتبار شوق و افس سے اور دعائے خیر سے اپنا دامن بچائے رکھے تو یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ
شخص اپنے دل کو بھی خرابی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شاہی جلال اور جاہ و شہمت کو دیکھ کر اس کے دل کے کسی گوشے میں خیال
ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے اور اسے نوازا ہے اگر ایسا ہوتا بھی وہ معصیت کے دائرے
سے نہ نکل سکے گا۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے۔

يا معشر الہما جریں لا تدخلوا علی اهل الدنيا فانہا مسخرة للرزق (۱)

اے گروہ مہاجرین! دنیا داری کے پاس مت جاؤ کیونکہ دنیا روزی کو خنک کر دیتی ہے۔

ظالم سلطین حکام اور امراء کے پاس آئے جائے میں ان مقاصد کے علاوہ کچھ خرابیاں اور بھی ہیں مثلاً یہ کہ دوسرے لوگ بھی
اس کی تقلید کریں گے اور ظالموں کے یہاں حاضریں لیں گے جائے سے ظالموں کی جماعت بھی بڑھے گی اور ان کی محفلوں میں
دوق بھی ہوگی۔ یہ سب امور مکروہ ہیں یا ممنوع۔

روایات میں ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب کو عبدالملک ابن مروان کے لڑکوں ولید اور سلیمان کی بیعت کے لئے طلب کیا گیا

آپ نے فرمایا بخدا جب تک زمین و آسمان میں تبدیلی کا عمل جاری ہے میں ہرگز ان دونوں کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع فرمایا ہے (ابو یوسف فی الخلیفہ) پہلی اس میں عہد کو لوگوں نے کہا کہ آپ دربار میں طلب کئے گئے ہیں جانے سے انکار نہ کریں چلے جائیں، ایک دروازہ سے جائیں دوسرے دروازہ سے باہر آجائیں۔ فرمایا: خدا کی قسم یہ بھی نہیں کرنا گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میری اتباع نہ کرنے لگیں، اور میرے جانے کو اپنے جانے کی حجت نہ بنالیں۔ اسی انکاری پادشاہ میں آپ کو سو کوڑے لگائے گئے، اور ٹاٹ کا لباس پہنا گیا مگر جانے پر رضامند نہیں ہوئے۔

اس وقت اس سلسلے میں قولِ فیصل یہ ہے کہ بادشاہوں کے یہاں صرف دو موصوفوں پر جانا جائز ہے، ایک اس وقت جب کہ ان کی طرف سے حاضری کا حکم آئے، اور یہ ممکن ہو کہ اگر میں نہ گیا یا اللہ کی دعوت رو کر دی تو وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، یا رعایا کی اطاعت کا پہلو متاثر ہوگا، اور حکومت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان صورتوں میں جانا ضروری ہے، اس لئے نہیں کہ جانے میں داعی کی اطاعت ہے، بلکہ اس لئے کہ نہ جانے میں غفلت کی مصلحت کے فساد کا اندیشہ ہے، دوسرے اس وقت جب کہ خود اس پر یا کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، اور ظلم سے اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو بچانے کی نیت لے کر بادشاہوں کے یہاں پہنچے اور ارادہ یہ ہو کہ وہ انھیں نصیحت سے یا فریاد سے متاثر کرے گا، تاکہ وہ اپنے ظلم کا سلسلہ بند کریں۔ ان دونوں صورتوں میں بھی جانا غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہاں جان کر نہ جھوٹ بولے، نہ تعریف کرے، اور نہ نصیحت کرنے میں بھل سے کام لے، بلکہ ہر وہ نصیحت کرے جس کے قبول ہونے کی توقع ہو۔

دوسری حالت۔ پادشاہوں کا آنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خود بادشاہ تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے آئے۔ اس صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر اگر اس نے علم و دین کی توقیر کی ہے اس توقیر کی وجہ سے وہ تمہارے اعزاز و اکرام کا مستحق ہو گیا ہے، جس طرح ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے تحقیر کا مستحق ہو جاتا ہے، اس لیے اکرام کا جواب اکرام سے اور سلام کا جواب سلام سے ہونا چاہیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بادشاہ غلوٹ میں آئے تو اس کے لیے کھڑے نہ ہونا کہ وہ تمہارے روٹے سے سمجھ لے کہ عزت و احترام صرف دین کے لیے ہے، ظلم، حقارت اور نفرت کے قائل ہے، نیز یہ کہ تم دین کے لیے ناراض اور دین کے لیے خوش ہوتے ہو، اور یہ کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے نیک بندے بھی اعراض کرتے ہیں ہاں اگر مجمع عام میں ملاقات کے لیے آئے تو رعایا کے سامنے اربابِ حکومت کی شہت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ میرے کھڑے ہونے سے رعایا پر کوئی اثر نہ ہو گا، یا خود بادشاہ خفا ہو کر مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو۔

ملاقات کے بعد عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بادشاہ کو نصیحت کرے، اگر وہ کسی حرام کام میں اپنی ناواقفیت کی بنا پر مبتلا ہو، اور توقع یہ ہو کہ اگر اسے نصیحت کی جائے تو وہ اپنی حرکت سے باز آجائے گا تو اللہ اس کام کی حرمت کے متعلق بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بتلانے میں کوئی تاخیر ہے، اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ انذار و تحویف کے بغیر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو انذار و تحویف سے کام لینا چاہیے۔ عالم پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ مصلحت کی جانب بادشاہ کی رہنمائی کرے، مگر اس میں بھی شریعت کے اوامر کی پوری پوری رعایت کرے، اس طرح پر کہ بادشاہ جس غرض کے حصول میں مبتلا ہے وہ اسے کسی مصیبت کے بغیر حاصل ہو جائے، بہر حال بادشاہ سے ملنے کے بعد تین باتیں واجب ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو بات اسے معلوم نہ ہو وہ بتلانا، دوم یہ کہ جن گناہوں میں وہ مبتلا ہو ان سے روکنا، اور روکنے کے عمل میں نصیحت سے اور ضرورت پڑنے پر ڈرانے و دھمکانے سے کام لینا، سوم ان راستوں کی رہنمائی کرنا جن پر چل کر وہ کسی مصیبت اور ظلم کے بغیر اپنے مفادات پورے کر سکتا ہو۔ یہ تین واجبات ہیں، ان کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو کسی عذر سے یا عذر کے بغیر بادشاہ کے پاس جائے محمد ابن صالح کہتے ہیں کہ میں عداوتِ ابنِ سلمہ کے پاس تھا، اس وقت ان کے کمرے میں ایک چٹائی پھٹی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا جس میں وہ

مطاوت کیا کرتے تھے، کتابوں کا ایک بستہ تھا، اور وضو کا ایک لونا تھا، بہر حال میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ خلیفہ محمد ابن سلیمان باریا کی اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت ملنے پر وہ اندر آئے، اور خاموشی کے ساتھ محمد ابن سلمہ کے سامنے بیٹھ گئے، اور عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مرعوب ہو جاتا ہوں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان العالم اذا راہ بعلمہ وجہ اللہ ہابہ کل شیء واذا راہ ان یکفزیہ الکنوز ہاب من کل شیء (۱)

عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جب وہ علم کے ذریعہ مال جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد محمد ابن سلیمان نے محمد ابن سلمہ کی خدمت میں چالیس ہزار درہم پیش کئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ یہ درہم لے لیں، اور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ تقسیم میں عدل کرنے کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ عیروم وہ جانے والے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا، اس لیے مجھے معاف ہی رکھو، بہتر ہے۔

تیسری حالت۔ عزت نشینی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے، نہ ان کی صورت دیکھے اور نہ انھیں اپنی صورت دکھائے۔ اپنی ذات کی سلامتی کے لیے ظالم سلاطین سے دور رہنا واجب ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مظالم کی بنا پر دل میں ان کی عداوت رکھے، انھیں برا جانے، ان کی بھلا اور استحکام سلطنت کی آرزو نہ کرے، ان کی تعریف نہ کرے، ان کے حالات کی جستجو اور ٹوہ میں نہ رہے۔ جو لوگ ان سے قربت رکھتے ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ ان سے دوری کی بنا پر اگر کوئی نقصان پہنچے یا کوئی چیز حاصل نہ ہو تو اس پر افسوس نہ کرے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ دل میں اس کا خیال ہو کہ ملاں چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دل میں اسی کا خیال نہ آتا ہی زیادہ بہتر ہے، پھر بھی اگر بھیجی یہ خیال گذرے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، مسلمان عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں ہے تو حاتم اسم کا قول یاد کرے انھوں نے فرمایا تھا کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی دن کا فرق ہے۔ گذشتہ کل کی لذت نہ مجھے میرے اور نہ انھیں، آئندہ کل کے بارے میں میں بھی خوف زدہ ہوں، اور وہ بھی خوف زدہ ہیں، صرف آج کا دن رہ جاتا ہے، وہ عیش میں ہیں، میں عیش میں نہیں ہوں، مگر صرف ایک روز کے عیش سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء کا قول بھی ذہن میں رکھے، انھوں نے فرمایا تھا کہ مالدار ہم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیٹتے ہیں ہم بھی پیٹتے ہیں، وہ بھی پینتے ہیں ہم بھی پینتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس کچھ زائد اموال ہیں، جنھیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ان سے ان اموال کا حساب ہوگا۔ اور ہم سے کسی طرح کی باز پرس نہ ہوگی۔

جو شخص کسی ظالم کے ظلم سے یا گنہگار کے گناہ سے واقف ہو تو واقف ہونے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے گنہگار ظالم کا مرتبہ گٹھا دے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی شخص سے کمزور فعل سرزد ہوتا ہے تو دل سے اس کی عقلمندی کم ہو جاتی ہے، اور کیونکہ گناہ یا ظلم کمزور فعل ہیں اس لیے ان کے ارتکاب سے بھی مرتکب کے اخراہ اور عقلمندی میں کمی آتی چاہیے۔ معصیت یا ظلم کو کمزور جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کمزور نہ سمجھے گا تو اسے بھول جائے گا، یا اسی پر خوش ہوگا جانے کے بعد بھولنا ممکن نہیں، اور کسی سلیم الفطرت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ معصیت پر خوش ہوگا۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ

(۱) یہ روایت متصل ہے۔ ابن الجوزی نے کتاب صلوٰۃ و صلوٰۃ میں اسے مرفوع کہا ہے۔ ابن حبان نے کتاب اشراط میں واقع ابن اسحق سے اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔

کراہت ہے۔ یہ کتنا عجیب نہیں ہے کہ دل سے کسی چیز کو سہہ سمجھنا غیر اختیاری فعل ہے، مگر اسے واجب کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عاشق فطراً محبوب کی پسند اور ناپسند کے تابع ہوتا ہے جو چیز محبوب کو بری لگتی ہے وہ اسے بھی بھڑا بری معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص معصیت خداوندی کو برادر نہ سمجھے اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس چیز سے نفرت ضرور کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی، اور اس چیز سے محبت کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگی۔ اس کی عقل محبت و رضا کی بحث میں کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

علمائے سلف اور سلاطین کے یہاں آمدورفت۔ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ علماء سلف سلاطین کے درباروں میں آیا جایا کرتے تھے، حالانکہ تم آنے جانے سے منع کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً وہ لوگ سلاطین کے درباروں میں جاتے تھے، لیکن یہ ان ہی کے لیے جائز تھا۔ اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلے گلو اور شاہی درباروں میں آمدورفت کا طریقہ سیکھ لو تو تمہارے لئے بھی جانا جائز ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب ہشام ابن عبدالملک فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ میرے پاس کسی صحابی رسول کو بلا کر لاؤ، لوگوں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ وفات پاچکے ہیں، حکم دیا کہ کسی تابعی کو بلاؤ، اس وقت طاؤس یمنی بھی مکہ مکرمہ میں تھے، لوگ انھیں پکار کر لے آئے، ہشام کی اقامت کیلئے پیچھے تو فرش کے کنارے جوتے اتارے اور ”یا ہشام“ کہہ کر سلام کیا، امیر المؤمنین نہیں، کہا، نہ کیت ہی ذکر کی، اس کے بعد سامنے جا کر بیٹھ گئے اور خیر و عافیت دریافت کرنے لگے، ہشام حضرت طاؤس النخعی کی ان حرکات سے انتہائی برا فروختہ ہوا اور انھیں قتل کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے ہشام کے غیظ و غضب کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ آپ اس وقت حرم خدا اور حرم رسول میں مقیم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مقدس مقام پر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں۔ جب غصہ ٹھہرا ہوا تو ہشام نے طاؤس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ جواب سن کر اسے اور زیادہ غصہ آیا۔ اور اسی عالم میں اس نے کہا کہ تم نے میرے سامنے جوتے اتارے، مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا، میری کیت ذکر نہیں کی، میرے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا، اور میری اجازت حاصل کئے بغیر سامنے آکر بیٹھ گئے، اور انتہائی بے پائی کے ساتھ پوچھنے لگے کہ اے ہشام! تم کیسے ہو؟ طاؤس نے جواب دیا کہ جہاں تک جوتے اتارنے کی بات ہے تو میں اللہ رب العزت کے سامنے روزانہ پانچ مرتبہ جوتے اتارتا ہوں، نہ وہ مجھ پر غصا ہوتا ہے، اور نہ کوئی سزا دیتا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بوسہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گرامی مجھے یاد ہے فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے، الا یہ کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے، اور بچوں کے ہاتھوں کو شفقت کی بنا پر بوسہ دے۔ میں نے امیر المؤمنین اس لیے نہیں کہا کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولوں اور تمہیں عام اہل اسلام کا امیر قرار دوں۔ کیت ذکر نہ کرنا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبروں کے نام بغیر کیت کے لیے ہیں، جیسے یاسر، یونس، یحییٰ، یونس، اور دشمنوں کے ناموں کے ساتھ کیت ذکر فرمائی ہے، جیسے تَبَّتْ رَبَّنَا وَتَبَّتْ رَبَّنَا، کعبہ تمہارے سامنے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا تھا کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے ارد گرد لوگوں کا جھرم جھرم دست بستہ کھڑا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت طاؤس کی یہ صاف صاف باتیں سن کر ہشام نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیٹا ہشام بن عبدالمطلب سے سنا ہے، تمہیں بھی سنانے دیتا ہوں کہ دوزخ میں بہاؤں کی چونکیوں کے برابر سانپ، اور ٹھنڈوں کے برابر بھڑکے اور ٹھنڈوں کے برابر بھڑکے، جنہوں نے حکومت کی مگر رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آپ حیرتی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سفیان ثوری یہی کہتے ہیں کہ مٹی میں مجھے ابو منصور کے پاس لے جایا گیا ابو جعفر نے کہا کہ اپنی ضرورت بیان کرو؟ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، منصور نے سر ہٹا لیا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ اپنی ضرورت بیان کیجئے؟ میں نے کہا کہ تم اس منصب تک انصار اور مہاجرین کی تلواروں کی بدولت پہنچے ہو، لیکن اس منصب پر پہنچنے کے بعد تم پیش

کر رہے ہو، اور انصار و مہاجرین کے بیچ فہر و فائدہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ منصور نے پھر سرحد کا لیا، تعویذ دیر بعد سر اٹھایا، اور مجھ سے کہا کہ اپنی حاجت بتلائیں؟ میں نے کہا کہ جب حضرت عمر ابن الخطابؓ حج کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے خازن سے دریافت کیا تھا کہ اس سفر میں کتنے مصارف آئے ہیں، خزاہی نے بتایا تھا کہ کل دس درہم خرچ ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال و دولت لے کر آئے ہو کہ شاید چند اونٹ بھی اس کے متحمل نہ ہوں۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف شاہی درباروں میں وادعیش دینے میں جاتے تھے، اگر وہ لوگ کبھی گئے یا زبردستی لیجائے بھی گئے تو انہوں نے اللہ کے لیے ان کے مظالم کا انتقام ضرور لیا، اور اس سلسلے میں اپنی جائیں تک قربان کر دیں۔ مشہور عالم ابن ابی شیبہ عبد الملک ابن حواری کے پاس تشریف لے گئے، اس نے صیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز قیامت کی تختیوں، تختیوں اور معیتوں سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو غرض کر کے باری تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ یہ بڑا اثر کلمات سن کر عبد الملک روپڑا، اور کہنے لگا کہ میں آپ کا یہ درس مقولہ زندگی کے آخری سانس تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ ابن عامرؓ کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا تو بہت سے صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے لیکن ابوہریرہؓ غفاریؓ نہیں آئے، حالانکہ وہ عبد اللہ ابن عامر کے قلم دوستوں میں شامل تھے، ابن عامر کو یہ بات ناگوار گذری، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، ابوہریرہؓ غفاریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص حکومت کے کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دو روز جوالتے ہیں۔ (اس حدیث کی اصل مجھے نہیں ملی) مالک ابن دینارؓ بصرہ کے حاکم کے پاس گئے، اور فرمایا کہ اے امیر! میں نے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا ہے کہ سلطان سے زیادہ احق کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر جانی کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری عزت کرے اس سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہے، اے میرے چڑا، میں نے تجھے موتی نازی بیکیاں دیں، تو نے ان کا گوشت کھایا، ان کی اداں پٹنی، اور ان کا دودھ پیا، تو میرا مالک ابن عامرؓ کا یہ کہنا کہ ان کے جسون میں بیکیاں ہی پڑیاں باقی رہ گئیں بصرہ کے حاکم نے کہا کہ مالک ابن دینار! کیا تم جانتے ہو کہ تم میں گفتاری کی بڑا جڑت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا: نہیں، اس نے کہا کہ یہ جڑت تمہارے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ تم ہم لوگوں سے کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے اسے بھاکر نہیں رکھتے، حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ سلیمان ابن عبد الملک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بجلی کی گرج سنائی دی، آواز اتنی قہقہہ ناک تھی کہ سلیمان نے شدت خوف سے اپنا منہ سینے میں چھپا لیا، عمر ابن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ اے سلیمان، رحمت کی آواز سن کر تمہاری وحشت اور خوف کا عالم یہ ہے تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب صور قیامت پھونکا جائے گا، اور عذاب خداوندی کی خرفکات آواز کو گھنٹے کی۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے درباریوں پر نظر ڈالی، اور بطور غمر کہا کہ کتنے بہت سے لوگ یہاں جمع ہیں! حضرت ابن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب لوگ آپ کے مدد میں ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ خداوند تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ جلا کرے۔ سلیمان ابن عبد الملکؓ جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت ابو حازمؓ کو طلب کیا، جب وہ آئے تو سلیمان نے ان سے پوچھا کہ اے ابو حازم! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت جاہ اور دنیا آباد کر لی ہے، اب جہیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوگا کہ آبادی چھوڑ کر دیرانے کا رخ کرو۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ اے ابو حازم! اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائیں گے جس طرح کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش ہوں گے جس طرح کوئی مفرد غلام اپنے آقا کے سامنے لایا جاتا ہے، سلیمان ابو حازم کی باتیں سن کر رو پڑا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور میں اس کے یہاں نیک بندے کی طرح ہوں گا، یا مجھ کو بڑے غلام کی طرح؟ ابو حازم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے نفس کا جائزہ لو، اور اپنے عمل کا احتساب کرو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (پ ۳۰ آیت ۳۳)

نیک لوگ نیک آسائش میں ہوں گے اور بدکار لوگ نیک دوزخ میں ہوں گے۔

سلیمان نے دریافت کیا کہ جب نیکو کار اور بدکاروں کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا:-

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ وَبَرِّئَ بِمَنْ أَحْسَنُ (پ ۳۸ آیت ۵۹)

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔

اس کے بعد سلیمان نے سوال کیا کہ اسے ابو حازم! اللہ کے بندوں میں ہرگز ترکوں کوں ہیں؟ فرمایا! انکی اور تقویٰ والے! پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا: حرام امور سے بچنا! اور فراموشی اور کرنا! دریافت کیا کہ کون سا کام شے کے قائل ہے؟ جواب دیا: وہ حق بات جو کسی ظالم جابر کے سامنے کی جائے پھر پوچھا کہ ایمان والاں میں زیادہ عہد اور زیر کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے! اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ دریافت کیا کہ اہل ایمان میں کون شخص زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو اپنے ظالم بھائی کی خواہش پر چلے! اور اس طرح اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دے۔ سلیمان نے پوچھا کہ ہمارے موجودہ حالات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا: اگر میں اپنی رائے ظاہر کروں تو کیا تم مجھے معاف کر دے؟ جواب دیا: یقیناً معاف کر دوں گا! آپ کا تبہ تو میرے لیے ایک قیمتی فصحت ہوگی۔ فرمایا: امیر المؤمنین! تمہارے آباء و اجداد نے تمہارے کو در پر حکومت حاصل کی ہے! اپنی اطاعت سے لوگوں کو زیر کیا ہے! نہ مسلمانوں کی یہ مرضی تھی کہ زمام سلطنت تمہارے آباء و اجداد کے ہاتھوں میں آئے اور نہ ان کا یہ مشورہ تھا! اسی لیے انھوں نے قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا! اور سطحی مفادات حاصل کر کے چلے گئے! اب تم سوچ لو کہ وہ کیا کر گئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین کے سامنے آپ کو اتنی غلط بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کی پردہ پوشی نہ کیا کریں۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ ہم اس خرابی کی اصلاح کس طرح کریں؟ فرمایا: حلال طریقے سے حاصل کرو! اور جائز مصروف میں خرچ کرو۔ عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کے اس مشورہ پر عمل کر سکتا ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو حق کا طالب ہو! اور دوزخ سے خائف ہو۔ سلیمان نے دعا کی درخواست کی! آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ”اے اللہ! اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے آسان کر دے! اور اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اسے زیر و تخت اپنے پسندیدہ راستے پر چلا۔“ آخر میں سلیمان نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے! فرمایا کہ میں ایک مختصری وصیت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ رب کریم کا شکر اور محبت تم پر اس درجہ غالب ہونی چاہیے کہ تم منہیات کا ارتکاب نہ کرو! اور مامورات میں قصور عمل کا شکار نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابو حازم سے درخواست کی کہ مجھے فصحت فرمائیے! فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ موت تمہارے سر ہائے موجود ہے! واپسی کا سفر قریب ہے۔ اور پھر یہ سوچو کہ اگر واقعی یہ موت کا وقت ہے تو تم اس وقت کون سا عمل پسند کر گے! اور کون سا عمل ناپسند کر گے! چنانچہ جو عمل تمہیں پسند ہو وہ کیا کرو! اور جو ناپسند ہو اسے ترک کر دو۔ ایک اعرابی سلیمان ابن عبدالملک کے دربار میں پہنچا! سلیمان نے اس سے کچھ کہنے کی فرمائش کی۔ اعرابی نے کہا کہ امیر المؤمنین! میں اس شرط پر کچھ کہوں گا کہ اگر برا معلوم ہو تو ہر دہشت کرنا! اگر تم نے مجھ سے کام نہ لیا تو نہ امت ہوگی۔ سلیمان نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو! ہم تو اس شخص کے ساتھ بھی علم اور عقل کا برتاؤ کرتے ہیں جس سے خیر خواہی کی توقع نہیں ہوتی! بلکہ کفر قریب کی امید ہوتی ہے! اعرابی نے کہا کہ امیر المؤمنین! تمہارے ارد گرد ان لوگوں کا جھوم ہے جنہوں نے اپنے لیے اچھا ہم نہیں منتخب نہیں کیا ہے! اور دین کے بدلے دنیا خریدی ہے! اور تمہاری رضا مندی کے عوض باری تعالیٰ کی خلق حاصل کی ہے! ان لوگوں نے خدا کے بارے میں تمہارا خوف کیا! لیکن وہ تمہارے باپ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے! انہوں نے آخرت کے ساتھ جنگ اور دنیا کے ساتھ صلہ پسندی! اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانت سپرد کی ہے۔ تم اس کا ائین ان لوگوں کو مت بھادو! اس لیے کہ وہ اس امانت کا بار سنبھال نہ پائیں گے! اسے ضائع کر دیں گے! اور امت کو ذلیل و

خوار اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے، تم سے ان کے گناہوں کی باز پرس ہوگی، ان سے تمہارے اعمال کا مشاہدہ نہیں ہوگا، تم ان کی دنیا سداحر کر اپنی آخرت برپادست کرو، بدترین نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کا سودا کر لے۔ سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی! تو نے اپنی زبان کی تیزی سے کافی چوکے لگائے ہیں، تیری تلوار بھی شاید اتنا زخمی نہ کر پاتی، اعرابی نے کہا امیر المؤمنین کی رائے صحیح ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ امیر المؤمنین کے فائدے کے لیے کہا ہے، نقصان کے لیے نہیں کہا۔ ایک روز ابو بکر حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ ”اے معاویہ! خدا تعالیٰ سے ڈرو“ اور یہ بات جان لو کہ جو دن تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے اور جو رات تمہاری زندگی میں داخل ہو رہی ہے وہ دنیا سے تمہاری قربت اور باری تعالیٰ سے تمہاری دوری بوضاحت ہے، تمہارے پیچھے ایک طالب (موت) ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم اس سے بچ سکو، ایک حد مقرر ہو چکی ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بہت جلد تم اس حد تک پہنچنے والے ہو، قریب ہے کہ وہ طالب جو تمہاری ناک میں ہے، تمہیں آبلوچے، ہم اور ہمارے تمام حالات، عیش و عشرت کے یہ سب ساز و سامان فانی ہے، باقی صرف ایک ہی ذات رہنے والی ہے، ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو ہمیں جزا ملے گی، اور اعمال خراب ہوئے تو کڑی سزا ملے گی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سلاطین کے یہاں علماء حق کی آمد و رفت دینی مقاصد کے لیے تھی، وہ کسی لالچ، طمع یا حرص کی بنا پر سلاطین کے دیوانوں پر دستک نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک علماء دنیا یا علماء سوء کا تعلق ہے وہ ہر روز میں رہتے ہیں، علم سے ان کا نصب العین کبھی بھی تبلیغ و دعوت دین نہیں رہا، وہ عیسائی سلاطین کی قربت کے منشا بن رہے، اس لیے انہیں کہ انہیں احکام شرع پر چلائیں، بلکہ اس لیے کہ طرح طرح کے حیلے ہمارے نکال کر دین میں ان کے لیے وسعت پیدا کریں، اور انہیں وہ راست دکھائیں جو ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو، اگر کبھی وعظ و نصیحت پر مقتضی دو چار تیلے کے بھی تو اصلاح کی غرض سے انہیں کئے، بلکہ سلاطین کے یہاں مقبولیت اور اعزاز و منصب حاصل کرنے کے لیے کئے۔ اس طرح کے علماء قریب دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ فریب و طرح کا ہوتا ہے۔

ایک یہ کہ وہ اپنے مواظف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، حالانکہ ان کے دل میں اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سلاطین و حکام کے یہاں مقبولیت اور عوام میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وعظ و اصلاح کا ڈھونگ رہا کرتے ہیں۔ اگر واقعتاً وہ لوگ اپنے اصلاح مقاصد میں سچے ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا عالم اس کام میں مصروف ہو، اور اسے مقبولیت یا شہرت کی شکل میں جدوجہد کا سلسلہ بھی مل رہا ہو، نیز اس کی اصلاح کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوں تو اس سے خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دوسرے شخص کو متعین فرما کر ہمیں پار کرانے سے سبکدوش کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ فلاں مریض کا علاج کرے، حالانکہ اس کا مرض مزمن ہے، اور بظاہر صحت کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اسی دوران دو سرا ڈاکٹر تفتیش و تجویز کرتا ہے، اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلا ڈاکٹر خوش ہوگا اور دوسرے ڈاکٹر کا شکر یہ ادا کرے گا حالانکہ علماء کو کا معاملہ ایسا نہیں جتنے لوگ دوسروں کی مقبولیت سے جلتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سلطان کا قریب حاصل نہ کر پاسے، دوم یہ کہ وہ اپنے مواظف اور بادشاہوں کے یہاں اپنی آمد و رفت کی یہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہے یہ بھی ایک فریب ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

اس تفصیل سے سلاطین کے یہاں جانے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، اب ہم کچھ ایسے مسائل لکھتے ہیں جو بادشاہوں کی جماعت اور ان سے مال لینے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔

مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کا مسئلہ: جب بادشاہ جنہیں کوئی مال فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کس نوعیت کا ہے۔ اگر اس کا کوئی محسین مالک موجود ہو تو یہ مال لینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی محسین مالک نہ ہو تو لے لینا

چاہیے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ لے کر قہراً کو خیرات کر دو۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بھی ہم یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں۔ اس مال کو اپنے پاس رکھ کر تنہا گزار مت ہو۔ بعض علماء نے مطلقاً لینے ہی سے منع کیا ہے، اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لینا بہتر ہے یا نہ لینا بہتر ہے، ہمارے خیال میں اگر لینے والا تین خطروں سے مایوس و محظوظ ہو تو لے لینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

پہلا خطرہ: یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میرا مال پاک و طیب ہے، اگر ایسا نہ ہو تا تو تم ہرگز نہ لینے، اگر اس خطرہ کا یقین ہو تو ہرگز نہ لینا چاہیے، مال لے کر قہراً میں تقسیم کرنا نیک عمل ضرور ہے، لیکن اس میں ایک زبردست برائی یہ ہے کہ سلطان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مال حرام کے حصول کے سلسلے میں اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے۔

دوسرا خطرہ: یہ ہے کہ دوسرے علماء اور جاہل عوام تمہیں مال لینا بھلا دیکھ کر یہ خیال کریں کہ یہ مال جائز ہے، اور اسے لینے میں کوئی قحاح نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں تمہاری مثال دیں، اور تمہارے فعل کو قدم پر چلیں، لیکن تمہاری تقلید صرف لینے تک محدود ہو، لے کر تقسیم کرنے میں وہ تمہارے عمل کے پابند نہ ہو، یہ بھی ایک زبردست خطرہ ہے، بلکہ میرے نزدیک پہلے خطرے سے زیادہ سنگین ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت امام شافعیؒ کے اس عمل سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ہارون رشید کا مال قبول کیا تھا، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کر گئے کہ مال لے کر انہوں نے مستحقین میں تقسیم کر دیا تھا۔ بہر حال مقتدی اور پیشوا کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں عاقبت دوسرے کی احتیاء کرے، اس لیے کہ بیا اوقات اس کا ایک فعل بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔

وہب ابن منبہ روایت کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک محض کو پکڑ کر لایا گیا، بادشاہ نے عام لوگوں کے سامنے اس محض پر زور دیا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائے، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت رکھا گیا اور گردن پر تلواریں رکھ کر کھانے کا حکم دیا، کالین اس محض نے بکری کا گوشت بھی نہیں کھایا، لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، اور کہا کہ بکری کا گوشت کھانے میں کیا مضائقہ تھا؟ کہنے لگا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ مجھ سے خنزیر کا گوشت کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن جب میں صحیح حالت میں بکری کا گوشت کھا کر دوبارے باہر نکلا تو لوگ کہی یہ یقین نہ کرتے کہ خنزیر کا گوشت کھائے بغیر میری جان بخش دی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ میں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے، یہ غلط فہمی ان میں سے بعض کی گمراہی کا سبب بن جاتی۔ وہب ابن منبہ اور طاؤس حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے پاس گئے، مؤخر الذکر اس وقت نو عمر تھا، اور کسی علاقے کی گورنری اس کے سپرد تھی، سروری کے موسم میں وہ محل چلے کر اپنے چند مصاحبین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات بھی اس کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے، محمد ابن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لا کر ابو عبد الرحمن یعنی طاؤس کو اڑھا دو، غلام نے قبیل حکم کی، مگر طاؤس کو یہ بات گراں گذری چادر ان کے جسم پر تھی اور وہ شاٹوں کو مسلسل حرکت دے رہے تھے، تاکہ چادر نیچے کر پڑے چنانچہ ایسا ہی ہوا، محمد ابن یوسف نے اس پر انتہائی خفگی کا اظہار کیا، جب مجلس ختم ہو گئی اور لوگ باہر نکلے تو وہب ابن منبہ نے طاؤس سے کہا کہ واقعتاً آپ کو اس چادری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ یہ چادر لے لیتے، اور بعد میں صدقہ کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ ابن یوسف بھی ناراض نہ ہوا، فرمایا کہ میں ضرور لے لیتا لیکن مجھے یقین تھا کہ لوگ میرے اس عمل کو حجت بنالیں گے اور یہ نہ دیکھیں گے کہ قبول کرنے کے بعد میں نے چادر کا کیا کیا تھا؟

تیسرا خطرہ: یہ ہے کہ اس بنا پر تمہارے دل میں بادشاہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اس نے تمہیں خاص طور پر مال عطا کیا ہے، اگر واقعتاً یہ خطرہ موجود ہو تو ہرگز مال قبول نہ کرو، اس لیے کہ یہ زہر قاتل ہے، خالوں کی محبت ایک اطلاع مرض کی طرح ہے، جب لگ جاتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کار کر نہیں سکتی، انسانی نفرت یہ ہے کہ وہ جس شخص سے دوستی رکھتا ہے اس کے متعلق اس کے موقف میں لچک، اور جذبات میں نرمی ہوتی ہے، محسن کی محبت تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ انسان کی

سرشت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اس سے محبت کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی۔

اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي بِلَدَايَةِ حُبِّهِ قَلْبِي (دعائی - حاشیہ)

اے اللہ! مجھے کسی فاجر کا احسانِ مندمت نہ کر کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عموماً دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ کسی حاکم نے مالک ابن دینار کی خدمت میں دس ہزار درہم بطور تحفہ روانہ کئے آپ نے اسی وقت وہ تمام درہم فقراء میں تقسیم کر دیئے، محمد ابن واسع نے ان سے پوچھا کہ فلاں حاکم نے آپ کو دس ہزار درہم بھیجے تھے وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے رفقاء سے دریافت کرلو، انہوں نے بتلایا کہ آپ نے وہ تمام درہم خیرات کر دیئے ہیں۔ محمد ابن واسع نے مالک ابن دینار سے کہا کہ میں تم سے خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس امیر کی محبت تمہارے دل میں پہلے سے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ فرمایا کہ اب میں کچھ زیادہ ہی اس کی محبت محسوس کرتا ہوں، ابن واسع نے کہا کہ مجھے اسی کا خوف تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اس حاکم سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اسے مال دے۔ پھر یہ محبت کسی حد پر فتنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا محسن زندہ رہے، اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو، وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا محسن اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے، یا اسے کسی معرکے میں شکست سے دوچار ہونا پڑے، یا موت کے پہنچے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ یہ سب جذبے ظلم کے اسباب سے محبت کے حراف ہیں اور بہر صورت مذموم ہیں، حضرت سلمان الفارسیؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو، اگرچہ وہ وہاں موجود نہ ہو تو پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَرَوْا كُنُوزَ آلِي الَّذِينَ ظَلَمُوا (آیت ۳۴)

اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔

بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ ظالموں کی حرکتوں پر راضی مت ہو۔ یہ تیسرے خطرے کی وضاحت تھی، اب اگر کسی شخص کے قلب پر اس طرح کے "حسابات" اثر انداز نہ ہوں، اور وہ یہ قوت رکھتا ہو کہ عطایا و انعامات سے اس کے دل میں صاحبِ عطا کی محبت پیدا نہ ہو تو اسے لینے کی اجازت ہے، پھر اسے کسی ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مال لے کر فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے کسی نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو اس کا خوف نہیں کہ ان لوگوں کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائے جو مال دیتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، پھر ماری تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، جس ذات نے اس شخص کو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی قوت عطا کی میں اسی کی خاطر اس شخص سے نفرت کروں گا۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ آج کے دور میں امراء و حکام سے مال لیتا خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ مال عموماً خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔

سلاطین کے مال کی چوری نہ۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا مال لینا، اور لے کر تقسیم کر دینا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ اس کا مال چوری کر لیا جائے، یا اس کی امانت چھپا کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں اس کا امکان بھی موجود ہے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو، اور بادشاہ کا عزم ہو کہ وہ یہ مال اس کے اصل مالک کو واپس کر دے گا۔ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جہاد کے پاس بھیجے گئے مال کی ہے، کسی بھی مقلد آدمی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی ایسا مال خیرات کرے گا جس کا مالک متعین اور معلوم ہو، پھر بھی اگر بادشاہ کے حالات اس سلسلے میں مشتبہ ہوں تو اس کا مال قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ مال جسے چر کر مدد کیا جا رہا ہے بادشاہ کی ملکیت ہو، اس صورت میں چوری کس طرح جائز ہوگی، قبضہ بظاہر ملکیت پر ہی دلالت کرتا ہے، جب تک اس کے متعلق کوئی قطعی

احتمال موجود نہ ہو یہ ایسا ہے جیسے کسی شخص کو قطع طے اور وہ قطع کسی فنی کا ہو مگر یہ احتمال بھی ہو کہ شاید اس نے وہ چیز خریدی ہو۔ یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کی ملکیت میں آئی ہو تب بھی وہ قطع فنی کو واپس کرنا ضروری ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کا مال چرانے جائز نہیں نہ خود بادشاہ کے پاس سے اور نہ اس شخص کے پاس جس کے پاس وہ مال بطور امانت رکھا ہو لہذا امانت کا انکار کرنا جائز ہے اگر کسی شخص نے بادشاہ کا مال چرایا تو اس پر چوری کی حد جاری ہوگی تاہم اس صورت میں یہ حد ساقط ہو سکتی ہے جب کہ وہ مسروق نہ ہو بلکہ نذر ہوئے کا دعویٰ کرے یعنی یہ ثابت کرے کہ جس شخص کے پاس سے یہ مال چرایا گیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔

مسلمین سے خرید و فروخت کے معاملات۔ مسلمانین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے اکثر اموال حرام ہوتے ہیں اس صورت میں جو عوض ان سے ملے گا وہ بھی حرام ہو گا ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ بادشاہ نے بیع کی قیمت جائز مال سے ادا کی ہے تب معاملات کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ یعنی اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بیع کا بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اس بیع کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرے گا تو حرمت بدستور باقی رہے گی حالانکہ اگر بادشاہ ربیعی لباس پہنتا ہو تو اس کے ہاتھ ربیعی کپڑا فروخت نہ کیا جائے یہ ایسا ہے جیسے شراب بنانے والے کے ہاتھ انگوروں کی فروخت جائز نہیں ہے پھر اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ یہ ربیعی کپڑا خود بھی پہن سکتا ہے اور اپنی مستورات کو بھی پہنا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ معاملہ شب مکروہ ہو گا۔ یعنی مجسم گھوڑے کی بیع کا ہے بشرطیکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں سے بیگ کرنا چاہتا ہو یا ان سے رشتہ وصل کرنے کے لیے سفر کرے گا آزاد رکھتا ہو کیونکہ گھوڑوں کی فروخت سے بھی اس کی اعانت ہوتی ہے اور معصیت پر اعانت کرنا مکروہ ہے نہ ان اشیاء کا حکم ہے جن کے میں سے معصیت ہوتی ہے۔ دراصل دو دنیاوی و فنی چیزیں اگرچہ بذات خود معصیت نہیں بنتیں لیکن زہرہ معصیت ضرور بنتی ہیں اس لئے ان کی بیع حرام تو نہیں مکروہ ضرور ہے۔ یہ کراہت بادشاہوں کو بہرہ دینے میں بھی ہے اور ان کا کوئی کام کرنے میں بھی ہے یہاں تک ان میں یا ان کی اولاد کو تعلیم دینا بھی مکروہ ہے خواہ وہ کتابت کی تعلیم ہو یا حساب کی قرآن پاک کی تعلیم اس سے مستثنیٰ ہے اس میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ آخرت لے کر تعلیم دینے میں ہے کیونکہ خیال یہی ہے کہ آخرت حرام مال سے دی جائے گی ہاں اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ آخرت جائز مال سے دی جائے گی تب کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے کسی شخص کو اپنا وکیل نامزد کرے تو یہ وکالت ظلم پر اعانت کی بنا پر مکروہ ہوگی۔ پھر اگر اس شخص نے وکیل کی حیثیت سے بادشاہ کے لیے خرید و فروخت کی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں خرید رہا ہوں معصیت میں استعمال کی جائیں گی مثلاً قلام سے لوطیت کی یا ربیعی کپڑوں سے مردوں کا لباس بنے گا یا گھوڑوں کی سواری مسلمانوں سے بیگ کرے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے کی جائے گی تو وکیل کا یہ عمل حرام ہو گا۔ ان مثالوں کا حاصل یہ نکلا کہ اگر بیع سے معصیت کا قصد کیا جائے اور وہ ظاہر بھی ہو تو حرمت ہوگی اور ظاہر نہ ہو بلکہ غفائے حال کی دلالت کا احتمال ہو تو کراہت نہ ہوگی۔

مسلمین کے بازار۔ ان بازاروں میں نہ تجارت جائز ہے اور نہ رہائش جو بادشاہوں نے حرام مال سے تعمیر کرائے ہوں تاہم اگر کوئی تاجر وہاں رہائش پذیر رہا اور اس دوران اس نے شرعی طریقے کے مطابق کچھ مال کمایا تو اس کی آمدنی حرام نہیں ہوگی البتہ رہائش کی بنا پر تنگوار ضرور ہو گا۔ عوام الناس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بازار کے تاجروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیا کریں لیکن اگر شہر میں کوئی دوسرا بازار بھی موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی دوسرے بازار سے خریدیں اس صورت میں پہلے بازار سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والا بالواسطہ طور پر وہاں تجارت کرنے والوں یا سکنیت اختیار کرنے والوں کی اعانت کر رہا ہے اسی طرح جس بازار کے تاجروں پر بادشاہ نے خراج مقرر کیا ہے اس بازار سے بھی خریدنا مستحسن نہیں ہے اگر شای خراج

سے آزاد کوئی بازار موجود ہو تو معاملات کے لیے اسے ترجیح دی جائے بعض اہل علم نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ ان مالکان اراضی اور کاشتکاروں سے بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جس پر سلطان نے کوئی خراج مقرر کر رکھا ہے اس خوف سے کہ کہیں وہی مال خراج میں ادا نہ کر دیں جو انہیں معج کی صورت میں دیا جائے، یہ بھی اعانت ہی کی ایک صورت ہے۔ ہمارے خیال میں یہ رائے قلوبندی کا منظر ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہے، حال یہ ہے کہ شاید وہ یا یہ کوئی قطعہ زمین سلاطین کی دست و بند سے آزاد ہو، اگر اس غلو آمیز رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جائے، اگر اعانت کا یہ مفہوم ہے تو مالک زمین کے لیے یہ بھی جائز نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی شخص سے کچھ بھی کرائے، یہ تو کھیتی سے پیداوار ہوگی، اور اس پیداوار سے خراج ادا کرنا پڑے گا، اور یہ خراج معصیت میں کام آئے گا۔۔۔ اگر ایسا ہو تو معاش و اقتصاد کا ہاب مسدود ہو کر رہ جائے گا۔

سلاطین کے عمال و خدام نہ۔ سلاطین کے قضاء، عمال اور خدام کے ساتھ معاملہ کرنا بھی بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی طرح حرام ہے بلکہ میرے نزدیک اس میں کچھ زیادہ ہی حرمت ہے، جہاں تک قضاء کا معاملہ ہے تو یہ لوگ سلاطین کا صریح حرام مال لیتے ہیں، ان کی جمیعت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور عام حلقوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں، وہ اگرچہ صحیح معنی میں عالم نہیں ہوتے، لیکن علماء کا لباس پہننے ہیں، اور سلاطین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور ان سے مال لیتے ہیں عوام الناس فطرتاً اہل علم کی اقتدار اور اتباع کرتے ہیں قادیوں کا ظاہری عمل، اور ظاہری کردار انہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور وہ ان کے نقش قدم پر چل کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدام سے معاملہ اس لیے حرام ہے کہ ان کا اکثر مال منسوب ہوتا ہے نہ انہیں مصالح عامہ کی مد میں سے دیا جاتا، نہ جزیہ اور میراث کا مال انہیں ملتا کہ یہ کہا جاسکے کہ حلال کے اخلاط سے حرمت کا شیعہ ضعیف ہو گیا ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ میں سلاطین کے قضاء کی عدالتوں میں واقفیت کے باوجود گواہی نہیں دیتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ ان پر ظلم نہ کریں جن کے خلاف میں گواہی دوں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رعایا میں اس وقت خرابی پھیلی ہے جب بادشاہ خراب بنائیں، اور بادشاہ اس وقت بگڑتے ہیں جب علماء اور قضاہ کا کردار خراب ہو جائے۔ اگر علماء اور قاضی اچھے ہوں یا کردار ہوں تو سلاطین بہت کم بگڑتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہماری اطاعت سے انکار نہ کر دیں، ارشاد نبوی ہے۔

لا تزل هذه الامة تحت يد اللغو كنفهم الم تمالى قراءه الامر اعدا (۱)

یہ امت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں رہے گی جب تک اس کے قراء اس کے امراء کی اعانت اور موافقت نہ کریں گے۔

حدیث میں قراء کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں قاری ہی عالم تھے، قرآن کریم کے الفاظ و معانی ان کا سرمایہ علم تھا، دوسرے تمام علوم نو ایجاد ہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے میل جول نہ رکھو، اور نہ اس شخص سے میل جول رکھو جو بادشاہوں سے اخلاط رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ظلم و ذات کاغذ اور صوف والے سب ایک دوسرے کے شریک ہیں، سفیان ثوری سی سی یہ رائے درست ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں دس افراد پر لعنت فرمائی ہے، ان میں شراب نوشی کرنے والا، اور نچوڑنے والا بھی ہے (تہذیب، ابن ماجہ۔ السنن) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سو دینے والے، دینے والے، گواہ، اور کاتب ان تمام لوگوں پر زبان رسالت علی صابہا الصلۃ والتسلیم کے ذریعہ لعنت بھیجی گئی ہے (تہذیب، ابن ماجہ) حضرت

(۱) ابو عمرو الدانی کتاب السنن من السنن ص ۱۸۱ ابو علی نے علی اور ابن عمر سے اس حدیث کا مضمون ان الفاظ میں روایت کیا ہے "مالم یعظم ابرار ہا فاجار ہا ویدانہن خیار ہا شرار ہا"

جابرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے بھی یہ روایت مروی ہے۔ (جابر کی حدیث مسلم میں ہے) ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا خط کہیں لے کر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اس کا مضمون معلوم نہ ہو جائے۔ اگر اس میں ظلم کی کوئی بات ہو تو لے جانے سے انکار کرو۔ چنانچہ سفیان ثوریؒ نے خلیفہ وقت کے لیے دو اٹھائے اسے انکار کر دیا تھا، اور یہ شرط لگائی تھی کہ پہلے مجھے اس خط کا مضمون بتلایا جائے۔ بہر حال بادشاہوں کے ارد گرد جتنے خدمت و حشم ہیں وہ سب اپنے مالکین اور خدمتین کی طرح ظالم و جابر ہیں ان سے بھی بغض فی اللہ رکھنا ضروری ہے۔ عثمان ابن زائدہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی سپاہی نے راستہ دریافت کیا، آپ خاموش رہے اور ایسے بن گئے جیسے سنا ہی نہ ہو، راستہ اس لیے نہیں بتلایا کہ کہیں اس کا جانا ظلم کے لیے نہ ہو۔ راستہ بتلانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ سلف نے مبالغہ آمیز احتیاط پر مبنی موقف محل ان ظالموں کے سلسلے میں اختیار کیا ہے جو قبیول اور مسکینوں کا مال کھالیتے ہیں، اور مسلمانوں کو برابر تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان بزرگوں نے فاسق تاجروں، بولاہوں، کھچنے لگانے والوں، حماہوں، سناہوں، اور زمرہ بندیوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ذی کفار کے سلسلے میں بھی ان سے اتنا تشدد منقول نہیں ہے ظالموں کے معاملے میں تشدد کی وجہ یہ ہے کہ مصیبت کی دو قسمیں ہیں ایک لازم دوسری متحدی۔ فقہ ایک لازم مصیبت ہے، فاسق خود گنہگار ہوتا ہے، دوسرے اس کے فق سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح کفر بھی باری تعالیٰ کی حقانیت اور اس کے فرائض و واجبات کے خلاف بغاوت ہونے کی حیثیت سے ایک لازمی مصیبت ہے، اس کا ضرر بھی متحدی نہیں ہے، جب کہ ظلم متحدی کی مصیبت ہے، حکام کے ظلم کا نشانہ دوسرے لوگ بنتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں میں زیادہ تشدد اختیار کیا گیا ہے، جس قدر ان کا ظلم ان کی تعدی عام ہوگی، اسی قدر وہ لوگ باری تعالیٰ کے عظیم و غصب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی قدر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، بندوں کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھیں، ان سے دور رہیں اور ان کے ساتھ معاملات نہ کریں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يَقَالُ لِلْمَرْطَلِي دَع سَوْطَكَ وَادْخُلِ النَّارَ (ابو یعلیٰ، الترغیب)

سپاہی سے کہا جائے گا کہ اپنا کوڑا پیچک دے اور دوزخ میں داخل ہو۔

عام طور پر سپاہی ظالم ہوتے ہیں، اور ہر وقت کوڑے لگاتے رہتا اپنا فرض سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اب اپنے ظلم کا مزہ چکھیں اور دوزخ کی آگ میں جلیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ اَشْرَطَ السَّاعِقَ جَالَ مَعَهُمْ سِيَّاطُ كَاذِبِ الْبَقَرِ (۱) (احمد، عاکم، ابوامامہ)

قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے

برابر کوڑے ہوں گے۔

بعض لوگ حتم پیشہ ہوتے ہیں مکران کی وضع ظالموں کی سی نہیں ہوتی، بعض لوگ ظالموں کی ہیئت اختیار کر لیتے ہیں، شفاؒ کہ ان کی مومنہیں ایسی اور مومن ہوئی ہیں ان کے جسم پر جانا ہوئی ہے، چرو کرخت ہوتا ہے، ایسے تمام لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جب تک کسی کا ظلم معروف نہ ہو محض اس کی ظالمانہ وضع کی بنا پر اجتباب کا حکم صادر نہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے بدگمانی نہیں کہا جاسکتا، قطعی خود اسی شخص کی ہے جو ظالم نہیں ہے مگر اس نے ظالموں کی وضع اختیار کی ہے، وضع کی یہ مشابہت عادات کی مشابہت پر دلالت کرتی ہے، دیوانگی وہی شخص طاری کرتا ہے جو مجنون ہو، اور فساد کے ساتھ وہی شخص مشابہت

(۱) اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، فرماتے ہیں، "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان طالت بک مدة ان تری قومافی ایدہم مثل اذئاب البقر۔"

اختیار کرتا ہے جو فاسق ہو، ہاں فساق کبھی کبھی صلاح کی وضع اختیار کر لیتے ہیں محض فریب دینے کے لیے۔ نیک لوگ کبھی بد کاروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے یہ وہ جانتے ہیں کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے حسب ذیل آیت کریمہ: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ** (پ ۵۰ آیت ۹۷)

بیکج جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گنہگار کر رکھا تھا۔ اٹ۔

ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مشرکین کے ساتھ مل کر ان کی جماعت بڑھایا کرتے تھے، روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے یوشع ابن نون پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار نیکوں کو، اور ساٹھ ہزار بیروں کو تباہ کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ! یہوں کی تباہی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا انہوں کا قصور یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتے جن سے میں نفرت کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہتے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ غالوں سے نفرت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے، عبد اللہ ابن مسعودؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے غالوں کے ساتھ اقتصادی روابط قائم کئے تھے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ماج)

غالوں کی تعمیر کردہ سڑکیں اور پل وغیرہ۔ غالوں کی بخوانی ہوئی عمارتوں مثلاً مکانات، مسافر خانوں، رہاطوں، سڑکوں اور پلوں وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں تک پلوں کا تعلق ہے ضرورت کے وقت انھیں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن درجہ کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے احتراز کیا جائے۔ اور یہ درج اس وقت مزید مؤکد ہو جاتا ہے جب (مثلاً) دریا وغیرہ عبور کرنے کے لیے) کشتی بنایا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی مل جانے کی صورت میں بھی پل کو ذریعہ عبور بنانا جائز ہے، اگر پلوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی چیزوں (میٹریل اینڈ) پتھر وغیرہ) کا کوئی متعین و معلوم مالک نہ ہو تو انھیں خیر کے کاموں کے لیے وقف کرنا چاہیے، پل کو ذریعہ عبور بنانا بھی ایک کار خیر ہے، اس لیے کشتی مہیا ہونے کے باوجود پل کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے، استعمال نہ کرنا محض درجہ مؤکد کے طور پر ہے حرمت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اگر ان اشیاء کا کوئی معلوم و متعین مالک ہو، مثلاً یہ کہ عبور کرنے والا جانتا ہو کہ پل کی اینٹیں فلاں گھر سے، یا فلاں مقبرے اور مسجد سے زبردستی حاصل کی گئی ہیں، اس صورت میں پل عبور کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اضطرار کی حالت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، تاہم عبور کرنے والے سے یہ کیا جائے گا کہ وہ اصل مالک سے اپنا یہ جرم معاف ضرور کرائے۔

مسجد کا حکم بھی حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، اگر وہ غصب کی زمین میں بنی ہوئی ہو یا اس میں کسی دوسری مسجد کی لکڑی یا کسی متعین مالک کی اینٹیں وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر لگائی گئی ہوں تو ایسی مسجد میں داخل ہونا قطعاً جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ و جماعت کی ادائیگی کے لیے بھی اس مسجد کے اندر نہ جائے، بلکہ اگر امام مسجد میں ہو، اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا چاہتا ہو تو مسجد کے باہر کھڑا ہو، اور باہر رہ کر ہی امام کی اقتدار کرے۔ غصب کی زمین میں نماز پڑھنے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور امامت و اقتدار بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایسی مسجد میں چاہنا گناہ ہے اس لیے مقتدی کو باہر رہ کر اقتدار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر وہ مسجد کی ایسے مال سے بنائی گئی ہو جن کا مالک معلوم نہ ہو تو دوسری مسجد میں جانا بہتر ہے، بشرطیکہ دوسری مسجد موجود ہو، لیکن اگر موجود نہ ہو تو جمعہ و جماعت ترک نہ کرے، اس لیے کہ ایسی مسجد میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید بنانے والے نے اس کی تعمیر میں اپنا ہی مال لگایا ہو۔ اگرچہ غالوں کے حالات کی بنا پر اس احتمال کی محتمل کچھ کم ہی ہے، اور اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو تو وہ مسجد مسلمانوں کی مصالح کے لیے وقف ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگر کسی مسجد میں غلام یا بادشاہ کی عمارت ہو اور کوئی شخص اس میں نماز پڑھ لے تو درج کے باپ میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبلؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہم لشکر میں مقیم ہیں، اور آپ جماعت کے لئے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: حسن بصریؒ اور ابراہیم احنیؒ اس خوف سے

جامعات نماز ادا نہیں فرماتے تھے کہ کہیں حجاج قصص فتح میں نہ ڈالے میں بھی اسی خوف کی بنا پر گھر سے باہر نہیں نکلتا اور تم لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسجد میں رنگ کرا دے تو اس میں جانا اور نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ رنگ فائیکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نیت کے لیے ہے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مسجد کی نیت و نیت پر نظر نہ ڈالے۔ مسجد کے فرش (چٹائی پوری یا دوری) وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی متعین مالک موجود ہو تو اس پر بیٹھنا جائز نہیں ہے اور اگر متعین نہ ہو تو وہ مصالح عامہ کے لیے وقف ہے اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے فرش پر بیٹھنے میں احتیاط کرے کیونکہ ظالموں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان میں حرمت کا احتمال موجود ہے کنوؤں اور حوضوں کا بھی حکم ویسی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی یہ کہ ظالموں کے بنائے ہوئے کنوؤں اور حوضوں سے وضو کرنا یا پانی چٹا زروئے درج درست نہیں ہے لیکن اگر نماز قضا ہو جائے کا خوف ہو تو وضو کر لیتا چاہیے کہ معتبر اور مدینہ منورہ کے راستے میں بنی ہوئی سیلیوں کا حکم بھی یہی ہے سرائوں اور مدرسوں کا حکم بھی اسی نوعیت کا ہے اگر ان کی زمین چھٹی ہوئی ہو یا انہیں وغیرہ کسی متعین جگہ سے مالک کی اجازت کے بغیر اغوا کر لگائی گئی ہوں اور اصل مستحق کو ان کا واپس کرنا ممکن ہو تو ان میں قہر نے یا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر مالک کا حال مشتبہ ہو تو ان مدرسوں اور رہائوں کو مصلحت عام کی مدین سمجھنا چاہیے۔ مگر اس صورت میں بھی اجتناب کرنا ہی بہتر ہے مگر اجتناب نہ کرنے والا فاسق نہیں کہلائے گا۔

یہ ذریعہ بحث عمارتیں اگر ظالم بادشاہوں کے خادموں اور غلاموں کی تعمیر کردہ ہوں تو ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اول تو ان کا مال حرام ہوتا ہے کیونکہ یہ مصالح کی مدین سے بلا احتیاطی حاصل کرتے ہیں دوسرے یہ کہ انھیں لاوارث مال کو مصالح میں لگانے کی اجازت نہیں ہے یہ کام اہل باب مدط و کشاد کا ہے۔

اگر غضب کی زمین پر عام راستہ بنا دیا جائے اور اس کا مالک موجود ہو تو اس پر چلنا جائز نہیں ہے مالک نہ ہونے کی صورت میں چلنا جائز ہے لیکن درج کے نقطہ نظر سے نہ چلنا بہتر ہے بشرطیکہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہو اسی طرح اگر کوئی سڑک مباح ہو لیکن اس پر پناہ ہوا اہل یا سائبان حرام ہو تو اس کے نیچے سے گذرنا اور کسی ضرورت سے اس کے نیچے بیٹھنا جائز ہے بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے کیونکہ عموماً اس طرح کے سائبان بارش اور دھوپ سے حفاظت ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں اس صورت میں اس کے نیچے بیٹھنے کا مطلب اشغال ہے اور حرام چیز سے فائیکہ اٹھانا جائز نہیں ہے یہی حکم اس مسجد کا ہے جس کی زمین مباح ہو اور رحمت یا چار دیواری غضب کی ہو یعنی چائے والے کے لیے صرف گذرنے کی اجازت ہے مگر می سردی یا بارش سے بچنے کے لیے رحمت یا دیوار سے فائیکہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

ساتواں باب

مختلف مسائل

ذیل میں وہ مسائل درج کئے جا رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت رہتی ہے اور جن کے متعلق بکثرت اختلافات کئے جاتے ہیں۔

صوفیاء کے لیے کھانا جمع کرنا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ صوفیاء کا خادم بازار جاتا ہے اور ان کے لیے کھانا جمع کرتا ہے یا لوگوں سے نقد پیسے لے کر کھانا خریدتا ہے؟ یہ کھانا صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کے لیے جمع کیا گیا یا دوسرے لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں؟ اگر دوسرے لوگوں کے بیٹھے بھی جائز ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ کھانا حلال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک صوفیاء کا تعلق ہے ان کے حق میں یہ کھانا ہر شبہ سے بالا تر ہے۔ سوال صرف دوسرے لوگوں کا رہ جاتا ہے۔ ان کے مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضامندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی حلال ہے تاہم شبہ سے

خالی نہیں ہے، علت کی وجہ یہ ہے کہ خادم کو جو کھانا یا نقد رقم دی جاتی ہے وہ صوفیوں کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خود صوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عیال دار شخص کو عیال کی وجہ سے کچھ دے دیا جائے، اگرچہ دینے کا سبب عیال کا وجود ہے، لیکن وہ چیز عیالدار کی ملکیت بنتی ہے، عیال کی ملکیت نہیں بنتی، یہ کہنا بعید از عقل معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ خادم کو دیا گیا وہ دینے والے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا، اور خادم کو اس پر قبضہ کرنے، یا اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ تعاطی (خاموش لین دین) کافی نہیں ہے، حالانکہ اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ صدقات اور ہدایات میں تعاطی کافی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ چزان صوفیا کی ملکیت میں آگئی جو خادم کے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے۔ حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر خانقاہ میں دوسرے صوفیاء آجائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کھانا جائز ہے، اس مال سے صرف انہی لوگوں کو نہیں کھلایا جائے گا جو سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے، یہی وجہ ہے کہ اگر خانقاہ کا کوئی صوفی فوت ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا حصہ اس کے وارث کو دیا جائے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ وہ چیز جس تصرف کے لئے ہے، اس کا کوئی مستحق حصین نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی چیز جس کے لئے ہو تو چند افراد اس میں تصرف کرنے کے لیے ملنا نہیں کئے جاسکتے بلکہ وہ چیز اس جس کے تمام افراد کے لیے ہوگی، اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور وہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اس نوع کے مال میں حکام ہی تصرف کر سکتے ہیں، خادم اس جس کے افراد کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس مال کو خادم کی ملکیت قرار دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہ صوفیاء کو شرط تصوف کی بنا پر کما ہے، اور اگر وہ منع کر دیں کہ ہمارے نام سے کچھ مت مانگو تو اسے کہنا ہو گا خود لوگ بھی اسے دینے سے گریز کریں گے جس طرح عیال دار شخص کے ساتھ اس کے عیال کی بنا پر حسن سلوک کیا جاتا ہے، اگر عیال ہی باقی نہ رہیں تو اسے کون دے گا۔

صوفیاء کے لیے وصیت۔ ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کسی شخص نے کچھ مال اہل تصوف کے لیے وقف کیا ہے، یہ مال کن لوگوں پر صرف ہونا چاہیے؟ میں نے جواب دیا کہ تصوف ایک امر بطن ہے کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی جامع تعریف ضبط کی جاسکے، بلکہ چند ظاہری امور ہی بیان کئے جاسکتے ہیں جن پر اعتقاد کر کے اہل عرف بعض لوگوں کو ”صوفی“ کہہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص اس صفت کا حامل ہو کہ اگر صوفیاء کی خانقاہ میں قیام کرے تو دوسرے لوگوں کے نزدیک اس کا قیام اور خانقاہ کے دیگر متبعین کے ساتھ اس کا اختلاط قابل اعتراض نہ ہو۔ ایسا شخص صوفیاء کے گردہ کا ایک رکن ہے۔ اور اس مال کا مستحق ہے جو صوفیاء کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ اس کلی ضابطے کی تفصیل یہ ہے کہ اس شخص میں پانچ صفات ملحوظ رکھی جائیں، اول نیکی، دوم فقیری، سوم صوفیوں کی صحبت (ہباس وغیرہ) چارم تجارت یا حرفت وغیرہ میں مشغول نہ ہونا، پنجم خانقاہ میں اپنے طبقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہائش اور اختلاط، پچران صفات میں بعض ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ صفات موجود نہ ہوں تو اس پر لفظ صوفی کا اطلاق بھی نہ ہو، بعض وہ صفات ہیں جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض دیگر صفات سے ان صفات کے فقدان کی غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص میں صلاح یعنی نیکی نہ ہو، بلکہ فسق ہو، تو وہ صوفی کہلائے گا مستحق نہیں ہے، اور نہ اس مال کا حقدار ہے جس کی صوفیاء کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے کہ صوفی اس شخص کو کہتے ہیں جو نیک ہو، صالح ہو، فسق کے سلسلے میں ضعیف و گناہ معتبر نہیں ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی شخص معاصرتے محفوظ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک کہاؤں کے ارتکاب سے آدمی فاسق کہلاتا ہے، اسی طرح حرفت، تجارت یا کسی دوسرے ذریعہ معاش کے اشتغال سے بھی انسان اس مال کا مستحق نہیں رہتا، اس لحاظ سے کا شکار ”کارمگر“ تاجر، صنعت کار، اور اجرت پر کام کرنے والا فردان ”صوفیاء“ میں داخل نہیں ہے جن کے لیے مال کی وصیت کی گئی ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کسی شخص میں موجود نہ ہوں تو لباس اور صحبت کی صفت سے بھی اس فقدان پر مرتب ہونے والے نقصان کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم کتابت یا سینے پر رونے کے کام میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ معمولی ہو، اور ذریعہ معاش کے طور پر اختیار نہ کیا گیا ہو، کسی شخص کا

واعظ اور مدرس ہونا تصوف کے منافی نہیں ہے، اگر اس میں صوفیاء کی دیگر صفات مثلاً لباس اور فقر وغیرہ موجود ہوں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی کے ساتھ عالم، واعظ، مدرس یا قاری بھی کھائے، البتہ یہ بات شایان شان نہیں کہ کوئی صوفی کاشت کار یا تاجر کھائے یا کسی دوسرے پیشے کی طرف اس کی نسبت کی جائے فقر کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی موجودگی میں اس شخص کو مالدار کہا جاسکے تو اس صورت میں وہ صوفیوں کے لیے وصیت کردہ مال کا مستحق نہیں ہے، ہاں اگر آمدنی ہو مگر خرچ کے لیے ناکافی ہو تو اس کا حق باطل نہ ہوگا۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جس کے ذمہ بظاہر کوئی خرچ نہ ہو لیکن اس کے پاس مال کی وہ مقدار ہو جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ امور ہیں جن کی دلیل روان اور عادات کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔

خانقاہ میں رہنے والوں کے ساتھ اخلاط اور میل جول کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن اگر کسی شخص میں یہ خاص صفت موجود نہ ہو، بلکہ وہ اپنے گھر میں یا مسجد میں صوفیاء کے لباس اور اخلاق کے ساتھ رہتا ہو، ایسا شخص بھی اس مال میں شریک سمجھا جائے گا لباس کی بدولت سے مخالفت کی کمی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص اس مال کا مستحق نہیں ہے جس میں لباس کے علاوہ تمام صفات موجود ہوں۔ ہاں اگر وہ شخص ان اوصاف کے ساتھ خانقاہ میں معیم ہو تو باقی لوگوں کی اتباع میں اس شخص کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ لباس اور اخلاط ایک دوسرے کا عوض بن سکتے ہیں، وہ قبیحہ جو نہ صوفیوں کی وضع رکھتا ہو اور نہ خانقاہ میں معیم ہو صوفی کھائے کا مستحق نہیں ہے، البتہ اس قبیحہ کو بطریق جمیعت صوفی کہا جاسکتا ہے جو خانقاہ میں معیم ہو، اور لباس کے علاوہ دوسری صفات رکھتا ہو۔ مال کے استحقاق کے سلسلے میں صوفی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے کسی شیخ طریقت سے اجازت بھی حاصل کی ہو، اگر اس میں تصوف کی مذکورہ تمام علامتیں موجود ہیں تو شیخ طریقت سے باضابطہ اجازت یافتہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صوفی بھی صوفیاء کے گروہ سے خارج نہیں ہو گا جو اپنے بیوی بچوں کی ہٹا پر گھریں اور کبھی خانقاہ میں رہتا ہو۔

اہل خانقاہ کے لیے موقوفہ مال نہ۔ وہ مال جو خانقاہ اور اہل خانقاہ کے لیے وقف ہو وصیت کے مال سے زیادہ وسعت اور تنجائش رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ موقوفہ مال صوفیاء کے مفادات اور مصالح کی تکمیل میں صرف کیا جائے۔ ”مفادات اور مصالح“ کا دائرہ بہت وسیع ہے، چنانچہ اگر کوئی غیر صوفی صوفی کی اجازت سے اس کے دسترخوان پر دو چار بار کھالے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کھانے میں تسارع پر عمل ہوتا ہے اس لیے اگر ان میں سے کوئی شخص مشترک مال میں سے ایک دو افراد کا کھانا لے لے تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ وقف کے مال میں سے قوال بھی کھا سکتا ہے البتہ وصیت کے مال میں سے قوال کو دینا جائز نہیں ہے، بسا اوقات اہل ثروت صوفیاء کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے فیوض و برکات سے استفادے کی خاطر خانقاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے تمام لوگ خواہ وہ عام آدمی ہوں یا خاص اہل خانقاہ کی رضا و اجازت سے ان کے دسترخوان پر کھانا کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وقف کرنے والے کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ موقوفہ مال صوفیوں کی عادت کے مطابق ان کے مفاد میں صرف ہوگا۔ لیکن غیر صوفی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دائمی طور پر خانقاہ میں معیم رہے، اور اہل خانقاہ کے لیے وقف مال میں سے کھائے، اس سلسلے میں صوفیاء کی اجازت بھی مستحضر نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے غیر صوفی کے لیے وقف نہیں کیا ہے، صوفی کو وقف کی شرط میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ البتہ وہ عالم یا قبیحہ صوفی کے پاس قیام کر سکتے ہیں جن کا لباس اہل تصوف کے لباس سے مشابہت رکھتا ہو۔ علم اور حقہ تصوف کے منافی نہیں ہیں۔ اور نہ جمل تصوف کے لیے شرط خاص کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض احمق یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جمل حجاب خاص ہے، کتاب العلم میں ہم نے اس جملے کی کافی وضاحت کی ہے، ہمارے خیال میں علم مذموم حجاب ہے، علم محمود حجاب نہیں ہے۔ وہ قبیحہ جو صوفیوں کا لباس و اخلاق نہ رکھتا ہو خانقاہ میں ٹھہرنا چاہے تو اہل خانقاہ اسے منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر غصہ نہ کرے کی اجازت دیدیں تو بطریق جمیعت اسے بھی صوفیاء میں شمار کیا جائے گا، لباس و اخلاق کی کمی اختلاط کے پوری ہو جائے گی۔

رشت اور پردہ میں فرق نہ۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ رشت اور پردہ میں کیا فرق ہے؟ بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ رشت بھی رضاعتی سے دی جاتی ہے اور پردہ بھی۔ دونوں ہی کے ساتھ اغراض بھی وابستہ ہوتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت نے پہلے کی اجازت دی ہے اور رشت کو حرام قرار دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مال خرچ کرنے والا غرض کے بغیر مال خرچ نہیں کرتا لیکن بھی اس کی غرض اخروی ہوتی ہے جیسے ثواب، کبھی دنیوی ہوتی ہے، پھر دنیوی اغراض بھی مختلف ہیں، بھی مال حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، بھی فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، بھی محض دل میں محبت پیدا کرنے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، یہ محبت بھی کبھی طبعی ہوتی ہے اور بھی مصنوعی، اس طرح اتفاق کے کل پانچ اسباب ہوئے ہم ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔

اول اخروی ثواب کے لیے دینا۔ جو شخص آخرت کو اپنا مسلخ نظر نہ کرے خرچ کرتا ہے یا کسی کو کچھ دیتا ہے وہ ہر کس و ناس کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی دانست میں اس شخص کو دیتا ہے جو محتاج ہو، شریف ہو، یا عالم ہو، یا نیک اور متدین ہو، چنانچہ اگر دینے والے نے کسی شخص کو محتاج سمجھ کر کچھ دیا اور وہ شخص واقع میں محتاج نہیں ہے تو اس کے لیے لینا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر شرافت نسب کی بنا پر دیا اور لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شرافت نسب کے دعویٰ میں مجوٹا ہوں تو اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے۔ عالم کو بھی اسی وقت لینا چاہیے جب کہ وہ یہ جان لے کہ میں علم کے اسی معیار پر ہوں جس کا دینے والے کا اعتقاد ہے ویداری اور صلاح کے لیے بھی اسی شرط ہے۔ بعض لوگوں کو نیک و صالح سمجھ کر دے دیا جاتا ہے لیکن ان کے باطن میں فسق ہوتا ہے، اگر یہ فسق ظاہر ہو جائے تو دینے والا ہرگز کچھ نہ دے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ستارہ العیوب ہیں وہ ہر شخص کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اس لیے لوگوں پر ان کا فسق ظاہر نہیں ہوتا، اور وہ اپنی دانست کے مطابق مستحق کو دیتے ہیں، اب یہ لینے والے پر موقوف ہے کہ وہ لینے سے پہلے اپنے باطن پر بھی نظر ڈال لے، اور استحقاق کے اسباب کا جائزہ بھی لے لے۔ ماضی کے اہل ورع خیر و فروخت کے معاملات کے لیے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ یہ ان کا وکیل ہے، محض اس لیے کہ کہیں لوگ ان کی اصلاح و تقویٰ کی بنا پر معاملات میں نری اختیار نہ کریں، شکیہ کہ زیادہ بھیج دے دیں، یا کم قیمت وصول کریں، وہ دین کے نام پر کھائے سے ڈرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے، لوگ تقویٰ کی بنا پر دیتے ہیں، حالانکہ تقویٰ ایک حق امر ہے، علم، نسب، اور فہر کی طرح ظاہر نہیں ہے۔ اس لیے دین کے نام پر لینے سے حتیٰ الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔

دوم دنیا کی غرض نہ۔ یہ وہ دنیا ہے جس کے ذریعہ کسی معین غرض کی تکمیل مقصود ہو، مثلاً کوئی تیکسٹ کسی مالدار کو اس امید پر دے دے کہ وہ اسے خلعت فاخرہ سے نوازے گا، یہ کسی ایک قسم ہے جو عوض کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عوض پایا جائے اور عقد کی شرائط مکمل ہوں تو لینے کی اجازت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔

سوم فعل معین پر اعانت نہ۔ یہ وہ دنیا ہے جس کے ذریعہ فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، مثلاً کسی شخص کو بادشاہ سے کوئی کام ہو، اور وہ بادشاہ کے وکیل یا اس کے کسی مقرب خادم کو دے دے، اگرچہ زبان سے اپنی شرط کا اظہار نہ کرے، لیکن قرینہ حال سے معلوم ہو کہ اس کا بد یہ مشروط ہے، اور وہ اس کے عوض بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کس نوعیت کا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ بد یہ دیا گیا ہے، اگر وہ کام حرام ہے، مثلاً یہ کہ وہ شخص حرام ذرائع آمدنی سے یا ان سرکاری مدت سے جن کا وہ مستحق نہیں ہے اپنا وظیفہ جاری کرانا چاہتا ہے، یا کسی شخص پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کا بد یہ لینا جائز نہیں ہے، یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ کام واجب ہو جس کے لیے بد یہ دیا گیا ہے۔ مثلاً مظلوم کو ظلم سے بچانا ہر

اس شخص پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اسی طرح گواہی دینا بھی ضروری ہے بشرطیکہ گواہ دینے والے کو ذریعہ گواہی معاملے سے واقفیت ہو، اب اگر کوئی شخص مظلوم کی اعانت یا اوائے شہادت کے لیے ہدیہ دے تو لینے والے کو لہانا چاہیے کیونکہ یہ ہدیہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ ہے۔ اور رشتہ حرام ہے۔ البتہ فیروا جب اور مباح امور میں گنجائش ہے، بکریہ گنجائش بھی مشروط ہے کہ اس عمل میں اتنی مشقت ہونی چاہیے جس پر اجرت لیا عرف میں جاری ہو، یہ ہدیہ اجرت کے قائم مقام ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص بادشاہ کے کسی مقرب سے یہ کہے کہ تم میری یہ درخواست بادشاہ تک پہنچا دو تو میں تمہیں ایک دینار دوں گا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص سے میری سفارش کرو کہ وہ فلاں کام میں میری اعانت کرے، یا مجھے فلاں چیز انعام میں دے دے۔ اب اگر اس سفارش میں یا انعام دلانے میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت پیش آئے تو یہ ہدیہ اس کے حق میں اجرت سمجھا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے وکیل استیضاح کو عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ میں بیرونی کرنے پر اجرت دی جاتی ہے، اس اجرت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ مقدمہ جائز بنیادوں پر لڑا جا رہا ہو۔ بسا اوقات ذی حیثیت آدمی کا ایک لفظ متصدی کی تحویل کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی امیر شاہی دربار سے یہ کہہ دے کہ جب فلاں شخص بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے روکنا مت، یا اس کی درخواست بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ ایک جملہ ہے، جسے کہنے میں بظاہر کوئی تعجب یا مشقت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کے عمل پر اجرت لینے کا جواز ثابت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی اجرتوں کے سلسلے میں ممانعت وارد ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب شفعہ سے دست بردار ہوئے گا کوئی عوض نہیں تو بیع کو عیب کی بنا پر رد کر دینے اور بادشاہ کی ملک ہوا میں درخت کی شاخوں کا انتشار کی کوئی اجرت نہیں حالانکہ یہ مقصود بالذات اغراض ہیں تو پھر چاہ اور منصب کا عوض کیسے جائز ہوگا۔ یہی حکم اس طیب کا ہے جسے کوئی دوا معلوم ہو، اور وہ اجرت لے بغیر نہ بتلائے حالانکہ دوا بتلانے میں نہ طول عمل ہے، اور نہ کسی قسم کی مشقت، محض زبان بولانی پڑتی ہے، زبان بولنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی عرف میں کوئی قیمت ہو، مثلاً قتل کے ایک دانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی طیب کسی کو کوئی دوا بتلا دے تو اس میں کیا حرج ہے، بتلانے سے خود اس کے علم میں کمی نہیں آئے گی، اور دوسرے شخص کا فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی صنعت میں ماہر ہے اور وہ اس صنعت سے متعلق اپنے کسی عمل پر اجرت لے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً ایک شخص میٹل کے فن سے واقف ہے، وہ ایک لمحہ میں تلواریں آئیے کا بیڑہ پن دوڑ کر دیتا ہے، اس میں بھی اگرچہ کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، تاہم اس کے اس عمل سے تلواریں اور آئیے کی قیمت بڑھ گئی ہے، پھر اس طرح کی مہارت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، بسا اوقات اس راہ میں بہت سی دشواریاں انگیز کر پڑتی ہیں، تب جا کر کسی فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔

چارام طبعی محبت کے لیے دیتا ہے۔ یہ وہ دیتا ہے جس سے کسی کی محبت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اس محبت سے کوئی دنیاوی غرض یا محض منفعت وابستہ نہیں ہوتی بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ دل ایک دوسرے کی قربت محسوس کریں، باہمی تعلقات اور یکا گت کے رشتے استوار ہوں۔ عقل اور شریعت دونوں کی نظر میں یہ دینا محبوب و پسندیدہ ہے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

تھا دوا و تحابوا (یعنی) دو اور دوست بنو۔

آپ میں سے ہر ایک دوا اور دوست بنو۔

یہ ماننا کہ انسان کسی شخص سے محبت برائے محبت نہیں کرتا بلکہ اس محبت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ مقصد متعین نہ ہو، یا حال و استقبال میں حاصل ہونے والی کسی منفعت کا خیال اس کے ذہن میں راسخ نہ ہو تو یہ دینا مستحسن ہے۔ ہدیہ دراصل یہی ہے۔ ہدیہ لینا بھی جائز ہے، اور دینا بھی جائز ہے بلکہ دینا پسندیدہ ہے۔

پنجم مصنوعی محبت کے لیے دیتا ہے۔ اس دینے میں بھی محبت مقصود ہوتی ہے، یہ محبت طبعی نہیں ہوتی، اور نہ اس سے قربت

اور پکا محنت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ مہدی لہ (جسے ہدیہ جاسے) ذی حیثیت محض ہے، اگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تو میرے بہت سے کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں، اب اگر وہ محض عالی نسب یا عالم ہے، اور اسے اس کے بطور نسب یا علمی برتری کے باعث ہدیہ دیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ خفیف ہے۔ اس میں رشوت کی مشابہت ضرور ہے، لیکن بظاہر یہ ہدیہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ محض سرکاری حیثیت کا حامل ہے، مثلاً قاضی ہے، زکوٰۃ اور خراجی رقوم کا محصل ہے، یا حکومت کے کسی منصب پر فائز ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس منصب پر فائز نہ ہوتا تو کوئی محض اسے ہدیہ نہ دیتا۔ اس حیثیت کے کسی آدمی کو کچھ دینا رشوت ہے، جو ہدیہ کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ محض ہدیہ کے ذریعہ تقرب اور محبت کا طالب ہے، لیکن اس کی یہ طلب غلطانہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خود غرضی کا عنصر شامل ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بالقرض اگر وہ ذی حیثیت محض اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حاکم مقرر کر دیا جائے تو معزول حاکم نہ صرف یہ کہ اس کے ہدایا اور تحائف سے محروم ہو جائے گا بلکہ اس کی قوت بھی نہ پائے گا۔ بہر حال تمام علماء اس نوعیت کے ہدایا کی کراہت پر متفق ہیں تاہم حرمت میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف اس علت کے تقاضا پر مبنی ہے کہ یہ دینا خالص ہدیہ بھی کہا جاسکتا ہے، اور رشوت بھی، یہاں بظاہر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کی بنا پر ہدیہ یا رشوت میں سے کوئی ایک جھین ہو، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس طرح کے ہدایا کو پند نہیں کیا گیا تو حرمت کا احتمال محتمل ہو جاتا ہے، چنانچہ زسالت بآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں حرام مال کو ہدیہ کا نام دے کر طلال سمجھا جائے گا، اور عبرت کے لیے قتل کو جائز قرار دیا جائے گا، بے گناہ اور معصوم افراد محض اس لیے قتل کئے جائیں گے کہ عام لوگ ان کے قتل سے عبرت حاصل کریں۔ (یعنی اس حدیث کی اصل میں ملی) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ محنت (حرام آمدنی) کیا ہے، فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی ضرورت پوری کرے پھر اس کے پاس ہدیہ آئے غالباً اس سے مراد وہ کام ہے جس میں کوئی گفت یا تعب نہ ہو بلکہ محض تحریع کے طور پر کیا گیا ہو حضرت مسروق نے کسی معاملے میں ایک شخص کی سفارش کی، اس شخص نے ایک لونڈی ہدیہ میں بھیج دی حضرت مسروق نے انتہائی غصے کے ساتھ ہدیہ واپس کر دیا، اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ تم یہ حرکت کرو گے تو میں ہرگز تمہاری سفارش نہ کرتا حضرت ملاؤس سے دریافت کیا گیا کہ بادشاہوں کا ہدیہ لینا کیا ہے؟ فرمایا حرام ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے دو صاحبزادوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انہوں نے بیت المال سے شرکت مضاربت کے طور پر لیا تھا، اور فرمایا کہ ہمیں لوگ میری وجہ سے دیتے ہیں تمہاری وجہ سے نہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ نفع ہوا وہ میرے منصب کی بنا پر ہوا ہے حضرت ابونعیدہ کی اہلیہ محترمہ نے روم کی ملکہ کو عطر بھیجا، ملکہ روم نے جوانی ہدیے کے طور پر جو ہر بھیج دیئے، حضرت عمرؓ نے وہ جو ہر ان سے لے کر فروخت کر دیئے، اور خوشبو کی قیمت انہیں دے کر باقی پیسے بیت المال میں جمع کر دیئے۔ حضرت جابرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بادشاہوں کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا بادشاہوں کے ہدایا خیانت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا، آپ نے لینے سے انکار فرمایا، ہدیہ دینے والے نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایا قبول فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری۔ مائتہ) آپ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ ہدیہ تھا، ہمارے لیے رشوت ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی خدمت میں منصب نبوت کی وجہ سے ہدایا پیش کرتے تھے، اور ہمیں منصب حکومت کی بنا پر دیتے ہیں۔ اس باب میں سخت تحدید شدہ ہے جس کے راوی ابو حمید ساعدی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازکے صدقات کی وصولیابی کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا، جب وہ شخص وصولیابی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کچھ چیزیں بیت المال میں جمع کرائیں اور یہ وجہ بیان کی کہ یہ چیزیں مجھے ہدیے میں ملی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے تھا کہ لوگ تجھے ہدیے دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے تیری شخصیت کی بنا پر ہدایا نہیں ملے، بلکہ اس لیے ملے کہ تو حکومت کا عامل تھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ

مالی استعمال الرجل منکم فبقول هذا لکم وهذا لی هدیة الی جلس فی بیت امه لیهدی له والذی نفسی بیده لا یأخذ منکم احدثینا بغير حقہ الا انی اللہ یحملہ فلا یأتین احدکم یوم القیامة بغير له وعاء او بقرۃ له خوار او شاة نیعر (بخاری و مسلم)

یہ کیا بات ہے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو عامل مقرر کرتا ہوں تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال مجھے بدلے میں ملا ہے۔ وہ اپنی مال کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ لوگ اسے بدلے دیجے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے حق کے بغیر کوئی چیز نہ لے، اگر اس نے بلا استحقاق کوئی چیز لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے لادے ہوئے آئے گا تم میں سے کوئی ہرگز قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے اوپر بلبلا تا ہوا اوٹ ڈکرائی ہوئی گائے اور میاٹی ہوئی بکری لدی ہوئی ہو۔

پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس حد تک اوپر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بظوں کی سفیدی دیکھی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ! میں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ ان روایات و آثار سے یہ سبق ملتا ہے کہ تقوا و لاۃ اور حکام کو چاہیے کہ وہ خود کو اپنے گھروں میں مقید کر لیں، اور یہ دیکھیں کہ اس دوران انھیں کیا چیز ملتی ہے، اور کون دیتا ہے، منصب پر فائز ہو جانے کے بعد اگر وہی چیز انھیں ملے، یا وہی شخص ہدیہ پیش کرے تو لینا جائز ہے، اور جس چیز کے متعلق یہ خیال ہو کہ حکومت کے منصب سے الگ رہ کر یہ چیز نہ ملتی تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اگر بعض دوستوں کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ معزولی کی حالت میں ہدایا دیتے ہیں یا نہیں تو یہ ایک مشتبہ امر ہے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔

خدا کے فضل سے حلال و حرام کے ابواب تمام ہوئے۔

کتاب اللفقہ والاخوة

محبت اور اخوت کا بیان

جاننا چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اور دین کی بنیاد پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے، لیکن اس محبت اور رشتہ اخوت کی کچھ شرائط و آداب ہیں جن کی تکمیل کے بعد ہی آدمی فی اللہ (اللہ کے لیے محبت کرنے والا) کے لقب کا مستحق ہوتا ہے، اگر یہ شرائط و آداب ملحوظ رہیں تو اخوت کا رشتہ تمام کدورتوں سے پاک و صاف رہے اور شیطانی دوسرے اس پر اثر انداز نہ ہوں دوستی اور اخوت کے حقوق کی ادائیگی، اور شرائط کی پابندی سے انسان خدا تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں محبت و اخوت کے فضائل، شرائط و درجات اور فوائد بیان ہوں گے، دوسرے باب میں دوستی کی حقیقت، لوازم اور آداب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تیسرے باب میں مسلمان بھائیوں، اعزہ و اقارب، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی تفصیل عرض کی جائے گی۔

پہلا باب

محبت و اخوت کے فضائل، شرائط، درجات اور فوائد

محبت و اخوت کی فضیلت:- جاننا چاہیے کہ محبت خوش خلقی کا ثمر ہے، اور انتراق بد خلقی کا نتیجہ ہے، حسن اخلاق سے محبت

بدھتی ہے، کھٹ پیدا ہوتی ہے، اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے۔ بد اخلاق ایک ملک مرض ہے، اس سے بغض، کینہ، نفرت اور حد جمی برائیاں جنم لیتی ہیں، حسن خلق، اور بد خلق دونوں دورِ سخت ہیں، ایک درخت اپنے جلوس خوبصورت اور لذیذ و شیریں پھل سمیٹے ہوئے ہے، دوسرا درخت بد مزہ اور بد شکل پھل اٹھائے ہوئے ہے۔ شریعت میں حسن خلق کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خاص طور پر ذکر فرمایا:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (پ ۳۱۹ آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاقِ حسنہ کے اعلیٰ پائے پر ہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَىٰ اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ (تذی، ماکہ، ابو ہریرہ)

اکثر لوگ جنت میں اللہ کے خوف، اور حسن خلق کی بنا پر داخل ہوں گے۔

اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انسان کو سب سے بہتر کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ فرمایا: حسن خلق! (ابن ماجہ)۔ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:-

بَعَثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (امرو، باقی، ماکہ، ابو ہریرہ)

میں مکارم و اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔

ایک حدیث میں ہے:- اَتَقْلُ مَا يَدْرُسُ فِي الْمِيزَانِ خُلُقٌ حَسَنٌ۔

میزانِ عدل میں سب سے ہماری جو چیز رکھی جائے گی وہ خوش خلق ہوگی۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

مَا حَسَنَ اللَّهُ خُلُقَ أَمْرٍ يَوْخُلَقُهُ فَنُطْعِمُهُ النَّارَ (۱)

اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی صورت اور سیرت دونوں اچھی نہیں بنائیں کہ پھر اسے آگ کھاے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! حسن خلق کو لازم پکڑو! انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حسن خلق کیا چیز ہے؟ فرمایا:-

نَصْلٌ مِّنْ قِطْعِكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَعْطَىٰ مَن حَرَمَكَ (۲)

حسن خلق یہ ہے کہ تم اس شخص سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطعِ تعلق کرے جو تم پر ظلم کرے اسے معاف

کرو جو تمہیں محروم رکھے اسے دو۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حسن خلق کا ثمر و محبت، اور اس سے، حسن خلق کی فضیلت سے محبت و الفت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم الگ سے بھی کچھ آیات، روایات اور آثار پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ اگر الفت کا رشتہ تقویٰ، دین، اور اللہ کی محبت کی بنیادوں پر قائم ہو تو یہ ایک مبارک اور قابلِ تحسین جذبہ ہے، اور باری تعالیٰ کا انمول عطیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے الفت کا ذکر اپنی ایک عظیم نعمت کے طور پر فرمایا۔ ارشاد باری عزوجل:-

وَالْفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ

اللَّهُ الْف بَيْنَهُمْ (پ ۳۱۹ آیت ۳)

اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کرو یا، اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق

پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔

اس کے بعد انفاق کی مذمت فرمائی اور بطور زجر و وعید ارشاد فرمایا:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
قَالَفِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِمِّنَ النَّارِ
فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (پ ۲۳ آیت ۱۰۳)

اور مضبوط پکڑو رہو اللہ کے سلسلے کو اس طور پر کہ (تم سب) باہم متفق بھی رہو، اور باہم نا اتفاق مت کرو۔ اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم خدا کے احکام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ سو اس سے اللہ نے تمہاری جان بچائی، اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کرنے کے منتظر رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر ہو۔

آیت کریمہ میں نعمت خداوندی سے مراد الفت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاقا المؤمنون اکفای النین یا لفقون ویولفون (طبرانی۔ معارف الاطلاق۔ سند ضعیف)

تم میں با اقربا رشتہ کے مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

المؤمن الف مالوف ولا خیر فیمن لا یالف ولا یولف

(طبرانی۔ معارف الاطلاق۔ سند ضعیف)

صحیح معنی میں مؤمن وہ شخص ہے جو محبت کرے اور محبت کرائے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں۔

دینی اشاعت کے حلقے آپ نے ارشاد فرمایا:

من اراد اللہ بخیر لہ رزقاً خاصاً لعلہ ان ینسی ذکرہ وان ذکر اعانہ (۱)
جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے نیک بھائی عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھولے تو اسے یاد دلانے اور یاد دہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے۔

ایک حدیث میں ہے:

مثل الاخوين اذا التقيا مثل الیلین تغسل احدهما الاخری وما التقی
مؤمنان الا فادالما لعلہما من صاحبه (۲)

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں صحیح ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق آپ نے یہ کلمات امیر کے ہاں میں ارشاد فرمائے تھے "اذا اراد اللہ بالامیر خیر اجعل لہ وزیر صدق ان ینسی ذکرہ وان ذکر اعانہ" ابن عدی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے "آداب العبد"

میں عبد الرحمن السلمی کی ایک حدیث اسی قیمت کے معنیوں پر مشتمل ہے۔ الفاظ یہ ہے "من سعادة المؤمن ان یكون اخوانه صالحین۔"

(۲) یہ روایت ابو عبد الرحمن السلمی نے "آداب العبد" میں اور ابو ضرور سلمی نے مسند الفروسی میں اس سے نقل کی ہے۔ صحیح ہے کہ یہ سلمان

طبرانی کا قول ہے حدیث میں ہے۔

جب دو (یعنی) بھائی ملتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھو رہے ہیں، اور دو مؤمن جو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے کچھ فائدہ پہنچا رہی دیتے ہیں۔
اسلامی اخوت کے ترغیب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

ما احدث عبدًا خافى اللہ الا احدث اللہ عز وجل لہدر جحفی الجنة

(ابن ابی الدنیا۔ السنن۔ سند ضعیف)

جو بندہ اللہ کے لیے بھائی بننا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔

ابو اور یس خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبلؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تمہارے لیے ایک زبردست بشارت ہے، میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز عرشِ اعلیٰ کے ارد گرد کچھ لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، لوگ اس روز مضطرب اور پریشان ہوں گے، لیکن وہ ہر پریشانی و اضطراب سے آزاد ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ بے خوف نظر آئیں گے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے کہ نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غم محسوس کریں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ (یہ روایت مضمون کے معمولی اختلاف کے ساتھ احمد، حاکم اور ترمذی میں منقول ہے) اس مضمون کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔

ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور و وجوہهم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغیظہم النبیون والشہداء فقالوا یا رسول اللہ صفہم لنا فقال ہم المتحابون فی اللہ المتجالسون فی اللہ والمتمیزون فی اللہ (نابی سنن کبریٰ)
عرش کے چاروں طرف نور کے منبر ہوں گے اور ان منبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن انبیاء و شہداء ان پر رکھ کریں گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بتلائیے نا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما تحاب انسان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ اشہما حب الصاحبہ (ابن حبان، حاکم، الترغیب)

جب وہ شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہو۔

کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ محبت کرنے والے دوستوں میں سے اگر ایک کا مقام آخرت میں بلند ہوا تو دوسرے کو بھی وہی مقام عطا کیا جائے گا جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ دینی اخوت نسبی قرابت سے کسی طرح کم نہیں ہوتی، نسبی قرابت وادوں کو ایک دوسرے سے ملحق کرنے کے سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الْحَقْنَابِهِمْ دِرَہْتَهُمْ وَمَا لَتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (پ ۷۷، ص ۳۲۷، ۳۲۸)

ہم ان کی اولاد کو بھی (درجے میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

دینی اخوت کی فضیلت کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں فرمایا۔

ان اللہ تعالیٰ یقول: حَقَّقْتُ مَحَبَّتِي الَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّقْتُ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّقْتُ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي (احمد- موابین برتہ- ماکہ ماہد ابن الصامت)
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القيامة: این المتحابون بجلالی الیوم اظلمهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی (سلم- ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے آج کے دن کہاں ہیں میں انھیں اپنے سایہ میں چمک دوں گا کہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔

سبعة یظلمهم اللہ فی ظلمہ یوم لا ظل الا ظلمہ امام عادل و شاب نشأ فی عبادة اللہ ورجل قلبه متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک و تفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل دعتہ امرأۃ ذات حسب وجمال انی اخاف اللہ تعالیٰ ورجل تصلق بصلیة فخالها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ (بخاری و مسلم- ابو ہریرہ)

سات افراد کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ رحمت میں چمک دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، امام عادل کو اس نوجوان کو جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشوونما پائی اس شخص کو جس کا دل مسجد سے لٹکے کے بعد واپس آنے تک مسجد ہی میں لگا رہتا ہے، ان دو آدمیوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی جو اللہ کے لیے جمع ہوئے، اور جو اللہ کے لیے جدا ہوئے اس شخص کو جس نے تعالیٰ میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس شخص کو جسے کسی خاندانی اور غریب صورت عورت نے دعوت ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت ٹھکرا دی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس شخص کو جس نے کوئی مدد نہ کیا تو اسے اتنا چھایا کہ پائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا پایا ہے۔

مازار رجل رجلا فی اللہ شوقا الیہ و رغبة فی لقاءہ الا نأذاه ملک من خلفہ طبت وطابت لکم الجنة (۱)

(۱) کامل ابن ہدی میں لکھی روایت۔ لیکن اس میں "شوقا الیہ" اور "رغبة فی لقاءہ" کے الفاظ نہیں ہیں ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے "من عاد مریضا الوزار أنشأ فی اللہ نادا مناد من السماء طبت وطابت ممشا کونبوات من الجنة منزلا"

جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات کے شوق اور دیدار کی خواہش کے ساتھ چلتا ہے تو پیچھے سے ایک فرشتہ اسے یہ مدد دیتا ہے کہ نپاک ہو اور تجھے پاک و صاف جنت نصیب ہوگی۔

ان رجلا زارا خالہ فی اللہ فارصد اللہ لہ ملکاً فقال ابن ترید؟ قال ارید ان ازور اخی فلاناً فقال لہ احاحک عنہ؟ قال لا قال لہ یبقینک وینہ؟ قال لا قال لہ یغنۃ لہ عنک؟ قال لا قال لہ احبہ فی اللہ قال فان اللہ اسلنی الیک یخبر کبائہ ینحبہ لہ حبک ایامو قد او جب لک الجنة سلب ابو ہریرہؓ

ایک شخص اپنے زنی بھائی سے ملاقات کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ملاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہیں اس سے کچھ کام ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے کچھ رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ پھر کس مقصد سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہوں فرشتے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس یہ اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ وہ تم سے محبت کرنا ہے اس لیے کہ تم ملاں شخص سے محبت کرتے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔

او ثق عری الایمان الحب فی اللہ والبض فی اللہ (محمدؐ براء ابن مازب)

ایمان کے حلقوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حلقے ہیں۔

اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر مومن کے کچھ دشمن ہوں جن سے وہ اللہ کے لیے نفرت کرے اور کچھ دوست ہوں کہ جن سے وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ مروی ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی بھیجی کہ تم نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی تمہیں اس کی فوری جزاء بصورت راحت ملی، تم ہمہ تن میرے ہو کر رہے تمہیں عزت و سر بلندی عطا ہوئی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کسی سے محبت کی ہے یا نہیں؟ کسی سے میری خاطر عداوت رکھی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوشاد فرماتے ہیں۔

اللہم لاتجعل لفاجر علی منقذتہ زرق معنی محبة

اے اللہ! مجھ پر کسی فاجر و فاسق کا احسان مت رکھنے کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی عبادت کے برابر میری عبادت کرو اور تم میں محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ نہ ہو تو وہ عبادت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنہگاروں سے نفرت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، اور ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو، اور ان سے ناراض رہ کر باری تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا: ان لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے جن کی گفتگوں میں تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کے عمل سے تمہارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو۔ گزشتہ قوموں کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عمران کے بیٹے! پیدار ہو، اپنے لئے اچھے دوست بنانا، جو شخص میری خوشی پر تمہارا ساتھ نہ دے اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا دشمن ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد! کیا بات ہے کہ تم گوشہ نشین رہتے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! میں نے حیرے لیے دنیا سے کتنی کتنی اختیار کر لی

ہے "فرمایا: اے داؤد! ہو سیار رہو، اپنے لیے دوست بنادو، اور جو شخص میری طرحی پر تمہارا ساتھ نہ دے اس سے دوستی مت کرو وہ تمہارا دشمن ہے، یہ دوست نادر دشمن تمہارے دل میں قساوت پیدا کرے گا، اور تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ! میں کیا عمل کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں اور اس تعلق پر آج نہ آئے جو میرے اور آپ کے مابین ہے وہی ناقابل ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے مطابق سلوک کرو، اور جو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے اس میں احسان کرو، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے داؤد! دنیا سے دنیا کے اخلاق کے ساتھ اور اہل آخرت سے آخرت کے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ان احبکم الی اللہ الذین یالفون و یولفون وان ابغضکم الی اللہ المشائون بالسنیۃ المفروقہ بین الاخوان (طبرانی مسند، طبرانی معجم، ابو ہریرہ، سنہ صغیر)

تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، اور محبت کئے جاتے ہیں، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چٹلی کرتے ہیں، اور یہاں میں یوں تقریب کا بیج ہوتے ہیں۔

ان للہ ملکاً نصفہ من النار و نصفہ من الثلج یقولہ اللہم کما الفت بین الثلج و النار کذلک الفت بین قلوب عبادک الصالحین (ابن ماجہ کتاب الکرامۃ، حاکم ابن حنبل، سنہ صغیر)

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف بدن آگ کا ہے اور نصف برف کا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! جس طرح تھوڑے آگ اور برف میں اتحاد پیدا کیا اسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی یکا نگشت پیدا فرما۔

المنتحابون فی اللہ علی عمود من یاقوتہ حمراء فی راس العمود سبعون الف غرفۃ یشرفون علی اهل الجنة یضئ حسنہم لاهل الجنة کما تضئ الشمس لاهل الدنيا، فیقول اهل الجنة انطلقوا بنا ننظر الی المنتخبین فی اللہ فیضئ حسنہم لاهل الجنة کما تضئ الشمس علیہم ثیاب سندس خضر مکتوب علی جباہہم المنتخبون فی اللہ (داؤد قرطبی، ابن سعوی، سنہ صغیر)

اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن سرخ یا قوت کے ایک ستون پر ہوں گے، اس ستون کے سرے پر ستر ہزار کھڑکیاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنت کے سکینوں کو جھانکیں گے، ان کا حسن اہل جنت کے لیے اتنا ناعمہ و روشن ہو گا جس طرح سورج اہل دنیا کے لیے روشن و ناعمہ ہوتا ہے جنت کے سکین ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ چلو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دیکھیں چنانچہ اہل جنت کے لیے ان کا حسن سورج کی طرح ثیابِ پار ہو گا۔ ان لوگوں کے جسموں پر ہبز دیا کا لباس ہو گا، اور ان کی پیشانیوں پر یہ عبارت کندہ ہوگی۔ "اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔"

آخراً۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ دوست ضرور بنادو، یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، اور آخرت میں بھی کیا تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ اہل دونوں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَلِيقٍ حَمِيمٍ (پ ۱۹، آیت ۱۰۰)

(ابن) نے کوئی ہمارا سفارشی ہے (کہ چھڑا لے) اور نہ کوئی شخص دوست ہے (کہ خالی دل سوچی ہی کرے)۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں دس دن میں روزے رکھوں، بھی افطار نہ کروں، رات کو عبادت کروں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوؤں، اور اپنا تمام اچھا مال راہِ خدا میں خیرات کر دوں، پھر بھی موت اس حال میں آئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کی محبت، اور گنہگاروں سے نفرت نہ ہو تو یہ تمام نماز روزے اور صدقات کچھ نفع نہ دیں گے۔ ابن السناک نے

اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا کی کہ ”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیرا نافرمان بندہ تھا لیکن میرے دل میں تیرے مطیع اور فرمانبردار بندوں کی محبت تھی“ اسی محبت کو تو میرے لئے اپنی قربت کا سبب بنادے۔ حضرت حسن بصریؒ نے اس خیال سے مختلف مضمون بیان کیا کہ اسے لوگو! جنہیں یہ قول دعوے میں جھگڑا نہ کرے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے۔ یہ سراسر فہم ہے، ابراہرہ صالحین کا درجہ اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے محض محبت کافی نہیں ہے، یہود و نصاریٰ انبیاء سے محبت کرتے تھے لیکن انھیں ان پاکیزہ نفوس کی معیت نہ ملی۔ فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”آخر تم کس بنا پر فردوس بریں کے مکین بننا چاہتے ہو“ اور کس بنا پر دارِ حرمین میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت کی خواہش رکھتے ہو، تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کون سی شہرت ترک کی ہے؟ کون سا غصہ بچا ہے؟ کس کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے؟ کس بھائی کی غلطی معاف کی ہے؟ کس شخص سے تم نے اللہ کے لیے نفرت کی ہے؟ اور کس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی ہے؟ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! کیا تم نے صرف میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے۔ عرض کیا یا اللہ! میں روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ارشاد ہوا کہ نماز تمہارے لیے بہانہ ہے، روزہ ذوال ہے، صدقہ سایہ ہے، اور زکوٰۃ نور ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ! میں ناواقف ہوں، مجھے بتلا دیجئے کہ کون سا عمل خاص آپ کے لیے ہے۔ فرمایا اے موسیٰ! کیا تم نے میرے لئے کسی شخص کو دوست بنایا ہے؟ کیا تم نے میری خاطر کسی سے دشمنی مول لی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت افضل ترین اعمال ہیں۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان سترمال تک مصروف عبادت رہے تب بھی اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے اسے محبت ہوگی، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ فاسق سے اللہ کے لیے بغض رکھنا قرب الہی کا باعث ہے، ایک شخص نے محمد ابن الواسع سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اپنا منہ دوسری طرف کر کے یہ کلمات کہے اللہ خداوند! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے تیرے لئے محبت کریں اور تو مجھ سے نفرت کرے۔ ایک شخص داؤد علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے آئے کا سبب دریافت کیا، عرض کیا کہ میں صرف آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرمایا: تمہارا مقصد خیر ہے، اور تمہیں اس کی جزا بھی ملے گی، لیکن میں اپنے حال پر نظر ڈالتا ہوں تو بیوی ماپوی ہوئی ہے، اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم کون تھے کیا تھے کہ لوگ تمہاری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے کیا تم زاہد و عابد تھے، کیا تم نیک اور بزرگ تھے؟ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں تو نہ نیک ہوں نہ زاہد و عابد ہوں، نہ بزرگ ہوں۔ اس کے بعد اپنے فسق کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ تو جوانی میں فاسق تھا، اور اب بیچا ہے میں ریا کار ہو گیا ہے، خدا کی قسم ریا کار فاسق سے برا ہے، بہت برا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر جنہیں کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے قیمت سمجھو، اس محبت کی حفاظت کو، شاد و نادر ہی کسی شخص کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ حضرت عابد کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ان کے منہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خواں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، فضیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ محبت اور رحمت کی نظر سے بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

دینی اخوت اور دنیاوی اخوت کے معنی اور باہمی فرق

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی میں کچھ غرض ہے، مندرجہ ذیل طور میں ہم ان دونوں جذبوں کی وضاحت کرتے ہیں، اس وضاحت کے بعد یہ غرض باقی نہیں رہے گا۔ انشاء اللہ۔

جاننا چاہیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، غیر اختیاری یا اختیاری۔ غیر اختیاری محبت وہ ہے جس میں اتفاق کو دخل ہو، مثلاً یہ کہ پڑوس میں رہنے سے، کتب یا مدرسے میں ساتھ پڑھنے سے، بازار، دربار شاہی، دفتری سفر کی رفاقت سے دویا دوسے زیادہ افراد میں

یکجا ہو جائے اختیار محبت وہ ہے جس میں قصد و ارادہ اور اختیار کو دخل ہو۔ (پر بحث موضوع کا مقصود یہی قسم ہے۔ دینی اخوت و راصل اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ثواب اختیار افعال پر ملتا ہے، اور تزیین بھی اختیاری افعال ہی کی دی جاتی ہے۔ محبت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے ملنا جانا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے پاس اس وقت تک بیٹھنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اسے محبوب نہ ہو، غیر محبوب شخص سے عام طور پر دوری اختیار کی جاتی ہے۔ پھر محبوب بھی دو حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی محبت محض اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس سے ماوراء کوئی مقصد کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی محبت کو اس مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جائے، یا اس شخص سے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ پھر یہ مقصد بھی عین حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہو، یا آخرت سے، یا اللہ تعالیٰ سے۔ بہر حال محبت کی چار قسمیں ہوں گی۔ ہم ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔

پہلی قسم ذاتی محبت۔ ذاتی محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت اس کی ذات کے لیے محبت کرو، یہ بعید بھی نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے نزدیک اپنی ذات کی بنا پر محبوب و پسندیدہ ہو، جب وہ اسے دیکھے اور اس کے احوال و اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسے لطف حاصل ہو، لذت لے، اس لطف و لذت اور استحسان و محبت کی بنیاد بھی ظاہر صورت ہوتی ہے یعنی اعضاء کا تناسب اور حسن و جمال پسندیدگی کی وجہ بنتا ہے، اور کبھی باطنی صورت۔ باطنی صورت سے ہماری مراد کمال عقل، اور حسن اخلاق ہے، اخلاق اچھا ہو تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، عقل کے کمال سے علم پڑھتا ہے، یہ سب چیزیں عقل سلیم کہنے والوں کے نزدیک مستحسن ہیں، اور ہر مستحسن چیز میں لذت ہوتی ہے، بعض اوقات محبت کے یہ اسباب نہیں ہوتے، مگر وہ محضوں میں رشتہ الفت استوار ہوتا ہے نہ محبوب میں ظاہر اعضاء کا حسن ہوتا ہے، اور نہ اخلاق و کردار کا حسن۔ اس کی وجہ باطنی مناسبت، اور معنوی مشابہت ہے، ہر چیز اپنی مشابہ چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، باطنی مناسبتیں اور مشابہتیں اتنی پوشیدہ اور مدد و ترقہ کہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان سے واقف ہو۔ اسی راز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

الارواح جنود مجنونة فما تعارفت منها اتعرف وماتناكر منها اختلف

(مسلم۔ ابوداؤد۔ بخاری صحیحین من مائتہ)

دو میں ایک جمع لکھ رہے ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں حمہ رہتی ہیں، اور جو انجمنی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انجمنی رہنا جدائی اور دوری کا سبب ہے، اور متعارف ہونا اتحاد اور الفت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

ان الارواح جنود مجنونة في السهواة تلتقي فتتشام

(ابوداؤد۔ طبرانی۔ ح۔ ۱۔ سند ضعیف)

دو میں ایک جمع لکھ رہے ہیں، ہوا میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور قریب ہوتی ہیں۔

بعض علماء نے اس مضمون کی تشریح کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو میں پیدا کیں، اور ان سے اپنے عرش کے ارد گرد طواف کرایا، اور ان دو حوٹوں میں سے جن دو میں متعارف ہو وہ دنیا میں بھی ملتی رہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

ان الارواح المومنین ليلتقيان علي مسيرة يوم ومارا احدهما صاحبه قط (۱)

دو مومنوں کی دو میں ایک دن کی مسافت پر ملتی ہیں حالانکہ ان میں سے ایک نے دوسری کو کبھی نہیں دیکھا۔

روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک مزاح پسند عورت رہا کرتی تھی، وہ اپنے چٹکوں سے عورتوں کو خوب ہنسیا کرتی تھی، ایسی ہی ایک عورت مدینہ منورہ میں بھی تھی، مکی عورت اتفاق سے عازم مدینہ ہوئی، اور اسی مکی عورت کے پاس ٹھہری، جب وہ حضرت

(۱) احمر بن عیسیٰ بن عبد اللہ بن عمرو۔ لیکن روایت میں یقیناً میں ملتی اور احد ہا کی جگہ احد ہے۔

عائشہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں قیام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں عورت کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تجھ کو اس کے مطاع میں مناسبت ہے میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”روحنِ ایک جہنم لکھ رہی ہیں“ اس میں سے جو ازل میں شحارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک رہتی ہیں اور جو وہاں انہی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔“ (روایت بخاری میں عائشہ صلیۃ علیہا وسلم سے)

واقعہ یہ ہے کہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض طبیعتوں میں مناسبت ہوتی ہے، لیکن یہ مناسبت جن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے ان کی حقیقت سے واقف ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نبوی کی دستگیری بھی حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، اور نہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس نے طبعی مناسبتوں کے اسباب کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ محض مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہاتھ کی لکیروں سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور لوگوں کو بخلا دیتا ہے مثلاً یہ کہ جب ایک شخص کا زانچہ دوسرے شخص کی تہ میں یا تعلیت پر تر کرے ان دونوں شخصوں کی موافقت منع اور محبت و مروت کی علامت ہے اور اگر ایک کا زانچہ دوسرے کے مقابلے یا تعلق پر ہو تو یہ باہمی عداوت اور بغض کی دلیل ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے تقابل سے نبوی جو کچھ بتلاتا ہے ضروری نہیں کہ طبیعتوں کے اتحاد و افتراق کے اصل اسباب وہی لکیریں ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان امور میں غور و خوض کرنے سے کیا فائدہ جن کا راز انسان کے لیے واضح نہیں کیا گیا، ہمیں تو علم کا بہت معمولی حصہ عطا ہوا ہے، جہاں تک کسی چیز کی تصدیق کا تعلق ہے وہ مشاہدے اور تجربے سے ہو جاتی ہے، مثلاً یہی واقعہ سمجھنے کے بعض طبیعتوں اور تجربے کی بنا پر ہم اس تناسب کی تصدیق ضرور کر سکتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک مؤمن کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں سونماقی ہوں اور ایک صاحبِ ایمان ہو تو وہ اسی صاحبِ ایمان کے پاس جا کر بیٹھے گا، اور اگر کوئی منافق کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں سونماقی ہوں اور ایک منافق ہو تو وہ اسی منافق کے پاس جا کر بیٹھے گا۔ (روایت بخاری نے ابن مسعود سے موقوف نقل کی ہے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی شکل کی طرف مائل ہوتی ہے خواہ اس میلان کا اسے علم ہو یا نہ ہو۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ دس افراد میں سے دو آدمی اس وقت شفق نظر آئیں گے جب ان میں سے ایک میں دوسرے کا کوئی وصف پایا جائے۔ انسان بھی پرندوں کی طرح ہیں، اڑنے میں دو طرح کے پرندوں میں بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر اڑنے میں بھی تو کوئی مناسبت ضرور پائی جاتی ہے چنانچہ ابن دینار کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تو اگر کوئی ایک ساتھ غلام میں پرواز کر رہے ہیں، حیرت اس پر تھی کہ یہ دو مختلف الجس پرندے ایک ساتھ کیوں اڑ رہے ہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں لکڑیے ہیں، اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لکڑا پین ان دونوں کے اتفاق کی بنیاد ہے۔ اسی لیے بعض اہلِ دلائل فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے ہم شکل انسان سے انسیت رکھتا ہے جس طرح ہر پرندہ اپنے ہم جنس پرندے کے ساتھ اڑتا ہے چنانچہ اگر دو شخص جمع ہو جائیں اور ان میں کسی وصف کا اتحاد ہو تو وہ جدا ضرور ہوں گے یہ حقیقت اتنی عام ہے کہ شعراء بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں اور اپنے اشعار میں اس پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

وقال قائل کیف تغار قتما

لم یکمن شکلی فغا رفته

فقلت قبولاً فیہ انصاف

والناس اشکال والاف

”کہنے والے نے کہا کہ تم دونوں ایک کیوں ہو گئے میں نے مصفاہ بات کہی کہ دو میرا ہم شکل (ہم مزاج)

نہیں تھا اس لیے میں جدا ہو گیا لوگ مختلف شکلوں اور طبیعتوں کے حامل ہیں۔“

ہر حال اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ انسان بھی دوسرے شخص سے اس کی ذات کے لیے بھی محبت کرتا ہے، اس کے پیش نظر حال یا مال میں حاصل ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض مزاج کی ہم آہنگی اور اخلاق کی مناسبت کی بنا پر محبت کرتا ہے، اسی قسم میں وہ محبت بھی داخل ہے جو کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہو، بشرطیکہ اس محبت کے پس منظر میں ہوس کا فرمانہ

ہو یہ ضروری نہیں کہ اچھی صورتیں بذات خود اچھی نہ لگیں، بلکہ چھانکنے کے لیے شہوت اور جذبہ ہوس رانی کا وجود ضروری ہے۔ مثلاً میوے، پھلوں، شکوفوں، سرخ سیبوں، آبِ رواں، اور سبز نورست کو دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، دل و جاں فرحت محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے کے علاوہ کوئی بری غرض درمیان میں نہیں ہوتی۔ اس نوع کی محبت کو حب اللہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو مسلمان نہ ہوں۔ حب اللہ نہ ہونے کے باوجود یہ محبت اس وقت تک مذموم نہیں ہے جب تک اس میں مذموم غرض شامل نہ ہو، مثلاً یہ کہ اچھی صورتوں سے تقاضے شہوت کے لیے محبت کی جائے، بہر حال مذموم اغراض سے آزاد محبت مباح ہے، نہ محمود ہے اور نہ مذموم۔

دوسری قسم دنیاوی مقاصد کے لیے محبت۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے اس لیے محبت کرے کہ محبوب کی ذات اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے، گویا یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہے، اور کیونکہ وہ دوسری چیز محبوب ہے اس لیے اس کا وسیلہ بھی محبوب ہوا۔ سونے چاندی کی محبت کا راز یہی ہے، بظاہر سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور نہ پنی جاتی ہیں، لیکن ان سے دوسری محبوب و پسندیدہ چیزیں ضرور حاصل ہوتی ہیں، اس لیے بعض لوگوں سے ایسی ہی محبت کی جاتی ہے جیسے لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی ذات محبوب نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذات کو جاہ و منصب، اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ مثلاً بادشاہوں سے ان کے مال اور ان کے منصب سے فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کی جاتی ہے، بادشاہوں کے مصاحبین اور خواص سے محبت کی بنیاد یہی محبت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کریں گے، اور بادشاہ اسے عطایا سے نوازیں گے۔ بہر حال اگر کسی شخص کی غرض محض اس شخص کی غرض ہو تو اس کی محبت بھی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی غرض خالص دنیاوی نہ ہو لیکن محبت کرنے والے کا طبع نظر محض دنیا کا فائدہ ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں کہلاتا گا۔ مثلاً استاذ سے طالب علم کی محبت، اگرچہ علم کے فوائد دنیا میں مختصر نہیں، لیکن اگر طالب علم کا مقصد حصول علم سے شہرت، عزت اور جاہ و منصب ہو تو استاذ اس کی محبت دنیا کے لیے ہوگی، علم کے لیے نہ ہوگی ہاں اگر اس کا مقصد علم تقرب الی اللہ ہو، ادنیٰ سے ادنیٰ غرض بھی اس سے وابستہ نہ ہو تو بلاشبہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی ورنہ کافر بھی اس طرح کی محبت اپنے استاذ سے کر لیتا ہے، پھر اگر کسی شخص نے اپنے استاذ سے دنیاوی مقاصد کے لیے محبت کی تو اس کی یہ محبت مقاصد کے اعتبار سے مذموم بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی، مثلاً ایک طالب علم اس لیے علم طلب کرتا ہے کہ بڑھ کھ کر اپنے ہم عصروں پر فائق ہو جائے، انھیں اپنے علم سے مرعوب کرے، منصب و تھاپے پر فائز ہو، اور اس طرح لوگوں پر ظلم کرے، قبیلوں اور غریبوں کا مال کھائے، اگر یہ مقاصد ہیں تو اس کی محبت مذموم ہے۔ دوسرے طالب علم کے مقاصد حرام تو نہیں ہیں لیکن محمود بھی نہیں ہیں ایسے طالب علم کی محبت کو مباح قرار دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ وسیلہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کا تابع ہوتا ہے۔ مقصود اصل ہے، اصل پر جو حکم لگایا جائے گا وہی تابع کا حکم ہوگا۔

تیسری قسم آخرت کے لیے محبت۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے اس کی ذات (حسب و نسب، حسن و جمال، ذکاوت و فہم) کی بنا پر محبت کرے اور نہ غیر ذات میں دنیاوی مقاصد (جاہ و منصب، مال و دولت، شہرت و مقبولیت) کے لیے، بلکہ اس کے پیش نظر آخرت کے منافع ہوں، یہ محبت بلاشبہ اللہ کے لیے ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص اپنے استاذ یا شیخ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ ان کے ذریعہ سے علم حاصل کرتا ہے، اور اصلاح اعمال کے طریقے سیکھتا ہے، اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کی کامیابی نہ ہو تو اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی، اسی طرح کوئی استاذ اپنے شاگرد سے کسی دنیاوی مقصد کے لیے محبت نہ کرے، بلکہ اس لیے کرے کہ وہ شاگرد اس سے علم حاصل کر رہا ہے، اس کی بنا پر مجھے تعلیم و تدریس کا فہم منصب ملا، اور آخرت میں درجہ کی ترقی کے لیے میری راہ ہموار ہوئی۔ یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی جس میں استاذ کی عقلیت کا کیا ٹھکانہ جو کسی دنیاوی مقصد سے بالاتر ہو کہ علم سکھانا ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سکھے، عمل کرے اور

دوسروں کو سکھائے وہ شخص آسمان کے ملکوت میں عظیم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا مال اللہ کے لیے خیرات کرتا ہو، اور مسلمانوں کو جمع کر کے، انہیں اچھے اچھے کھانا کھاتا ہو، اور یاد دہانی سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ وہ اس کے مسلمانوں کے لیے عمرہ کھانا بناتا ہے، ایسے شخص کا شمار بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں میں ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کا مال مستحقین تک پہنچاتا ہو تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکروں سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے کپڑے دھو کر، اس کے گھر میں بھاؤ دے کر، اور اس کے لیے کھانا پکا کر اسے بہت سی انجمنوں سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کا وقت قاصر نہ دیتے ہیں، یہ شخص بھی محبت فی اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لباس، طعام اور قیام کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لے، اور اسے علم کی تحصیل اور عمل کی موافقت کے لیے ہر فکر دنیا سے آزاد کر دے۔ اور دوسرا شخص اس سے محبت رکھے یہ بھی محبت فی اللہ ہی کی ایک مثال ہوگی، چنانچہ ماضی میں بہت سے بزرگوں کی کفالت اہل ثروت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک سیرت عورت سے نکاح کرے اور مقصد نکاح یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے نفس کو شیطانی دوسوں سے بچائے گا، اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا، یا نکاح سے اس کی نیت نیک و صالح اولاد کا وجود ہو، اور وہ شخص اپنی بیوی کو دینی مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھے اور اس سے محبت کرے تو یہ شخص بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں اہل و عیال، خرچ کرنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ (یہ روایت کتاب کسب میں گذر چکی ہے) اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت، اس کی رضا کی طلب، اور دار آخرت میں اس کی ملاقات کی تمنا میں مشغور ہو اور کسی غیر سے محبت کرے تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے جس میں اس کے محبوب کی مناسبت موجود نہ ہو، اور وہ مناسبت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے دل میں دو محبتیں جمع ہوں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، اور کوئی دوسرا شخص ان دونوں محبتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنے کی وجہ سے اس کا محبوب ہو جائے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، مثلاً کوئی استاذ اپنے شاگرد کو دین بھی سکھائے اور مال دے کر اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے اور شاگرد جس کے دل میں راحت و دنیا کی طلب بھی ہو اور سعادت اخروی کی خواہش بھی اپنے استاذ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کی اخروی سعادت کے اسباب کی تکمیل اور دنیاوی راحت کی فراہمی کا ذریعہ بنا ہے تو اس کی یہ محبت بھی ہوگی۔ اس لیے کہ محبت فی اللہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ دنیا کی قطعاً کوئی خواہش موجود نہ ہو، انبیاء علیہم السلام کو جس دعا کا حکم دیا گیا ہے اس میں دین و دنیا ہم نظر آتے ہیں، فرمایا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَشْمِئْ بِيْ عَلٰوِيْ وَلَا تَسُوْءْ بِيْ صَدِيْقِيْ وَلَا تَجْعَلْ مَصِيْبَتِيْ لِبَدِيْ
وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّیْ

اے اللہ مجھ پر دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے اور میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف مت پہنچا، اور

میری مصیبت کو میرے دین کے لیے نہ کر، اور دنیا کو میرے لیے سب سے بڑا مقدمہ نہ بنا۔

دشمن کی ہمتی سے دفاع و دنیاوی حقوق میں سے ہے پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو میرا مقدمہ مت بنا بلکہ یہ دعا فرمائی کہ دنیا کو میرا بڑا مقدمہ نہ کر، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حَمْدًا لِّكَ بِمَا شَرَّفْتَ كَرَامَتِكَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱)

(۱) ترمذی۔ ابن ماجہ۔ یہ ایک خوب دعا کا اقتباس ہے محل دعا کتاب العللہ میں گذر چکی ہے۔

اے اللہ میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری کرامت کا شرف دنیا و آخرت میں حاصل کر سکوں۔

اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنَ دَنَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ (احمد، بخراہن ابی ارطاب)

اے اللہ مجھے دنیا کی معیبت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

جب اخروی سعادت کی محبت باری تعالیٰ کی محبت کے متنافی نہیں ہے تو دنیا کی عزت، صحت، اور سلامتی کی محبت باری تعالیٰ کی محبت کے متنافی کیوں ہوگی؟ دنیا اور آخرت دو حالتیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک کا تعلق آج سے ہے اور ایک کا تعلق آنے والے کل سے ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے منافع سے محبت کرے، اور آج کے منافع سے محبت نہ کرے، حالانکہ کل کے منافع اسے اس لیے محبوب ہیں کہ وہ بھی حال بن جائیں گے معلوم ہوا کہ حال کے منافع بھی مطلوب ہونے چاہیں۔ تاہم دنیا کے تمام منافع و حظوظ سے محبت کرنا صحیح نہیں ہے بعض منافع وہ ہیں جو اخروی منافع کے مخالف ہیں، یہ وہ امور ہیں جن سے انبیاء عظیم السلام اور اولیاء اللہ خود بھی رکے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے اور کتاب سے منع کیا ہے، اور بعض وہ حظوظ ہیں جو آخرت کے حظوظ کے مخالف نہیں بلکہ معاون ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء مقام نے ان حظوظ سے اجتناب نہیں کیا، اور دوسروں کو بھی اجتناب کا حکم نہیں دیا، مثلاً کھانا، شراب، اور حلال غذا کھانا وغیرہ۔ حنفی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حظوظ و منافع سے نفرت کی جائے جو آخرت کے منافع اور حظوظ کے مخالف ہوں، یہ نفرت عقلی ہونی چاہیے نہ کہ طبعی، مثلاً اگر کسی بادشاہ کا لٹریہ کھانا موجود ہو، اور آدمی یہ جانتا ہو کہ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو اس جرم میں میرا تھک کاٹ دیا جائے گا یا میری گردن اڑادی جائے گی۔ اس صورت میں اس کھانے سے نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا کہ وہ کھانا لٹریہ نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل اس کے کھانے سے مانع ہے، اور منع کا سبب وہ ضرر ہے جو ہاتھ یا گردن کاٹ دینے کی صورت میں لاحق ہوگا۔

بات استاذ اور شاگرد کی محبت کی چل رہی تھی بھائی تھا کہ اگر اپنے استاذ سے اس لئے محبت کرے کہ وہ اسے دین سکھاتا ہے اور دنیوی ضرورتوں میں اس کی کفالت کرتا ہے، یا استاذ اپنے شاگرد سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کی خدمت انجام دیتا ہے تو وہ دونوں معجبیتیں فی اللہ میں داخل ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے دو متضاد ہیں، ایک دنیاوی جسے عامل بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اخروی جسے عامل بھی کہا جاسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان اغراض میں سے کوئی غرض پوری نہ ہو، یا کسی وقت موقوف ہو جائے تو محبت کم ہو جائے، حقیقہ یہ کہ استاذ شاگرد کو بڑھانا بند کرے، یا شاگرد کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے، اس صورت میں جس قدر محبت کم ہوگی وہی محبت خدا کے لیے سمجھی جائے گی۔ اور محبت کی اسی مقدار پر اللہ کے لیے محبت کا اطلاق ہوگا، باقی محبت کا تعلق کیونکہ دنیوی اغراض سے ہے اس لیے وہ محبت فی اللہ نہ ہوگی۔ اور یہ کچھ بعید بھی نہیں کہ تم کسی شخص سے اس لیے زیادہ محبت کرو کہ اس سے تمہاری بہت سی اغراض وابستہ ہیں، اور اگر وہ کوئی غرض پوری نہ کر سکے تو تمہاری محبت میں وہ شدت باقی نہ رہے جو تمام اغراض کی تکمیل کی صورت میں تھی۔ چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو جن میں زیادہ محبت سونے سے ہوگی کیونکہ سونے سے تمہارے مقاصد چاندی کی بہ نسبت زیادہ پورے ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اغراض کی کثرت محبت میں زیادتی اور اغراض کی قلت محبت میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔

محبت فی اللہ کی تعریف :- جو محبت ایسی ہو کہ اگر بالفرض باری تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو تا تو اس محبت کا وجود بھی نہ ہوتا محبت فی اللہ کلامی ہے، اسی طرح محبت کی وہ زیادتی بھی محبت فی اللہ میں داخل ہے جو باری تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہونے کی صورت میں مفقود ہوگی۔ اس دور میں محبت فی اللہ کا وجود کیا ہے؟ چنانچہ جریر کہتے ہیں کہ قرآن اول میں لوگوں نے دین کا اس قدر برتاؤ کیا کہ وہ کنوڑ پڑ گیا، پھر قرن دوم میں وفا کے اس قدر معاملات ہوئے کہ وفا باقی نہیں رہی قرن سوم میں شرافت اور انسانیت کا وہ مظاہر ہوا کہ اب یہ الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں ہمارے دور میں خرف اور خرافات کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔

چونکہ قسم لہذا فی اللہ محبت :- محبت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی شخص سے اللہ فی اللہ محبت کی جائے، یعنی اس محبت سے کوئی

فرض وابستہ ہو نہ تحصیل علم کی نہ عمل کی، مقصود صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو، اور مستائے محبت باری تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو، محبت کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے محبوب سے علاقت رکھتا ہے، اگرچہ وہ علاقت دور ہی کا کیوں نہ ہو محبت جب غالب ہوتی ہے تو محبوب سے متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں تک پہنچ جاتی ہے جن کا محبوب سے معمولی سا تعلق بھی ہو، وہ صرف اپنے محبوب ہی سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر والوں سے، اس کے دوستوں، خادموں، اور نانا خواتین سے بھی محبت کرتا ہے، بنیہ ابن الولید کہتے ہیں کہ جب مؤمن کسی مؤمن سے محبت کرتا ہے تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے، ان کا خیال صحیح ہے، عشاق کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے محبوب کے رویاں کی یا دوسری نشانیوں کی دل و جاں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اور اسے اپنے لئے یادگار یا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، محبوب کے گھر کی مٹی ان کے لیے تیرک سے کم نہیں ہوتی، اس کے پردیسی اعزہ و اقرباء سے زیادہ عزت و اکرام کے مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ شعراء نے محبت کے یہ مضامین قلم کے ہیں چنانچہ بیخون ابن عامر کہتا ہے۔

امر علی الدیار دیدار لیلیٰ اقبل فالجندل و فالجندل
وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیار
(جب میں دیار لیلا سے گذر رہا ہوں تو اس کے در و دیوار پر ہے۔ پے پے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں

دیار کی تڑپ نہیں ہے بلکہ اس کے کین کی تڑپ ہے)

یہ فطری محبت کی خصوصیت ہے، صرف محبت میں یہ عالم نہیں ہوتا، جوں جوں محبت بڑھتی جاتی ہے محبوب کے ماحول سے عشق کا تعلق اور محبت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو یہ محبت ذات حق تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی جس قدر موجودات ہیں ان سب تک متجاوز ہو جاتی ہے ماسوی اللہ میں اسے اللہ کی قدرت اور کارگیری نظر آتی ہے، چنانچہ عاشق اپنے محبوب کی ذات سے ہی محبت نہیں کرتا بلکہ ذات سے صادر ہونے والے تمام افعال اس کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پہل پیش کیا جاتا تو آپ اسے آنکھوں سے لگاتے، اس کی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ ہمارے رب کے عہد سے زیادہ قریب ہے (۱) (یعنی اسے عالم غیب شہادت میں آنے ہوئے زیادہ دیر نہیں گذری ہے)۔

اللہ عزوجل کی محبت بھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، قیامت کے روز اپنے وعدے پورے کرے گا، المؤمنین کو اخروی دولت سے نوازے گا، بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور بھی یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے دنیا و آخرت کی، حال و استقبال کی کوئی فرض اس میں شامل نہیں ہوتی، محبت کی قسموں میں یہ قسم نہایت اعلیٰ ہے، ہر حال اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بھی کیوں نہ ہو، جب کسی شخص کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے اور قوت پکڑتی ہے تو صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان چیزوں تک متجاوز کرتی ہے جن سے محبوب کا اپنی ساری تعلق ہو، یہاں تک کہ جو امور میں نفس تکلیف دہ ہوتے ہیں غلبہ محبت کی بنا پر عاشق انھیں بھی اچھا سمجھتا ہے، وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ راحت جانتا سمجھتا ہے، محبوب کا شہرہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمارے حال پر فکری، ہمیں اپنی توجہ کا مستحق سمجھا، اور ”درد کا تحفہ“ عطا کیا۔ ہم دنیاوی عشاق کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا محبوب کسی ناراغسی کے باعث چکل لے لے، یا جھڑک دے تو وہ اس میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ محبت الہی میں بعض لوگوں کا استغراق اتنا پکھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مصیبت اور نعمت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، ہر کیفیت کا خالق اللہ ہے، نعمت سے بھی وہی نوازا ہے، اور مصیبت میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، ہم تو اس کی رضا کے طالب، اور خوشنودی کے خواستگار ہیں، ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے باری تعالیٰ کی مصیبت

(۱) طبرانی مصیبت ابن عباس، ابو داؤد نے مراسیل میں اور بیہقی نے کتاب الدعوات میں یہ روایت نقل کی ہے مگر اس میں ”واکرمہا“ کے الفاظ نہیں ہیں

کے عوض مغفرت ملے تو میں اسے ٹھکرا دوں۔ منہن جیتے ہیں۔

ولیسں لی فی سواک حظ
فکیف عاشت فاختبرنی
(حیرے سوا میرے لئے کسی چیز میں راحت نہیں ہے، جس میں چاہے مجھے آنا لے۔)

اس محبت کی تحقیق کتاب المحبت میں آئے گی، مئی الوقت تو ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ جس شخص پر محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو باری تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، عالم دین ہوں، خوش اخلاق ہوں شرعی اوصاف سے متصف ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے صاحب ایمان کے سامنے جب وہ ایسے مخلص کا ذکر ہوتا ہے جن میں سے ایک عالم و عابد ہو، اور دوسرا فائق و جاہل تو وہ اپنے دل میں عالم کی طرف میلان محسوس کرتا ہے، باری تعالیٰ کی محبت میں جس قدر قوت یا ضعف ہو گا سی قدر یہ میلان بھی قوی یا ضعیف ہو گا۔ اس میلان کے لیے عالم کی موجودگی شرط نہیں ہے بلکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی یہ جذبہ محسوس کرتا ہے، یہی محبت اللہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی عالم و عابد سے اس کی محبت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ وہ عالم ہے، عبادت گزار ہے، اور اپنے علم و عبادت کی بنا پر باری تعالیٰ کے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر محبت حال یا مال میں حاصل ہونے والے خط یا غرض پر موقوف ہوئی تو لوگ صحابہ و تابعین، مرحومین علماء و زیادہ سے محبت کیوں کرتے؟ اس صورت میں تو انھیں انبیاء علیہم السلام سے بھی محبت نہ ہوتی، حالانکہ ان کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں جاگزیں ہے، چنانچہ اس کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن دین انھیں برا کہتا ہے تو صاحب ایمان کے لیے یہ برائی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوشی قابل دیدہ ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی محبت بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے کیونکہ یہ لوگ باری تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے خواص، خدام، اعزاء اور محبوبین بھی اسے محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ دل میں محبوب کی خواہش کے علاوہ کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ ایک شاعر نے غلبہ محبت کی تفسیر اس طرح کی ہے۔

اریدو صال مویر بدھجری
فاتر کرک عالم بدلعا میرد
(میں وصال چاہتا ہوں اور وہ قراق چاہتا ہے میں اس کی خواہش کی خاطر اپنی خواہش قربان کرتا ہوں۔)

بہی محبت میں بعض خطوط ترک کر دیے جاتے ہیں اور بعض خطوط کا ترک کرنا ناس کوار نہیں ہوتا، مثال ایک محبوب چیز ہے، بعض اوقات آدمی اپنے مال کا نصف، تنائی، چہرہ تنائی یا دسواں حصہ محبوب کو دے دیتا ہے لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ وہ تمام مال دے دے تو وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ مال کی یہ مقداریں دراصل محبت کی میزان ہیں ان مقداروں کی کمی زیادتی سے محبت کی کمی زیادتی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں محبوب کی محبت راسخ ہوتی ہے، وہ ہر چیز محبوب پر قربان کر دیتا ہے، مال بھی، اور جان بھی جتنی چیز بھی۔ وہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا۔ مثلاً حضرت ابو بکر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد بھی ہار کر دی تھی، یعنی حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا تھا، اور اپنا تمام مال بھی آپ کے قدموں میں لاکر ڈھیر کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، حضرت ابو بکر نے اس وقت ایک کھیل پہن رکھا تھا، اور اس کے دونوں پلے پیچنے پر ٹکڑی یا کانٹے سے باندھ رکھے تھے، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کھیل پیچنے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں پلے کانٹے سے باندھ رکھے ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنا تمام مال فتح مکہ سے قبل مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر کو سلام کہیے اور یہ فرمائیے کہ باری تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس حالت پر مجھ سے ناراض ہو یا خوش؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے وہ الفاظ

دہرائے جو جبرائیل نے کئے تھے حضرت ابو بکر ہادی تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر وہ پڑے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض کیوں ہوں گا میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ ہر حال یہ محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی تشریح ہے۔ اس تفصیل سے بغض فی اللہ کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، تاہم اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔

بغض فی اللہ کی تعریف اور حدود

محبت فی اللہ کی طرح نفرت فی اللہ بھی ضروری ہے، مثلاً تم کسی شخص سے اس لئے محبت کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہے اب اگر اس سے معصیت سرزد ہو، اور وہ اطاعت گزار بندے کے بجائے گنہگار بندہ بن جائے تو ہمیں اس سے نفرت بھی کرنی چاہیے جس سبب پر محبت کی بنیاد قائم ہے اگر وہ سبب باقی نہ رہے اور اس کی جگہ کوئی مخالف سبب آجائے تو نفرت کرنا ضروری ہو گا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ عادات میں بھی محبت اور بغض کا یہ قاعدہ عام ہے۔ تاہم محبت اور نفرت کے یہ جذبہ دل میں پوشیدہ رہتے ہیں، غلبہ کے وقت ان کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص پر اطاعت غالب ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت کا اکتفاء قرب ہے، اور اگر کسی شخص پر معصیت غالب ہو تو اس سے نفرت ہوتی ہے، اور نفرت کا اکتفاء بعد ہے۔ محبت فعل کی صورت اختیار کرتی ہے تو اسے موالاة (دوستی) کہتے ہیں، اور نفرت فعل کی صورت اختیار کرتی ہے تو اسے معادات (دشمنی) کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا تھا کہ تم نے میری خاطر کسی شخص سے موالاة یا معادات بھی کی ہے یا نہیں؟

محبت یا نفرت کا اظہار اس وقت بہت آسان ہے جب اس کا سبب مفروض ہو، مثلاً ہمیں کسی شخص کی اطاعت کا طعم ہے، تم اس شخص سے محبت کر سکتے ہو، اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ایک دوسرا شخص ہے جس کا قنف و غجور ظاہر ہے، تم اس سے بھی بغض رکھ سکتے ہو، اس سلسلے میں بھی ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دشواری اس وقت پیش آئے گی جب اطاعت و معاصی ملے جلے ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ محبت اور نفرت دو متضاد جذبے ہیں یہ دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں جذبوں کے نتائج و ثمرات موافقت و مخالفت، موالاة و معادات بھی متضاد ہیں۔ ان کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں یہ تقاض نہیں پایا جاتا، خود انسانی عادات کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کا تضاد نظر نہیں آتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی خصائیں ہوتی ہیں، ہمیں ان افراد سے بعض وجوہ سے محبت ہوتی ہے، اور بعض وجوہ سے نفرت۔ مثلاً ایک شخص کی بیوی خوبصورت ہے، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایک شخص کا بیٹا نہایت سمجھدار اور خدمت گزار ہے، لیکن آوارہ ہے، وہ شخص اپنی بیوی کے حسن و جمال پر فریفتہ بھی ہے، اور اس کے فسق سے ڈرتا بھی، اسی طرح باپ اپنے لڑکے کی ذکاوت اور خدمت گزار کی عادت پر خوش بھی ہے، اور اس کی آوارگی پر پریشان بھی۔ کیا یہ مختلف جذبے نہیں جو ایک ہی شخص میں جمع ہو گئے ہیں؟ یہ دراصل دو حادثوں کے درمیان ایک حالت ہے جس میں نہ محبت ہوتی ہے، اور نہ خالص نفرت۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک شخص کے تین بیٹے ہیں، ایک ذہین اور خدمت گزار، دوسرا غبی اور نافرمان، تیسرا کند ذہن اور اطاعت گزار۔ یہ شخص اپنے تین بیٹوں کے تین مختلف جذبات رکھتا ہے، اول الذکر کے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہے، دوسرا بیٹا اس کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور آخر الذکر سے نہ محبت نفرت ہے اور نہ محبت۔ یہی معاملہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو بعض ہادی تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبروار ہو اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، جو بعض گنہگار اور نافرمان ہو وہ ہماری نفرت کا مستحق ہے، جس شخص میں اطاعت بھی ہو اور معصیت بھی، اس کے ساتھ کچھ محبت ہونی چاہیے اور کچھ نفرت۔

اسلام کی موجودگی میں بغض فی اللہ۔ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں اس کا اسلام ایک اطاعت ہے، اسلام کی موجودگی میں اس سے نفرت کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو، اور معصیت کی بنا پر

نفرت کرو۔ اور یہ قیاس کرو کہ اگر وہ کافر یا فاجر ہو تو ہمارے دل میں اس کے تئیں کون سا جذبہ کار فرما ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے حق میں اطاعت اور معصیت کرنے والے کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے حق میں اطاعت اور کونہی کرنے والے کے ساتھ کرتے ہو۔ شفا یہ کہ جو شخص کسی ایک غرض میں تمہاری ہمنوائی اور مساعدت کرے، اور وہ دوسری غرض میں تمہاری مخالفت کرے تو اس کے ساتھ درمیانی حالت میں رہو، یعنی نہ رضا ہو نہ تاراجی، یہ انکسار ہو نہ اعراض، اور نہ محبت ہو نہ نفرت۔ نہ اس شخص کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کرو جتنا مبالغہ تم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو تمام اغراض میں تمہارا مخالف ہو۔ پھر اس درمیانی حالت میں بھی یکسانیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مخالفت کا غلبہ ہو تو اہانت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور موافقت کا غلبہ ہو تو تعظیم کا پہلو رائج ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو باری تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور معصیت بھی، یہی اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور بھی اس کی تاراجی مول لیتے ہیں۔

بغض کے اظہار کا طریقہ۔ بغض کا اظہار قول سے بھی کیا جاسکتا ہے، اور فعل سے بھی، قول سے اس طرح کہ کبھی مبغوض سے بات چیت بند کر دی جائے، اور کبھی اسے سخت کہا جائے، اور لعنت و ملامت سے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ فعل سے اس طرح کہ کبھی اس کی اعانت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور کبھی اسے ایذا پہنچائی جائے اور اس کے کام بگاڑنے کی کوشش کی جائے بغض کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ان میں بغض طریقے بغض کی بہ نسبت سخت تر ہیں، بغض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مبغوض کے معاصی کے درجات کا لحاظ رکھے، تمام معاصی یکساں نہیں ہوتے، بعض زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بعض میں کم شرت ہوتی ہے جس درجے کی خطا اس نے سرزد ہوئی درجے کا بغض ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو اور ایسا لگتا ہو کہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے، شاید اسے وہ اس کا اعادہ نہ کرے تو اس شخص کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے، صغیر و بکیر دیکھا ہوں پر اعذار کرنے والے کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان پہلے سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں ملامت کا اختلاف بھی ہے، اہم عقوبت اس کا حکم اور اختلاف بیان کریں گے۔ اگر پہلے سے دوستی اور تعلق نہیں ہے تو بغض کا اظہار ضروری ہے یہ اظہار اغراض کی صورت میں بھی کیا جاسکتا ہے اور زبانی لعنت و ملامت کے ذریعہ بھی کیا جاسکتا ہے زبان سے ذرہ تو بچ کرنا اغراض کی بہ نسبت سخت ہے اس لیے معمولی معصیتوں میں اغراض کرنا چاہیے اور غیر معمولی معاصی میں سخت ست کرنا چاہیے۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اعانت و رفاقت اور نصرت کا سلسلہ ترک کر دیا جائے، یہ اتنی درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے کام بگاڑ دیے جائیں اور اس کی کوئی غرض پوری نہ ہوئے دی جائے، اور اس راہ میں اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس طرح دشمن ایک دوسرے کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لیکن اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جن مقاصد میں بگاڑ پیدا کیا جائے ان کا تعلق معصیت سے ہو نہ کہ طاعت سے۔ شفا کسی شخص نے شراب پی کر باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کیا۔ اب وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بالقرض اگر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو گا لوگ اس کے مال جاہ اور جمال پر شک کریں گے۔ شراب نوشی کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نکاح شراب نوشی سے مانع ہے، اور نہ اس گناہ کا راجی۔ فرض کرو کہ تم نکاح کے باب میں اس کی اعانت پر قادر ہو، تم چاہو تو اس کی یہ غرض پوری ہو سکتی ہے، اور نہ چاہو تو اس غرض کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس صورت میں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرو، اس کا نکاح نہ ہو نہ تاہم اگر اظہار بغض کے لیے نکاح پر اس کی اعانت نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ ترک اعانت صرف جائز ہے واجب نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اعانت کرنا زیادہ بہتر ہے کیا عجب ہے کہ وہ اپنے مقصد پر آوری کے بعد تمہارا معتقد ہو جائے، جنہیں دوست سمجھے تمہاری بات مانے، اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی بحیثیت مسلمان اس کا حق یہ ہے کہ اعانت سے

گریز نہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لَا تَجْبُونَ عَنْهُمْ ثَمَارَهُمْ
(پ ۱۸، آیت ۲۲)

اور جو لوگ تم میں (دینی) بزرگی اور دنیوی وسعت والے ہیں وہ اہل قربات کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم دکھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور گذر کریں، کیا یہ بات نہیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے۔

آیت کریمہ کے شان نزول کا تعلق واقعہ ایک سے ہے۔ ابن اثاثہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عائشہؓ پر بدستانت تراشی کی تھی، اس واقعے سے قبل حضرت ابوبکر صدیقؓ صلح ابن اثاثہ کی مالی امداد کیا کرتے تھے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپؓ نے قسم کھائی کہ اس شخص کو ایک حبسہ بھی نہیں دوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکرؓ نے کہا کیا کہ وہ خود در گذر سے کام لیں۔ حالانکہ صلح کی غلطی غلطی نہ تھی، انہوں نے اہانت المؤمنین، حرم رسول، بیکر گوشہ صدیق حضرت عائشہؓ کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، حضرت ابوبکرؓ بھی طور پر اس واقعے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے صلح کی مالی امداد بند کرنے کا حکم دیا، لیکن کیونکہ صدیقین کے شایان شان یہ ہے کہ وہ نرم رویہ اختیار کریں ظالموں کو معاف کریں، اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اس واقعہ سے حضرت ابوبکرؓ کا براہ راست تعلق تھا، اور جن لوگوں نے واقعہ ایک میں شرکت کی تھی انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی اہانت کا جرم بھی کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے خود در گذر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو خود تم پر ظلم کریں، لیکن جو لوگ بدسلوکی پر ظلم کریں، اور باری تعالیٰ کی مصیبت کا ارتکاب کریں وہ نہ خود در گذر کے مستحق ہیں، اور نہ احسان کے۔ ایسے لوگوں پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلومین کو مزید ظلم کا نشانہ نہ رہو۔ مظلوم کے حق کی رعایت، پاسپانی، اور اس کے ساتھ ہمدردی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھرپور ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دو۔

بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت۔ تمام اکابر کا اتفاق ہے کہ ظالموں پر حدیں، اور ایسے لوگوں کے تین نفرت اور بغض کا اظہار کرنا چاہیے جو باری تعالیٰ کی مصیبت کریں، اور ان کی مصیبت کا ضرر خطری ہو، یعنی دوسرے لوگ ان کی مصیبت سے نقصان اٹھائیں وہ مصیبت جس کا ضرر صرف عاصی کے حق میں ہو محل اختلاف ہے، بعض علماء نے تمام اہل مصیبت پر رحم کی نگاہ ڈالی اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ ان سے ملنا چھوڑ دیا، امام احمد ابن حنبلؓ معمولی معمولی باتوں پر اکابرین تک سے تعلق منقطع کر لیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتا، لیکن اگر بادشاہ از خود بکھو دے تو میں لینے سے انکار نہ کروں۔ آپ ان کی اس بات پر بے حد خفا ہوئے، اور ترک تعلق کر لیا، اسی طرح حارث محاسبیؓ سے بول چال بعد کردی تھی، جنگی کا سبب ایک کتاب بنی جو محاسبیؓ نے مجتہد کے رو میں لکھی تھی، امام احمد کا مکتبہ یہ تھا کہ تم نے کتاب میں اپنے جوابات کے ساتھ ان کے خیالات کیوں ذکر کئے، اس طرح تو تم خود لوگوں کو شہادت میں ڈال رہے ہو۔ ابو ثورؓ بھی ان ہی لوگوں میں تھے جن پر امام احمد ابن حنبلؓ کا عتاب نازل ہوا، ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے رسول اکرمؐ صلی علیہ وسلم کے اس قول میں تاویل کی تھی۔

ان اللہ خلق آدم علی صورۃ (سلم) البرہۃ

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

بہر حال خطاکاروں کے ساتھ معاملہ نیت کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، اور نیت حال کے اختلاف سے مختلف ہوتی

ہے، بعض اوقات دل میں یہ بات رہتی ہے کہ بندے مجبور و عاجز ہیں اور تقدیر کے ہاتھ ہیں، یہ خیال عداوت اور بغض میں تساہل کا باعث بنتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا نقطہ نظر اداہانت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہی ہے کہ گناہوں سے چشم پوشی عموماً اداہانت کی بنا پر تین لوگوں کی دلداری کی خاطر کی جاتی ہے، اور یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے سخت موقف اختیار کیا تو میرے قریب سے وحشت اور میرے وجود سے نفرت کرنے لگیں گے، کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ گناہ گار اخطار، جبر اور عذر کی بنا پر گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس لیے وہ رحم، اور غور و در گذر کا مستحق ہے ایک شیطانی فریب ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں غور و در گذر سے کام لیا جائے، اور جب اپنے حق میں کوئی قصور سرزد ہو تو قصور وار سخت سے سخت سزا کا مستحق ٹھہرے ہاں اگر کوئی شخص اپنے حقوق میں کوتاہی کرنے والے سے بھی چشم پوشی کرے تو اس کے لیے گناہ گار نکل سکتی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی معصیت کرنے والوں کو بھی بغیر رحمت دیکھے، اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔

کیا اظہار بغض واجب ہے؟۔ بغض کا ادنیٰ درجہ ترک تعلق ملاقات، امراض، قطع اعانت ہے، کیا یہ سب امور واجب ہیں؟ بالفرض اگر کوئی شخص گنہگاروں سے ترک تعلق نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر کی رو سے انسان ان امور کا مگن نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بعض لوگوں نے شراب پی، اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا ان سے بالکل قطع تعلق نہیں کیا جاتا تھا، بعض صحابہ ان سے امراض کرتے تھے، بعض صحابہ زبان سے سخت سزا کرتے تھے، بعض صحابہ کے یہاں نرمی تھی، وہ ایسے لوگوں کو شفقت و رحم کا مستحق سمجھتے تھے، یہ دینی حقائق ہیں، اس سلسلے میں راہ آخرت کے سائلین کی راہیں جدا جدا ہیں، ہر شخص کا عمل مختلف حال کے مطابق ہے، اور مختلف حال ان امور میں کراہت یا استحباب ہے حرمت و ایجاب نہیں ہے، آدمی صرف معرفت الہی اور محبت الہی کا مگن ہے، یہ محبت کبھی محبوب سے تنہدی ہو کر غیر محبوب تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ یہ جذبہ درجہ افراط میں ہو، درجہ افراط کی محبت عوام کے حق میں ظاہر کی رو سے تکلیف شری میں داخل نہیں ہے۔

بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب اور مبغضین کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت

گذشتہ مضمون میں بتلایا جا چکا ہے کہ فعل سے بغض و عداوت کے اظہار کو واجب نہیں ہے، لیکن اس کے منسوب و مستحب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ عاصی اور فاسق مختلف مراتب پر ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر شخص کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ بغض فی اللہ کرنے والے بھی مبغضین کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف مراتب پر ہیں۔ ذیل میں ہم ان دونوں نکاتوں کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ امر خداوندی کی مخالفت عقیدے سے بھی ہوتی ہے، اور عمل سے بھی، پھر عقیدے کی مخالفت کفر کی شکل میں ہوتی ہے یا تہمت عائد طریقے پر، عقیدے کی مخالفت بصورت بدعت کی بھی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ بدعتی اپنی بدعت کی طرف داعی ہوگا یا وہ اپنے متبع عائد اعمال پر خاموشی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، خواہ اس کی یہ خاموشی مجزئی بنا پر ہو، یا اختیار و قدرت کے باوجود ہو، ہر حال فساد عقیدہ کی تین قسمیں ہیں ہم ان تینوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم کفر، کافر کی دو قسمیں ہیں، حربی اور ذمی، حربی کافر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے، ان دونوں سزائوں سے پہلے کراس کے لیے کوئی سزا یا اہانت نہیں ہے کافر اگر ذمی ہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی ایذا نہ دینی چاہیے کہ اس سے امراض کیا جائے، اسے حکم دیا جائے کہ وہ راستوں سے دب کر گزرنے سلام کی ابتدا کرے، اگر وہ السلام علیک کے توجو اب میں ولیک کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ گفتگو کی جاتی، اور نہ دوسرے معاملات کے جائیں، دوستوں کی طرح ان سے میل

جول رکنا سخت کمزور ہے، اگر یہ اخطا غیر معمولی ہو تو کراہت حرامت میں بھی بدل سکتی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 لَا تَحْجِدُوا مَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَافِقُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كُنُوا
 آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤَهُمْ (آیت ۲۲)
 جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے مفحوص سے دوستی
 رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔

ایک جگہ اور شارف فرمایا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (آیت ۲۸)
 اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المسلم والمشرک لا تنزرا لای ناراھما (۱)

مسلمان اور مشرک ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ انھیں ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آتی چاہیے۔

دوسری قسم بدعت کا داعی بدعتی ہے۔ لوگوں کو بدعات کی ترغیب دینے والے بدعتی کے سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی
 بدعت کس نوعیت کی ہے، اگر وہ کفر سے قریب ہے تو ایسے بدعتی کا معاملہ ذہنی سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ نہ وہ جزیرہ کا اقرار کرتا
 ہے اور نہ صحیح عقیدے پر عمل پیرا ہے، اور اگر اس کی بدعت ایسی نہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے تو اس کا معاملہ گنہگارینہ بین اللہ
 کافر کی نسبت تخفیف پر مبنی ہے مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی بدعت سے صرف نظر نہ کریں، بلکہ پوری قوت اور شدت کے
 ساتھ اس کے افکار و خیالات کا رد کریں، اور اس معاملے میں اہل کفر کے ساتھ اختیار رکھنے جانے والے موقف سے بھی زیادہ سخت
 موقف اختیار کریں، اس لیے کہ کافر کا ضرر متحد نہیں ہے، یہ مسلمان اس کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی حقانیت یا اپنے
 اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بدعتی اپنے اسلام کا دعویٰ بھی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس عمل کی دعوت دے رہا
 ہوں وہی حق ہے۔ اس لحاظ سے بدعتی مخلوق کی گمراہی کا باعث ہے، اس کی برائی محدود نہیں ہے، بہت سے سیدھے سادے مسلمان
 اس کے پھیلانے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں، ایسے شخص سے بغض رکھنا، اظہارِ بیزاری کرنا، ترکِ تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا،
 اور لوگوں کو اس کے پاس آنے جانے سے روکنا افضل ترین عمل ہے، ایسا شخص اگر غمائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کوئی
 حرج نہیں، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اعراض کرنے اور سلام کا جواب دینے سے وہ شخص اپنی بدعتی سے آگاہ ہو جائے گا، اور یہ بدعتی
 اس کے لیے تازیانہِ جہرت ثابت ہو گا تو اس صورت میں جواب نہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ سلام کا جواب اگرچہ واجب ہے، لیکن مصالح
 کی بنا پر یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، خطا کوئی شخص بلکہ عام یا بیت الخلاء میں ہو تو اس پر سلام کا جواب واجب نہیں رہتا، بدعتی کو تو جو
 وقوع کرنا قضاء حاجت اور محصل کسی مصلحت سے کہیں زیادہ اہم مصلحت ہے، اگر وہ شخص کچھ لوگوں کی موجودگی میں سلام کرے تو
 جواب نہ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برا تصور کریں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب ہے کہ بدعتی کے
 ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے اور نہ اس کی مدد کی جائے خاص طور پر ان امور میں جو عام لوگوں کے علم میں بھی ہوں، سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من انتہر صاب بدعة ملا اللہ قلبہ امانا و ايمانا ومن اهان صاحب بدعة آمنہ اللہ
 يوم الفزع الاکبر ومن الاذله واکرم معوالقیہ بیشتر فقد استخف بما انزل اللہ

(۱) ترمذی اور ابوداؤد میں ہر جگہ روایت ہے، "انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین قالوا یا رسول اللہ! ولیم؟
 قال لا تنرا لای ناراھما" تنالی میں یہ روایت مرسل ہے، بخاری نے بھی مرسل روایت کا صحیح کہا ہے۔

علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (۱)

جو شخص صاحب بدعت کو جھڑکے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل امن و ایمان سے لبریز کر دیں گے، اور جو شخص صاحب بدعت کو اہانت کرے گا قیامت کے روز اسے باری تعالیٰ کی طرف سے پروانہ امن عطا کیا جائے گا، جو شخص بدعتی کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس سے شہدہ روئی کے ساتھ ملتا ہے وہ دراصل باری تعالیٰ کے ان احکامات کو معمولی سمجھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔

تیسری قسم۔ خاموش بدعتی۔ یہ وہ بدعتی ہے جو اپنے بھڑکی بنا پر یا اختیار و قدرت کے باوجود اپنے نظریات و عقائد کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اس کا معاملہ آسان ہے، اس طرح کے بدعتی کے ساتھ ابتدا ہی میں سخت دینے اختیار نہ کرنا چاہیے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اولاً اسے نرمی اور لطف و ملامت کے ساتھ سمجھایا جائے، اسے بتلایا جائے کہ بدعت اسلام کے صحیح اور باکیزہ عقائد سے میل نہیں کھاتی، امید یہی ہے کہ نرمی اسے بھلا دے گی، اور وہ اپنی کج فہمی، اور بد عملی سے توبہ کر لے گا۔ اگر فصاحت مفید نہ ہو، اور یہ خیال ہو کہ اس کے لیے اعراض ہی منثر حرج ہے تو یہی حربہ اختیار کرنا مستحب ہے، اگر اعراض بھی کارگر ثابت نہ ہو تب بھی نرمی کی اجازت نہیں دی جاسکتی بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس موقف میں مزید شدت اختیار کی جائے بدعت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، اور اس کی مذمت میں مبالغہ نہ کرنا عوام کے حق میں سخت مغر ہے۔

یہ اعتقادی معصیت کی تفصیل تھی، اب ان لوگوں کا حکم سنئے جو محل سے معصیت کرتے ہیں۔ محل کے ذریعہ معصیت کا ضرر بھی تھدی ہوتا ہے جیسے ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، نفیبت، اور چٹلی وغیرہ، اور بھی تھدی نہیں ہوتا، یہ معصیت بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دوسروں کے لیے عرصہ اور باعث ترغیب ہوگی جیسے شراب فروشی، یا نہیں ہوگی جیسے شراب نوشی، اور زنا وغیرہ پھر اس معصیت کی بھی دو قسمیں ہیں، یکمیرہ اور غیرہ، اصرار اور ترک، اصرار سے بھی دو قسمیں نکلتی ہیں، بنیادی طور پر یہ تین قسمیں ہوں گی، ہر قسم کی معصیت کا درجہ الگ ہے، کسی میں معصیت شدید ہے، کسی میں کم ہے، ہر جگہ اسے معصیت کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا۔

پہلی قسم یہ معصیت شدید تر ہے، اس کا ضرر خود عاصی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جگہ ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، نفیبت، چٹلی وغیرہ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو ان میں جھٹلایا جائے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے، ایسے شخص سے میل جول رکھنا معصیت پر اس کی اعانت کے مراد ہے پھر یہ معصیتیں بھی ایک درجے کی نہیں ہیں، ایک شخص محل کا ظالم ہے، دوسرا شخص مال کا ظالم ہے، تیسرا شخص آمو کا ظالم ہے، ان سب کی معصیت یکساں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے سخت تر ہے، مرتکبین معصیت کی ذہن و حقیر کرنا اور ان سے اعراض کرنا حد درجہ منکدر ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ ان کی اہانت کرنے سے، اور اعراض کرنے سے دوسرے لوگوں کو جہت ہوگی تو اس حکم میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسری قسم یہ وہ معصیت ہے جس کا مرتکب لوگوں کو فساد کے اسباب کی ترغیب دیتا ہے، اور ان کے لیے ہکا بکا راہ ہموار کرتا ہے، وہ اگرچہ دنیا میں کسی کو کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن یہ تکلیف کیا کم ہے کہ وہ ان سے ان کا دین سلب کر لیتا ہے، یہ سمجھ ہے کہ اس محل میں ان لوگوں کی مرضی کو بھی دخل ہوتا ہے جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں لیکن اہم کردار داعی کا ہے۔ یہ کم بھی پہلی قسم سے قریب ہے کہ جرم پہلی قسم کی بہ نسبت معمولی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس معصیت کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور ظوکی امید کی جاسکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا ضرر بھی فی الجملہ تھدی ہے اس لئے اس قسم کی معصیت کی شدت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس معصیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرتکب کی اہانت کی جائے، اس سے اعراض

کیا جائے اس کے ساتھ تعلقات باقی نہ رکھے جائیں، اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے بشرطیکہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق اور اعراض و اہانت سے اسے تنبیہ ہوگی یا دوسرے لوگ اس طرح کی معصیتوں سے دور رہیں گے۔

تیسری قسم یہ وہ معصیت ہے کہ جس کا ضرر خود صاحب معصیت کی ذات تک محدود ہو، وہ کسی واجب کے ترک سے یا کسی ممنوع امر کے ارتکاب سے فتنہ و فحور میں مبتلا ہو جائے، اس کا معاملہ خفیف ہے، لیکن اگر وہ ارتکاب معصیت کے وقت دیکھ لیا جائے تو اسے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے خواہ ضرب سے یا لعنت و ملامت سے اس لیے کہ برائی سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق یہ علم ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے نصیحت کی گئی تو وہ اپنی حرکت سے باز آجائے گا تو اسے نصیحت کرنا واجب ہے، لیکن اگر یہ یقین نہ ہو کہ وہ نصیحت پر عمل کرے گا یا نہیں، بلکہ محض ظن غالب ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے تاہم دونوں صورتوں میں عاصی کے مزاج کی رعایت ضروری ہے، نیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نصیحت میں سختی کار کر ہوگی یا نرمی، اگر نرمی سے کام چل جائے تو خواہ خواہ سختی رہنے کی ضرورت نہیں، سختی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں نرم نہ ہو۔ آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ وہ گناہوں پر مصر ہو، اور کسی قسم کی کوئی نصیحت اسے گناہوں سے باز رکھے مؤثر نہ ہو، اس صورت میں علماء کے اقوال ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے محض سے قطع تعلق کر لیا جائے حتیٰ کہ اس کے سلام کے جواب سے بھی گریز کیا جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے، نرمی میں تواضع اور انکساری ہے، اور اعراض میں زجر و تنبیہ ہے۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے فحویٰ لٹا چاہیے، اور یہ دیکھ لیتا چاہیے کہ اس کا نفس کیا کہتا ہے، اور طبیعت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر زجر و توبیخ کے پس منظر میں سختی اور غور کا ذکر ہو تو نصیحت کرنے میں نرمی ہونی چاہیے، اور اگر نرم موقف اختیار کرنے کا سبب براہ امت ہو یا یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے تواضع منکر الزام، نرم خو سمجھیں تو پھر سخت گیری بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کی خواہش، اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص دین سے محبت رکھتا ہے اس کی نظر اپنے دل کی ہر کیفیت پر رہتی ہے، اس سلسلے میں وہ اپنے دل کو مفتی سمجھتا ہے، بھی وہ اپنے اجتہاد میں حق بجانب رہتا ہے، بھی غلطی کر جاتا ہے، بھی جان بوجھ کر اپنے نفس کی خواہش کا اتباع کر بیٹھتا ہے، اور بھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے لیے عمل کر رہا ہوں، ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے باب الفوائد میں آئے گا۔

جس فتنہ کا تعلق ہم سے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ سے ہو اس کا ضرر خاص طور پر عاصی ہی کو پہنچتا ہے، اسی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک میں بھی نرمی روا رکھی گئی ہے، اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں کئی مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑا کر لایا گیا اور آپ نے ہر مرتبہ اس کے لیے سزا تجویز فرمائی، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا، کسی صحابی نے اس کی عادت سے پریشان ہو کر یہ کہا ”اللہ اس پر لعنت کرے بہت شراب پیتا ہے“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو بطور تنبیہ ارشاد فرمایا۔

لَا تَكُنْ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ اخِيكَ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔

اس ارشاد میں یہ مفہوم پنہاں ہے کہ سختی، اور زجر سے بہتر نرمی اور ملاحظت ہے۔

ہم نشینوں میں مطلوب صفات

جاننا چاہیے کہ ہر شخص اس بات کا اہل نہیں کہ اسے اپنا دوست بنایا جائے، یا اس کی محبت اختیار کی جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المرء علیٰ دین خلیلہ (تذوی، ماکم۔ ابو ہریرہ)

آدی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔

اس لیے دوست بنانے سے پہلے اس شخص کا اچھی طرح جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ اعزاز دینا چاہتے ہو، دوستی ایک اعزاز ہے، ہر شخص اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے، بہتر دوست وہی ہو سکتا ہے جس میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہوں جو دوستی میں مطلوب و مشروط ہیں، یاد رہے کہ شرط اسے کہتے ہیں کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے جس کا وجود ضروری ہو، اس سے ثابت ہوا کہ شرائط کا ظہور مقصود کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

محبت سے دینی فوائد بھی مقصود ہوتے ہیں، اور دنیاوی بھی، دنیاوی مقصد میں مال کا حصول، جاہ و منصب سے استفادہ، دیدار دوست، اور ہم نشینی سے لذت کی خوشی وغیرہ کیونکہ یہ حقیقہ اور عارضی مقاصد ہیں، اس لیے ہم ان کی وضاحت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پیش نظر صرف دینی مقاصد ہیں اور دینی مقاصد کا موضوع بھی ہیں۔

محبت اور دوستی کے ذریعہ حاصل ہونے والے دینی مقاصد یہ ہیں، مثلاً بعض لوگ کسی کی محبت اس کے علم یا عمل سے استفادہ کی غرض سے اختیار کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پیش نظر اپنے ہم نشینی کا منصب اور حکومت میں اس کا اثر و اقتدار ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اقتدار، اور اثر و نفوذ کی قوت سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائے، بلکہ وہ ان لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہنے کے لیے اس شخص سے دوستی کرتا ہے جو اسے پریشان کرتے ہیں، اور اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ بالادوں سے دوستی کرتے ہیں تاکہ ان کا پاک و طیب مال غذا کی طلب میں اوقات کی ضاعت، اور کھرو عمل کی ضرورت سے بے نیاز کر دے اور وہ بے گھری اور قانع قلبی کے ساتھ عبادت میں لگ سکیں۔ کبھی دوستی اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کا دوست حادث اور مصیبتوں میں کام آئے، کبھی محض دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے محبت اختیار کی جاتی ہے، بعض لوگ آخرت کے لیے دوست بناتے ہیں، انھیں یہ امید ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ہمارے دوست خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، کیا عجب ہے کہ ہمارے آپ میں ان کی شفاعت قبول کر لی جائے اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ داخل جنت کر دے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

(۲۵/۲۴۴ آیت ۳۶)

اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔

اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کی شفاعت دوستوں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، اور وہ بھی جنت میں داخل کر دے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور قربت حاصل کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور اختلاط کی ترغیب دی ہے، انھیں یہ پسند نہیں کہ آدمی عزت اور کوشش اختیار کرے اور لوگوں سے دور رہ کر زندگی گزارے۔

دوستی کے یہ چند دینی فوائد ہیں، ان میں سے ہر فائدہ کا حصول چند شرائط پر موقوف ہے، کسی شخص کی ہم نشینی اختیار کرنے، اور کسی شخص کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرے کہ اس میں حسب ذیل پانچ اوصاف ہیں یا نہیں؟ اول یہ کہ وہ عقائد اور ذریعہ ہو، دوم یہ کہ وہ خرش اخلاق اور انتشار ہو، سوم یہ کہ فاسق نہ ہو، چارم یہ کہ بدعتی نہ ہو، پنجم یہ کہ دنیا کا حریص، اور مال و دولت کا طامع نہ ہو۔

دوست میں عقل اس لیے مطلوب ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اور اس المال الہی ہے، احمق کی دوستی کسی خیر کا باعث نہیں ہو سکتی، فرقت اور وحشت اس کی انتہا ہے خواہ یہ دوستی دیر تک قائم رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

فلا تصحب اخا الجہل و ایاک و ایاہ
 یقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ما شاہ
 فکم من جاہل اروی حلیمہ حین اخاہ
 وللشی من الشی مقائیس و اشباہ
 وللقب علی القلب دلیل حین یلقاہ

ترجمہ : جاہل کی صحبت اختیار مت کرو، اس سے بچ، بہت سے جملہ علماء نے محققین سے دوست کی اور انھیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا، آدمی آدمی پر قیاس کیا جاتا ہے، شی پر شی قیاس کی جاتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے اسی طرح کی اثرات تم پر مرتب ہوں گے۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ احمق نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دیتا ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے لیکن مدد کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا، اور تمہیں اپنے عمل سے مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاعر کے اس قطعہ معلوم ہو سکتا ہے۔

انی لا من من عدو عاقل و اخاف خلا یعتبرہ جنون
 فالعقل فن واحد و طریقہ ادری فار صلو الجنون فنون
 ترجمہ : (میں) عقلمند دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن ایسے دوست سے ڈرتا ہوں جو احمق ہو، اس لیے کہ عقل ایک حربہ ہے، میں اس کے طور طریقے سے واقف ہوں، لیکن جنون کے اتنے حربے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔

اسی لیے کہتے ہیں کہ احمق سے دور رہنا خداوند قدوس کی قربت حاصل کرنا ہے سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ احمق کو دیکھنا بھی ایک قابل گرفت غلطی ہے، محققین ہماری مراد وہ شخص ہے جو حقائق کا ادراک کر سکتا ہو خواہ خود سمجھ کر یا دوسرے کے سمجھانے سے۔ عقل کے بعد خوش خلقی کی ضرورت ہے، بعض اوقات محقق حقائق کا ادراک کر لیتا ہے، لیکن جب اس پر غصہ، شہوت، بغل اور بزدلی جیسے رذائل حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ خواہش نفس کا اتباع کرنے لگتا ہے اور علم کے باوجود صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور فہم کے باوجود اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ رذائل کے حملے سے اپنا دفاع کر سکے، اور نفس کی خواہشات پر قابو پا سکے۔

فاسق نہ ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اس کی محبت اور دوستی دین کے لیے نقصان دہ ہے یا دوسرے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ مکتا ہوں کے ارتکاب پر اصرار نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے فساد سے محفوظ رہنا بہ حد مشکل ہے، ایسے شخص کی دوستی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، جو شخص باری تعالیٰ سے نہ ڈرتا ہو وہ تمہاری دوستی کا کیا لحاظ رکھے گا، وہ تو حرص و ہوس کا بندہ ہے، اغراض کے ساتھ ہی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا اس کی عادت ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں نہ۔

وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِبِعْ هُوَاہُ (پہ ۱۵، آیت ۲۸)

اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانجئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے۔

فَلَا يَصْنَعُ لَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبِعْ هُوَاہُ (پہ ۱۵، آیت ۱۶)

سو تم کو اس سے ایسا شخص باز نہ رکھئے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے۔

فَاَعْرِضْ عَنْ نَوَاتِبِ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِبِ دَالِ الْحَيَاةِ النَّفِیْ (پہ ۱۶، آیت ۲۹)

تو آپ اپنے شخص سے اپنا خیال بنالغیہ جو ہماری صحت کا خیال نہ کرے اور مجرد نوری زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔

وَأَنْتُمْ سَبِيلٌ مِّنْ أَنْكَالٍ لِّيْ (پ ۱۱، ر ۱۵ آیت ۱۵)

اور اسی کی راہ پر چلتا جو میری طرف ہو۔

ان آیات میں فساق کی محبت سے زجر کا مضمون موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فساق اور متہدین کی محبت قلب اور ظاہری اعضاء کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، مسید ابن المسیب نے حدیث اور صاحب تقویٰ شخص کو دوست بنانے کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ”مٹھے اور سچے دوست بنادو، ان کے سامنے میں زندگی کے دن گذار دو، وہ عیش کے وقت لذت اور مصیبت کے وقت سرلاٹا دو ہیں، جب بھی تم اپنے دوست کے متعلق کوئی بری خبر سناؤ تو اس کی بھرتا بول کر کہو، ”الایہ کہ جنہیں اس کی برائی کا یقین ہو جائے“ اپنے دشمن سے دور رہو، اس دوست سے بھی بچو، امین نہ ہو، اور امین صرف وہی شخص ہے جو اللہ سے دُورے بدکاری کی محبت سے گریز کر دے، تم اس کی بدکاری سیکھ جاؤ گے، اسے اپنا رازدار مت بنادو، مشورہ صرف ان لوگوں سے لو جو اللہ سے دُورے ہوں“ ملقمہ حطاردی نے موت کے وقت اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ ”اے بیٹے! اگر تجھے لوگوں کی محبت کی ضرورت پیش آئے تو اس شخص کی محبت اختیار کرنا کہ اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے“ اور جب تو اس کے پاس پہنچے تو وہ تجھے اپنی مجلس کی لذت بنائے، اگر تجھے کوئی دشواری پیش آئے تو وہ تیرا ساتھ دے، اس شخص کی محبت اختیار کر کہ اگر تو غیر کے لیے اپنا ہاتھ پھیلا نا چاہے تو وہ پھیلا دے، اگر حیرے پاس کوئی غیبی ہو تو وہ اس کا ذکر کرے، کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے، جب تو اس سے کچھ مانگے تو وہ دینے میں ہل نہ کرے، اگر تو خاموش رہے تو وہ اغذہ بات کی ابتدا کرے، تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تیری غمخواری کرے، جب تو کوئی بات کہے تو تیری تصدیق کرے، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے بہترین مشورہ دے، اگر دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی راہ پر تیری رائے کو ترجیح دے، یہ ایک بہترین وصیت ہے، اس میں ملقمہ حطاردی نے وہ تمام اوصاف جمع کر دیے ہیں جن کا وعدہ مثالی دوستی کے لیے مشروط ہے، یعنی ابن اکثم کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہارون رشید نے جب یہ وصیت سنی تو لوگوں سے کہا کہ ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں، کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں ملقمہ نے یہ وصیت کیوں کی تھی، خلیفہ نے کہا میں اس شخص نے کہا کہ ملقمہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا کسی کی محبت اختیار نہ کرے، اسی لیے انہوں نے اتنی شرائط لگائیں۔ ایک باہر آداب کا قائل ہے کہ ”صرف اس شخص سے دوستی کرو جو تمہارا راز چھپائے، تمہارے صوب کی پردہ پوشی کرے، مصیبت میں تمہارا ساتھ دے، عیش و آرام میں جنہیں ترجیح دے، تمہاری غیوں کا ذکر کرے، تمہاری برائیوں سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے، اگر ایسا شخص نہ ملے تو اپنی ہی محبت اختیار کر، اسی میں عافیت ہے۔“ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے یہ دو شعر بھی ایسی مضمون کی تائید کرتے ہیں۔

ان اخاک الحق من کان معک ومن یضرب نفسه لیفتعک

ومن اذربہ زمان صلیفک شنت فیہ مشملہ لیجمعک

ترجمہ : (تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ ہو، تیرے لٹخ کی خاطر اپنا نقصان کرے، اگر تجھے زمانہ کی مصیبتیں آئیں تو تیرا شراہہ جمع کرنے کے لیے اپنا شراہہ نکھیر دے، یعنی تیرے راحت و آرام کے لیے اپنا راحت و آرام قربان کر دے۔)

بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دو آدمیوں کی محبت اختیار کرنی چاہیے، ایک وہ کہ تم اس سے دین کی باتیں سیکو، اور جنہیں لغت دیں، اور دوسرا وہ شخص کہ تم اسے کچھ دین کی باتیں سناؤ اور وہ ان پر عمل کرے، تیسرے شخص سے دور رہو، ایک دانشور کہتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں، ایک شیریں تر ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا، دوسرا اتنا گڑوا ہے کہ ذرا سا کھانا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، تیسرا کھانا کھتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کچھ حاصل کرے تم اس سے لے لو، چوتھا ممکن ہے، اس کی قربت ضرورت کے

وقت اختیار کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادقؑ کہتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کی صحبت اختیار مت کرو۔ ایک اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہو، تم بتو گے کہ قریب میں مت آنا، وہ شراب کی مانند ہے، اور دھوکا اس کی فطرت ہے، دوسرے اسحق کی، تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہیں قلع پھنسانا چاہے گا اور محافقت سے نقصان پہنچانے کا تیرے بھیل کی، جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے قلع تعلق کر لے گا۔ چوتھے ہنزل کی، یہ تمہیں دشمنوں کے ترسے میں دیکھ کر ہکا بھکا جائے گا اور تمہاری مدد نہ کرنے میں اپنی عالیت سمجھے گا۔ پانچویں فاسق کی، یہ شخص تمہیں ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض میں فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ ایک لقمے سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا: لقمے کی حرص کرنا، اور پھر اس کا نہ ملنا۔ چوتھے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خوش اخلاق فاسق سے بہتر بد اخلاق قاری ہے۔ ابن ابی الحوادی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا: اے احمد! وہ کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرنا، ایک اس شخص سے جس سے تم اپنے دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاؤ، دوسرے اس شخص سے جس کے پاس بیڑہ کر تم اپنی آخرت سدھاؤ، ان کے علاوہ کسی شخص سے دوستی کرنا سراسر محافقت ہے۔ سبیل تشریٰ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غافل جاہل سے، مدافعتی علماء سے، اور جاہل صوفیاء سے۔

جاننا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر اقوال میں صحبت اور دوستی کے تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ مقاصد غیر محدود اور مختلف نوعیت کے ہیں، جس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اسی طرح کی شرائط کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دنیوی مقاصد کے لیے جو شرائط ہیں وہ اخروی مقاصد کی شرائط سے مختلف ہیں بشرط فرماتے ہیں کہ بھائی تین طرح کے ہیں، ایک آخرت کے لیے، دوسرا دنیا کے لیے، تیسرا دل بھلانے کے لیے۔ یہ سب باتیں ایک شخص میں مشکل ہی سے جمع ہوتی ہیں، مابونے نے بھی انسان کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جو غذا کی طرح ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، دوسرا وہ جو دوا کی طرح ہے کہ ضرورت کے وقت اسے اختیار کیا جاتا ہے، تیسرا وہ جو مرض کی طرح ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی معیت پسند نہیں کرنا، لیکن کبھی کبھی ہمدردی کی طور آزمائش اس میں جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے نہ انیت ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کے نفع کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بعض اہل علم نے لوگوں کو مختلف قسم کے درختوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں بعض سایہ دار ہوتے ہیں، پھل دار نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کا نفع بھی و حلقی چھاؤں کی طرح ناپائیدار، اور سریع الزوال ہے، بعض وہ درخت ہیں جو پھل رکھتے ہیں لیکن سایہ نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا نفع تو پہنچاتے ہیں، لیکن ان سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ بعض درخت سایہ دار بھی ہوتے ہیں، اور پھل دار بھی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں اور اخروی بھی۔ بعض درخت برگ و بار دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ جیسے ہنزل کا درخت، کہ اس کے کانٹوں سے کپڑے پھٹاؤں جاسکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے نہ نفع دین ہو، نہ نفع دنیا، بلکہ ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو، حیوانات میں ان کی مثال سانپ اور بچھو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَذْعُو الْحَمْنُ ضَرْبًا مِّنْ مَّوَدِّعٍ مِّنَ الْمَوَلَّىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ (پہلے بارہ آیت ۱۳)

وہ ایسے کی مبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر نسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے، ایسا کار ساز بھی برا اور ایسا دشمن بھی برا۔

ایک شاعر کے یہ دو شعر اسی اختلاف اور فرق کے آئینہ دار ہیں۔

الناس شتى اذمانت فقتهم لا يستوون كما لا يستوى الشجر

ہذا له ثمر جلو مناقته وذاك ليس لمطعم ولا ثمر

ترجمہ : (لوگوں کے واسطے (مزاجی کیفیات) مختلف ہیں، اگر تم انھیں چکھو (برق) جس میں تمام درخت برابر

نہیں ہوتے اسی طرح یہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے 'ایک درخت کے پھل خوش ذائقہ ہیں' اور دوسرا پھل ہی سے محروم ہے۔

اگر مذکورہ بالا اوصاف کے حامل رفقاء اور اصحاب تیسرے آنکسین تو عثمانی بھترے حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے عثمانی بھترے 'اور عثمانی سے نیک ہم نشین اچھے' ابوذر کا یہ ارشاد مرفوع روایت کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے خلوق حیا کرے ان کے پاس بیٹہ کر امامت کے ذمہ بشو 'امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی لوگوں کی صحبت سے پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں جن سے میں حیا نہیں کرتا۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے ملاو کے پاس ان کے زانو سے اپنے زانو ملا کر بیٹھا کرو، حکمت و دلائل کی باتوں سے قلوب اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح بجز زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے۔

دوسرا باب

اخوت اور صحبت کے حقوق

جاننا چاہیے کہ عقد اخوت دو مضمون کے درمیان ایک رابطہ ہے 'جس طرح نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک رابطہ کا نام ہے۔ اور جس طرح عقد نکاح کے چند حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح عقد اخوت کے بھی چند حقوق ہیں 'اور ان کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ ہمارے بھائی کا ہمارے مال میں بھی حق ہے 'فلس' زبان 'اور دل میں بھی۔ وہ ہمارے غم و غلہ گزر دے' دعا 'افلاس' وفا 'ترک کلف اور ترک تکلیف کا بھی مستحق ہے۔ یہ کل آٹھ حقوق ہیں۔

پہلا حق مال میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مثل الاخوان مثل البلدين تغسل احداهما الاخری

دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوئے۔

آپ نے دو ہاتھوں سے تشبیہ دی 'ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے تشبیہ نہیں دی' اس لیے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی مقصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں 'یہی حال دو بھائیوں کا ہے' ان کی اخوت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں 'گویا ان دونوں کا وجود ایک ہے اور یہ صورت حال اس بات کی محتاجی ہے کہ دونوں بھائی نفع و نقصان میں ایک دوسرے کے شریک ہوں 'دونوں کا حال اور مال ایک ہو' اور کسی جسم کی کوئی خصوصیت دونوں میں باقی نہ رہے۔

مالی سلوک کے تین مراتب ہیں۔ دوستوں کے ساتھ مالی سلوک کے تین مراتب ہیں 'اولی مرتبہ یہ ہے کہ دوست کو غلام یا خادم سمجھو 'اور جو مال تمہاری ضرورت سے زائد رہے اس سے اس کی مدد کرو' جب بھی اسے ضرورت پیش آئے 'اور تمہارے پاس ہیں انہذا کیا ہو مال موجود ہو تو اسے مانگے بغیر دو' اگر اسے مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ اخوت کے حق میں انتہائی کوتاہی کے مرادف ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھو 'اپنے مال میں اس کو شریک کرو' اس طرح کہ اس کے لیے مال کا نصف حصہ مخصوص کر دو 'حسن بھری فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا' اگر ان کے پاس ایک کپڑا آتا تو وہ اس کے دو حصے کر لیتے' ایک اپنے لیے 'اور دوسرا اپنے دوست کے لیے۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر ترجیح دو' اس کی ضرورت کو مقدم سمجھو 'یہ صدیقین کا درجہ ہے' روایت ہے کہ کسی شخص نے خلیفہ وقت کے سامنے بعض صوفیاء کی چٹائی کھائی 'خلیفہ نے ان حضرات کے قتل کا حکم دے دیا' ان میں ابو اسحق قوری بھی تھے جب سب لوگ قتل میں پہنچے 'اور جلاوٹے کو مار اٹھائی تو ابو اسحق آگے آگئے' اور جلاوٹے سے مطالبہ کیا کہ پہلے مجھے قتل کر 'بعد میں دوسروں کو قتل کرنا' خلیفہ کو اطلاع دی گئی 'دوبارہ طلب کئے گئے' پھر پھر پڑھو 'اور جلاوٹے میں اپنے بھائیوں کی زندگی کی زندگی پر مقدم کرنا چاہتا ہوں' اس ایماندار کا یہ صلہ ملا کہ تمام لوگ رہا کر دیے گئے۔

(۱) یہ روایت پہلے باب میں گذر چکی ہے

یہ تین مراتب ہیں، اگر ہمیں ان میں سے کوئی مرتبہ میسر نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمارا عقد اخوت ہوتا مکمل ہے۔ بلکہ تم دونوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ محض رسی ہے، معاشرے میں شاید اس کی کچھ اہمیت ہو، لیکن جھل اور دین کی نظر میں اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یحیٰ بن مرثد کہتے ہیں کہ جو شخص اچھی چیزوں میں اپنے دوستوں سے مل کرے اسے چاہیے کہ وہ زندہ لوگوں سے دوستی ترک کر کے قبرستان چلا جائے اور وہاں کے کھنوں سے رشتہ اخوت قائم کرے، انھیں کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ مالی سلوک کا ادنیٰ درجہ عام لوگوں کے حق میں اہم ہو سکتا ہے، دینداروں کو تو یہ درجہ بھی پسند نہیں، وہ لوگ صرف اعلیٰ درجہ پسند کرتے ہیں۔ جب غلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے، اور اس سے چار ہزار درہم مانگے۔ دوست نے کہا کہ میں دو ہزار درہم دے سکتا ہوں۔ جب غلام نے یہ جواب سنا تو بے حد زہم ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں اخوت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، تم مجھ پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور مال میں مل کر رہتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حازم نے ان دوستوں سے دنیاوی معاملات کرنے کی اجازت نہیں دی جو دوستی کا ادنیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔

دوستی اور اخوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جس کے حاملین کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (پ ۲۵، سورہ ۳۸)

اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

یعنی ان کے مال و اسباب مخلوق تھے کوئی شخص اپنا مال دوسرے کے مال سے بطور کھانا پیندہ نہ کرتا تھا۔ ان میں بعض لوگ دھتے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جو نام ہے تو وہ اس کی محبت ترک کر دیتے، اور یہ کہتے کہ تو نے جو نے کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے۔ فتح موصیٰ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے صاحب خانہ موجود نہیں تھے، فتح نے ان کی بیگم سے کہا کہ وہ ان کے دوست کا صندوق باہر بھیج دیں البتہ لے لٹوئی کے ذریعہ اپنے خوہر کا صندوق باہر بھیج دیا، آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالیں اور واپس چلے گئے، جب صاحب خانہ گھر آئے تو باندی نے اطلاع دی، وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے، اور اس اطلاع کا انعام باندی کو یہ دیا کہ اسے آزاد کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ میں آپ سے اخوت فی اللہ کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا: کیا تم اخوت فی اللہ کے حقوق سے واقف بھی ہو؟ اس نے کہا کہ ابھی تک تو واقف نہیں، تاہم آپ مجھے بتا دیں میں وہ حقوق ادا کروں گا۔ ابو ہریرہؓ نے جواب دیا کہ پہلا حق تو یہی ہے کہ تمہارے درہم و دینار میں میرا حق تم سے کم نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ حق مجھے منظور نہیں ہے، میں اخوت کے اس درجے تک نہیں پہنچا۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میرے پاس سے جاؤ، مجھے تمہاری اخوت منظور نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابیہن نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم اپنے بھائی کی جیب کا تھیلے سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیتے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا: نہیں! فرمایا: اگر ایسا ہے تو تم دونوں میں ابھی حقیقی موافقت قائم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نماز کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا میں تو نماز سے فارغ ہو چکا ہوں، آنے والوں سے عرض کیا کہ بازار والوں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے، فرمایا: بھائی! بازار والوں کی حرص کون کرے ان کے متعلق تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ایک درہم بھی نہیں دیتے۔ ایک شخص ابراہیم ابن ادہم کے پاس آیا، آپ اس وقت بیت المقدس کے سفر کے لیے پایہ رکاب تھے، اس نے عرض کیا کہ میں اس سفر میں آپ کی رفاقت کا خواہشمند ہوں فرمایا: مجھے تمہاری رفاقت ایک شرط پر منظور ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے مال پر میرا حق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ صاف کوئی پسند آئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ابراہیم ابن ادہم کی رفاقت اختیار کرتا تو وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام ہرگز نہ کرتا۔ آپ اسی شخص کو اپنا رفیق سفر منتخب کرتے جو آپ کے مزاج کی رعایت کرتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک شراب ساز آپ کے ساتھ شریک سفر تھا راستے میں کسی جگہ ایک شخص نے خرید کا پیالہ ہدیہ میں بھیجا، آپ نے اپنے رفیق سفر کے حیلے سے اچھی خاصی مقدار میں شراب نکال لے اور خرید والے کو بھیج دئے، رفیق سفر

واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کافی تعداد میں شرکاء غائب ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قبیلے میں شرکاء تھے کیا ہوئے؟ فرمایا: شریکے بدلے میں چلے گئے، اس نے عرض کیا کہ اتنے شرکاء دینے کی کیا ضرورت تھی دو تین دے دیجئے، فرمایا: چھوڑو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے رفیق کی سواری کا کدھاس کی اجازت کے بغیر ایک شخص کو دے دیا تھا جو زیادہ موصوف مسرف تھا، جب رفیق واپس آیا، اور اس نے اپنا کدھاس غائب دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے کیونکہ وہ ابن ادرم کے ساتھ رفاقت کے معنی سمجھتا تھا اس لیے چپ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے مثالی اسلامی اخوت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے پاس انکی کے مریض پائے پیسے میں آئے، انہوں نے یہ مریض پائے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیئے یہ سوچ کر کہ وہ اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں، دوسرے نے بھی یہی سوچا، اور اپنا ہدیہ آگے بڑھا دیا، تیسرے نے بھی اپنے کسی دوست کو زیادہ مستحق سمجھا، یہ سلسلہ دراز ہوا، آخر میں انہی صحابی کے پاس پہنچ گیا جن سے اس ایثار کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت مسروقؓ کے ذمے نہایت قرض تھا، ان کے دوست یثیرؓ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے مسروقؓ کو بلائے بغیر ان کا قرض چکا دیا، یثیرؓ بھی مقروض تھے، مسروقؓ اس سے پہلے ان کا قرض ادا کر چکے تھے، اور قرض کی ذیہ بار ان ہی کے قرض کی ادا انکی کے سلسلے میں ہوئے بھی تھے۔ روایت میں ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ اور سعد ابن رفیعؓ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا تو عبدالرحمن ابن عوفؓ نے سعد ابن رفیعؓ کو اپنے نفس اور مال کا مکمل اختیار دیا، سعدؓ نے یہ کہہ کر کہ ”اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں برکت عطا فرمائے“ ان کا بال قبول کر لیا، اور بعد میں انھیں اسی طرح پیش کر کے واپس کر دیا۔ (۱) اس واقعہ میں عبدالرحمن ابن عوفؓ کا فعل ایثار ہے، اور سعد ابن رفیعؓ کا فعل مساوات ہے۔ ایثار یقیناً مساوات سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں کہ بالفرض ساری دنیا میری ہو، اور میں اس کا لقمہ بنا کر اپنے کسی دوست کے منہ میں رکھ دوں تو میں دوست کے حق میں اسے بھی حقیر تصور کروں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں کسی دوست کو کچھ کھلا تاہوں تو اس کا زائد اپنے منہ میں محسوس کرتا ہوں۔

کیونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقرام پر محدود کرنے سے افضل ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی ارغ ابنی اللہ کو میں درہم دوں یہ میرے نزدیک فقرام کو سو درہم دینے سے زیادہ بہتر ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک صالح کھانا بنا کر کچھ دوستوں کی دعوت کروں، یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

ایثار کے سلسلے میں ان تمام اکابر نے منتظر رائے کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے روایت ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ جنگل شریف لے گئے، اور وہاں سے دو مویا کیں چھیں، ان میں ایک سیدھی، اور دوسری ٹیڑھی تھی، آپ نے سیدھی مویا کو صحابی کو عطا فرمادی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس مویا پر آپ کا حق زیادہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ رہتا ہے خواہ وہ چند لمحوں ہی کے لیے کیوں نہ رہے اس سے اس صحبت کے حلقی باز پرس کی جائے گی کہ اس میں باری تعالیٰ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ (۲) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رفقہاء کے ساتھ ایثار کرنے سے باری تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ غسل کے لیے کنوئیں پر تشریف لے گئے، حضرت حذیفہؓ ابن یمانؓ نے ایک چادر لے کر آپ کے ستر مبارک کی آڑ کی، آپ نے غسل فرمایا، فراغت کے بعد حضرت حذیفہؓ غسل کے لیے بیٹھے، آپ نے چادر اٹھائی اور پردہ کر کے کھڑے ہو گئے، حذیفہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قرآن ہوں آپ ایسا نہ کریں، مگر آپ نہ مانے اور چادر لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ حذیفہؓ غسل سے فارغ ہو گئے۔ (۳) ایک حدیث میں ہے۔

ما اصطحب ان تنان قطلا کان احبہما الی اللہ اشدهما احب الیہ صاحبہ (۴)

(۱) بخاری۔ انس صحیح ہے کہ سواغافہ کے بعد سعد ابن ابی رہی لے آئی، ایک یودی اور نصف مال عبدالرحمن ابن عوفؓ کو پیش کیا تھا جس پر عبدالرحمن نے بے الفاظ کئے تھے ”بارک اللہ فی اہلک و مالک“ (۲) یہ روایت ابو یوسفؒ نے کتاب الصیبت والاخاء میں روایت عرقہ روق اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ (۳) ابن ابی عامر روایت ابو حذیفہؓ۔ (۴) یہ حدیث اس کتاب کے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔

جب وہ آدمی ایک دوسرے کی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو ان میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔

روایت ہے کہ مالک ابن دینار، اور محمد ابن الواح حضرت حسن بصریؒ کے گھر گئے محسن اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے محمد ابن الواح نے حسن کی چاہائی کے نیچے سے کھانے کے برتن نکالے اور کھانا شروع کر دیا مالک ابن دینار نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو صاحب خانہ آج میں تو ان کی اجازت سے نکلا ہوں مگر محمد ابن الواح نہیں مانے اور برابر کھانے میں مشغول رہے تھوڑی دیر بعد حسن تشریف لے آئے جب انھیں مورد حمال کا طعم ہوا تو مالک ابن دینار سے فرمایا کہ پہلے ہم تو کون میں اسی طرح کی بے تکلفی تھی یہاں تک کہ تم اور تمہارے ہم صہید ہوئے حسن بصریؒ کا خطبہ تھا کہ دوستوں کے گھروں میں بے تکلفی برتنا مٹانے قلب کی علامت ہے اور کہیں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اَوْ مَا مَلَکَتْکُمْ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلَاتِکُمْ (پ ۱۸، ص ۳۰۳)

اور ان گھروں سے جن کی نیکیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔

سلف میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی نیکیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیتا تھا، اور انے تقرب و عمل کا مکمل اختیار دے دیتا تھا۔ لیکن وہ بھائی تقویٰ کی بنا پر بلا اجازت کھانے پینے سے اعتنا نہ کرتا یہاں تک کہ ذکر وہ بالا آیت ناظر ہوئی اور دوستوں کے کھانے میں توسیع اختیار کرنے کی اجازت دی گئی

دوسرا حق۔ نفس میں۔ دوست کا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے نفس سے اس کی اعانت کرے نفس سے اعانت کا مطلب یہ ہے کہ سوال سے پہلے ہی اس کی ضرورتیں پوری کر دے اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو فقیہ دے جس طرح مالی امداد کے کئی درجے تھے اسی طرح نفسی امداد کے بھی کئی درجے ہیں۔ ان میں سے اولیٰ یہ ہے کہ سوال کرنے پر اس کی ضرورت پوری کرے مگر خیرہ پیشانی، فقر و انبساط اور منت پاسی کے جذبات کے ساتھ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے کوئی مقصد پورا کرانا چاہو اور وہ پورا نہ کرے تو اسے یاد دلادو اس خیال سے کہ شاید وہ بھول گیا ہو یا دلدلانے کا جو دھجی وہ تمہارے مقصد کی طرف توجہ نہ دے تو اس پر اللہ اکبر کہہ کر یہ آیت پڑھو۔

وَالْمَوْتُ لَیْسَ بِعَظِیْمٍ اَللّٰہ (پ ۱۰، ص ۳۰۳)

ترجمہ۔ اور مردوں کو اللہ تعالیٰ ڈرہ کر کے اٹھائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ تم اسے مردہ تصور کرو، ابن شہرہ نے اپنے کسی دوست کی ایک اہم ضرورت میں مدد کی وہ شخص بدایا لے کر آیا ابن شہرہ نے دریافت کیا کہ یہ کیا لائے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، شہرہ کے طور پر یہ حقیر شخص لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا انھیں واپس ملے جاؤ اور یاد رکھو کہ جب تم کسی دوست سے کوئی درخواست کرو اور وہ اس کی تکمیل میں اپنی تمام تر قوت صرف نہ کرے تو وضو کر کے اس پر نماز پڑھاؤ اور اسے مردہ سمجھو جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کے مقصد کی تکمیل میں بڑی جھگڑ کرتا ہوں اس خوف سے کہیں میرے متاعل سے وہ بے نیاز نہ ہو جائیں جب دشمنوں کے سلسلے میں ان کا یہ عمل تھا تو دوستوں کی حاجت روائی کے لیے وہ کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے کہ اگر ان کا کوئی دوست وقت پاجا یا کوئی دوسرا ایسے تک اسی کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے، روزانہ ان کے پاس جاتے، ان کی ضرورتیں معلوم کرتے، اور ان کے راحت و آرام کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، حقانی دوست کے بچے صرف باپ کو آنکھوں سے نہ دیکھتے بلکہ تمام چیزیں انھیں ملتیں راحت و آرام بھی رعایت و حمایت بھی شفقت و محبت بھی، ایک بزرگ نے اپنا یہ معمول بتا رکھا تھا کہ وہ ہر روز اپنے بھائی کے دروازے پر جاتے اور گھروالوں سے دریافت کرتے کہ گھر میں تل ہے یا نہیں؟ نمک ہے یا نہیں؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو صاحب خانہ کی اطلاع کے بغیر ہی وہ چیز بتا کر دیتے۔ یہی محبت و اخوت کا اصل

معیار ہے یہی دوستی کی روح ہے اگر آدمی دوست کو اتنا عزیز کرے کہ اپنے لیے اس کو رکتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
 میمون ابن مرقان کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے ہمیں لاکھوں روپے کی لاچھی ملے گی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان للہ اوائتی فی ارضہ وہی القلوب فاحب الاوائتی للی اللہ اصفہا واصلہا وارقبہا (۱)

مومن میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں اور وہ دل ہیں ان پر خوش (دلوں) میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو

زیادہ صاف زیادہ سخت اور زیادہ نرم ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ وہ دل گناہوں سے زیادہ صاف ہوں، دین میں زیادہ سخت ہوں اور بھائیوں کے معاملے میں زیادہ نرم ہوں۔
 بہر حال جب تم کسی شخص کو اپنا دوست بنانا تو اس کی ضرورتوں کی اپنی ضرورتوں کی طرح سمجھو، بلکہ اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں
 پر مقدم کرو۔ اور ان اوقات کی جستجو کرستے رہو جن میں وہ تمہاری ضرورت محسوس کرے۔ اس کے حالات سے غفلت نہ کرو، بلکہ
 اس کا خیال ایسی طرح رکھو جس طرح تم اپنی ذات کا خیال رکھتے ہو، اسے سوال، اور اظہار سے بے نیاز کرو، اور اس کی مدد اس
 طرح کرو کہ اسے یہ علم بھی نہ ہو کہ تم نے اس کی مدد کی ہے، اگر تم نے اپنے دوست کا کوئی حق ادا کیا تو اسے اپنا احسان مت جانو،
 بلکہ دوست کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں اوائلی حق کا موقع دیا، اور تمہاری سنی منظور کی۔ صرف ضرورتوں کی تکمیل ہی پر اکتفا
 نہ کرو، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اکرام کرو، کوشش کرو کہ اکرام و ایثار کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو، دوست کو اعزاز و اقرار اور
 اہل و عیال پر ترجیح دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوست پر یہی بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اہل و عیال ہمیں
 دنیا کی یاد دلاتے ہیں، اور دوست واجبات آخرت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کی مشابعت کرے، قیامت کے روز اللہ
 تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے چند فرشتے بھیجیں گے، یہ فرشتے جنت تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، عطا فرماتے ہیں کہ زمین
 ضرورتوں میں اپنے دوستوں کی خبر گیری کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، مصروف ہوں تو ان کی اعانت کرو، بھول گئے ہوں تو
 انہیں یاد دلانا دو۔ روایت ہے کہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آپ نے
 استفسار فرمایا، عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایک شخص سے محبت ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں، معلوم نہیں کہاں ہے؟ فرمایا: کہ
 جب تم کسی شخص سے محبت کرو تو اس کا نام، اس کے والد کا نام، اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا کرو، تاکہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی
 عیادت کر سکو، وہ کسی کام میں مشغول ہو تو اس کی مدد کر سکو۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عمر سے فرمایا کہ اس کے
 دادا اور خاندان کا نام معلوم کر لیا کرو۔ بتی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی محبت اختیار کرے اور پھر یہ کہے کہ میں صورتِ آشنا
 ہوں نام نہیں جانتا تو یہ بے وقوفوں کی شناسائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ آپ کس شخص کو
 زیادہ چاہتے ہیں؟ فرمایا: اس شخص کو جو میرا ہم نفس ہو، جو شخص میری مجلس میں تین مرتبہ آتا ہے، اور ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی
 دوسرا مقصد نہیں ہو تا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دنیا میں اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے
 پاس آئے اس کے مجھ پر عین حق ہیں، ایک یہ کہ جب وہ قریب آئے تو میں اسے خوش آمدید کہوں، جب وہ تنگ ہو کر آئے تو پوری توجہ
 سے اس کی بات سنوں، اور جب بیٹھے تو اسے اچھی جگہ بٹھلاؤں۔ قرآن کریم میں صحابہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے: رَحِمَاءُ
 بَيْنَهُمْ (وہ آپس میں رحم دل ہیں) اس میں شفقت و اکرام ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور شفقت کا کمال یہ ہے کہ کوئی لذت کھانا کھا
 نہ کھائے، اس کے بغیر کسی خوشی میں شریک نہ ہو، اس کے فراق اور جدائی کا غم محسوس کرے۔

تیسرا حق۔ زبان میں نہ۔ زبان کا حق بھی کلام سے ادا ہوتا ہے، اور کبھی سکوت سے۔ سکوت یہ ہے کہ دوست کے محبوب نہ

(۱) جرانی میں ابو جبر العزلی کی روایت۔ مگر اس میں یہ الفاظ ہیں "الینہا وارقبہا" (۲) غزالی کا مرام الاخلاق، صفحہ ۱۰۱۔ شعب الایمان۔

ترغی۔ مزید ابن خلد۔ ترقی نے اس روایت کو قریب کیا ہے۔

اس کے سامنے ذکر کرے اور نہ دوسرے لوگوں کے سامنے، بلکہ چشم پوشی سے کام لے۔ جب وہ ہنگام کرے تو اس کا رونہ کرے، نہ اس کا قطع کلام کرے، اور نہ اس سے ٹھکارو بحث کرے اس کے حالات کی خواہ مخواہ جستجو نہ کرے، اگر اسے راستے میں آتا جاتا دیکھے، یا کسی کام میں مشغول پائے، اور وہ خود یہ نہ بتلانا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے یا جس کام میں وہ مشغول ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو اس سے استفسار نہ کرے، ممکن ہے اسے تلاش میں تکلف ہو، یا تم سے چھپائے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ اگر وہ کوئی راز بتائے تو اسے ہرگز افشاء نہ کرے، نہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے، اور نہ اس کے دوستوں سے، بلکہ اگر کسی وجہ سے دوستی ختم ہو جائے تب بھی راز فاش نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خُش باطن میں مبتلا ہیں۔ اس کے اعزاء و اقرباء دوست احباب اور زن و فرزند کے متعلق بھی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے ناگوار ہو، بلکہ ان کی برائی سے متعلق کسی دوسرے کی کوئی بات بھی نقل نہ کیجیوں کہ بڑا اصل میں وہی کتا ہے جو برائی نقل کرتا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے وہ بات نہ کرتے جو اسے بری لگتی ہو (ابوداؤد۔ مشکن ترمذی) نیز اولاً ناقل سے ہوتی ہے پھر قائل سے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کی تحریف کرے تو اسے نقل کرے، کیونکہ اولاً خوشی تحریف نقل کرنے والے سے حاصل ہوتی ہے، پھر اصل تحریف کرنے والے سے، اس طرح کی بات چھپانا حد میں داخل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سکوت صرف ان مواقع پر ہونا چاہیے جہاں دوست احباب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، لیکن جہاں باری تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو وہاں بولنا ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شریعت نے سکوت کی اجازت نہیں دی، اس سلسلے میں دوست کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کرنی چاہیے۔ یہ بولنا دراصل اس کی مخالفت یا اس کی تکذیب جیٹی نہیں ہے بلکہ اس پر زبردست احسان ہے۔

اگر کسی دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جس طرح میں برائی اور عیب کے سلسلے میں معذور ہوں، اسی طرح یہ بھی معذور ہے، اور جس طرح ترک سے میں عاجز ہوں اسی طرح یہ بھی عاجز ہے، نیز یہ کہ ایسا آدمی کون ہے جو برائی سے خالی ہو، یہ بھی سوچے کہ باری تعالیٰ کے ہمت سے حقوق مجھ پر واجب ہیں، لیکن میں کوتاہی کرتا ہوں، اسی طرح اس شخص پر بھی میرے کچھ حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس شخص پر میرے جس قدر حقوق ہیں اس سے کہیں زیادہ مجھ پر باری تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ جو شخص ہر عیب سے پاک دوست چاہتا ہو اسے گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے، پاک اور بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان میں خیال بھی ہیں، اور برائیاں بھی، دوستی کرو تو خوبصورت نظر رکھو، برائیوں سے صرف نظر کرو۔ شریف مؤمن کے پیش نظر دوستوں کی غمخیاں رہتی ہیں، اور منافق انہیں براہیوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی نظر مغفرت پر رہتی ہے، اور منافق کی نظر لغزشوں پر۔ قتیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ بھائیوں کے قصور معاف کرنا جو ان مروی اور بھادری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

استعینوا باللہ من جار السوء والذی ان ذی خیر استمر ہو ان ذی شر الظہرہ (۱)

اللہ کی پناہ مانگو ایسے دوست سے جو اچھائی دیکھے تو اسے چھپا دے، اور برائی دیکھے تو اسے ظاہر کر دے۔

روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی آدمی کی تحریف کی دوسرے روز پھر آیا، اور جس شخص کی کل تحریف کی تھی اس کی برائی بیان کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل تو تم اس کی تحریف کر رہے تھے اور آج مذمت کر رہے ہو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کل اس نے مجھے خوش کیا تھا اس لیے میں نے اس کی تحریف کی، آج اس نے مجھے ناراض کیا ہے اس لیے میں نے اس کی برائی کی، کل بھی میں نے سچ کہا تھا، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

ان من البیان للسحرا (۲)

(۱) روایت بخاری نے ابی ناریج میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے اور نسائی نے ابو سعیدؓ و ابو ہریرہؓ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں "تمعوذوا باللہ من جار السوء فی ظلم المقام" (۲) برائی آدمی، مستدرک، حاکم، ابوداؤد۔ مگر اس روایت کے مطابق اس شخص نے ایک مجلس میں معذوم کی حق۔

بعض بیان جاوہ ہیں۔

گویا آپ نے اس کی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی، اور اسے محرکے عقیدہ کی ایک حدیث میں ہے۔
البناء والبیان شعبتان من النفاق (ترمذی، مائتہ ابواب)
 نفس کوئی، اور زیادہ کوئی نفاق کے دو شعبے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

ان الله مكره لكم البيان كل البيان (۱)

اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے طویل تقریر پسند نہیں ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اطاعت ہی کرے، کوئی معصیت اس سے سرزد نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں صرف معاصی ہوں، کوئی نیکی نہ ہو، جس شخص کی اطاعات معاصی پر غالب ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عادل ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنے حق میں، اور آخرت کے متعینی میں عادل ہی سمجھو۔

یہ تفصیل زبان سے سکوت کی قسمی، زبانی سکوت کی طرح قلبی سکوت بھی واجب ہے۔ دل سے سکوت کا مطلب یہ ہے کہ دوست کے ساتھ بدگمانی، بدگمانی کی غیبت ہی کہ ایک نوع ہے، اور شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ ممکن ہو کہ دوست کے قول و فعل کو اچھا محال مل سکے اس وقت تک اسے فاسد معنی نہ پرسانے چاہیں تاہم اگر کوئی بات ظن و تخمین سے گذر کر مشاہدہ اور یقین کی حد میں داخل ہو جائے تو بلاشبہ دوست کو آگاہ کر دینا مناسب ہے، اس صورت میں بھی اس کی برائی کو سوا اور نسیان پر محمول کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بدگمانی کسی علامت پر مبنی ہوتی ہے، اور آدمی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہوتا، کبھی بد اعتقادی کی بنا پر بدگمانی کو شہ لیتی ہے، مثلاً تمہارے دوست نے کوئی کام کیا، اس میں دو احتمال تھے، ایک فساد کا دوسرا صحت کا لیکن کیونکہ اس کے متعلق تمہارا اعتقاد اچھا نہیں ہے اس لیے تم فساد کے احتمال کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بظاہر اس ترجیح کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بد اعتقادی سے جنم لینے والا سوہ ظن تصور باطن کی وجہ سے ہے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی جائز قرار نہیں دی جاسکتی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الله قد حرم على المومن من المومن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء (۲)

اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کا خون، مال، آبرو حرام قرار دی ہے، اور یہ بات بھی حرام قرار دی ہے کہ

کوئی مسلمان کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔

ایک مرتبہ صحابہ کو بدگمانی کے متعلق یہ نصیحت فرمائی۔

اباکم و الظن فان الظن اکذب الحديث (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی انتہائی جھوٹی بات ہے۔

جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے غفلت حالات کی جستجو کرتا ہے اور اس کے ہر فعل ہر عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ایک دوسرے کی فوہ میں لگے رہنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) رواۃ السلیمن ابن السنی۔ ابو امامہ۔ سند ضعیف۔ (۲) یہ روایت حاکم نے تاریخ میں ابن عباس سے نقل کی

ہے مگر اس میں "وعرضه" کے الفاظ نہیں ہیں، ابو علی نیشابوری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ابن عباس کا مقولہ ہے، حدیث

پاک نہیں ہے، البتہ ابن ماجہ میں ابن عمرؓ سے اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے اسی معنی کی ایک روایت ہے، مکمل المسلم علی

المسلم حرام دمه وماله وعرضه

لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تلذّبوا وكونوا عباد الله اخوانا

(بخاری و مسلم - ابواب)

ایک دوسرے کی فہم میں مت لگو، ایک دوسرے کے عیبت مت تلاش کرو نہ کہ آپس میں قطع تعلیق کرو نہ باہم لڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ عیوب پر پردہ ڈالنا اور کوئی تاہیوں سے صرف نظر کرنا دینداروں کی عادت ہے۔ اس صفت کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ بائوہ دعاؤں میں باری تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ شغف کیا جاتا ہے یا منظر اظہار المیل وستر القبیح (اسے وہ ذات کہ جس نے اچھائی کا اظہار کیا اور برائی پر پردہ ڈالا) اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اخلاق الہی کو اپنی عادت ٹھہرائیں وہ متاثر العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے انھیں اپنے دامان رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ جنہیں کیا حق ہے کہ تم ان لوگوں کو درگزر نہ کرو جو تمہارے برابر ہیں یا تم سے بڑے ہیں اور کسی حال میں تمہارے قلام یا تمہارے بندہ اکوہ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے دریافت فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی سوراہا ہو اور ہو اسے اس کا پکڑا ہٹ جانے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ عرض کیا: ہم لوگ اس کا ستر ڈھانپ دیں گے، اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیں گے، فرمایا: ہرگز نہیں! تم لوگ اسے برہنہ کر دو گے، حواریوں نے عرض کیا: یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہم تو واقعی ہی ایسا کرتے ہیں جیسا کہ رہے ہیں، فرمایا: جب تم اپنے بھائی کی بری بات سننے ہو تو اسے پھانچا کر حاکم لوگوں سے بیان کر دے تو کیا یہ اس کی ستر پوشی ہے یا اسے مزید برہنہ کرنا ہے؟

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چھپاند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چھپاند کرتا ہے۔ اغوت کا اولیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے وہی معاملہ کرے جو وہ دوسروں سے اپنے حق میں چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیوب سے چشم پوشی نہ کی جائے۔ ہر شخص سے یہی توقع رکھتا ہے اور جب اپنی توقع کے خلاف دیکھتا ہے تو اس کا ضبط و ضبط قابل دید ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ خود چشم پوشی کی امید رکھے، اور دوسرے کے عیوب بیان کرتا پھرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن پاک نے اسی نا انصافی کے قصید پر تنبیہ کی ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ لَوْ وَفَوْهُمْ بِيَعْسَرُونَ (پ ۸۳ آیت ۳)

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کر کے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ناپ کر یا تول کر دیں تو کم لائیں۔

ہر وہ شخص اس آیت کا صدق ہے جو انصاف کی اس مقدار کا طالب ہو جو اس کے دل میں دوسروں کے لیے نہ ہو۔ عیب پوشی میں کوتاہی، اور اس کے اظہار کی کوشش ایک بیماری ہے جو باطن میں دفن رہتی ہے، اس بیماری کو حد کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، یہ بیماری اپنے حامل کے باطن کو خرابیوں سے پر کرتی ہے، تاہم اس وقت تک اس کے آثار عیوب انہیں ہوتے جب تک اظہار کا کوئی موقع نہ ہو جو ہی کوئی موقع ملتا ہے یہ خباثتیں سراپا ہوتی ہیں، اور باطن کی قید بند سے آزاد ہو کر اپنے حقن سے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں، اس لیے حاسد مزاج شخص کو چاہیے کہ وہ تعلقات نہ پھانچے، اس کے لیے میل جول رکھنا معرے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ باطن کے کینے سے ظاہر کا عذاب بگڑتا ہے، کینہ دور سے حرف و حشمت ہی بولتی ہے، لیس و تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہوتا ہے وہ ضعیف الایمان ہے، اس کا معاملہ خطرناک ہے، اس کا دل دیدار الہی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عبد الرحمن ابن حبیب نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، میرا ایک یہودی بڑی عالم تھا اور مجھے تو رات کے انتہاسات سنا کر تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی ضرورت سے سفر پر گیا، اس کی خدمت موجودگی میں ہمیں اسلام کی

دعوت پہنچی اور ہم شرف باسلام ہو گئے، جب یہودی دلہنیں آیا تو میں نے اسے بتلایا کہ ایک پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں، ہم پر تو رات کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب بھی نازل ہوئی ہے، یہودی نے کہا تم سچ کہتے ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل نہ کر سکو گے، ہماری کتاب میں تمہارے پیغمبر اور تمہاری امت کے مت سے اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دو اڑے کی دلیں پر قدم رکھے اور اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ زبان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کسی دوست کا عیب معلوم کیا جائے تو وہ لاعلمی کا اظہار کر دے، یا انکار کر دے، خواہ اس سلسلے میں اسے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، ہر جگہ سچ بولنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح اپنے محبوب چمکانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح اپنے بھائی کے حق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ وہ دونوں گویا ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کے جسم مختلف ہیں، یہی اخوت کی حقیقت ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنے ایسے ہی کسی دوست کے سامنے کوئی عمل کیا تو وہ ریاکار نہ کہلائے گا، اور نہ اس کا وہ عمل باطنی اعمال سے نکل کر ظاہر اعمال میں داخل ہوگا۔ کیوں کہ بھائی کے اعمال کی معرفت ایسی ہے جیسے اپنے اعمال کی معرفت۔ دوسروں کے محبوب کی پردہ پوشی اور راز کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھنے کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں۔

من ستر عورة اخيه مستر الله تعالى في الدنيا والآخرة (۱)

جو شخص اپنے بھائی کا عیب چمکائے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔

من ستر عورة اخيه فكأنما احيا مودة من قبرها (ابوداؤد، سنن، ترمذی، ابن ماجہ، تہذیب، ابن عساکر، تہذیب ابن عساکر)

جس شخص نے اپنے بھائی کا عیب چمکایا اس نے گویا زندہ ہو کر گور کو زندگی بخشی۔

اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانة (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

جب آدمی کوئی بات کہے اور نہ کہ دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بات ایک امانت ہے۔

المجالس بالامانة الا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فحرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حله (ابوداؤد، ابن ماجہ)

مجلس امانت ہیں، مگر تین مجلس ایسی نہیں ہیں، ایک وہ مجلس جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری وہ مجلس جس میں زنا کو جائز سمجھا جائے، اور تیسری وہ مجلس جس میں حرام مال کو حلال قرار دیا جائے۔

اتما يتجالس المتجالسان بالامانة لا يحل لاحد ان يفشي على صاحبه

ما يكره (ابن المبارک فی التہذیب، ابویکین حرام)

آپس میں بیٹھنے والے دو شخص امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ

دوسرے کی وہ بات ظاہر کرے جس کا اظہار اسے پسند نہ ہو۔

کسی ادب سے دریافت کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کس طرح کرتے ہو؟ ادب نے کہا کہ میں راز کے حق میں قبرین جاتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ شرفاء کے سینے راز بھانے سرت قبریں ہیں۔ یہ کماوت بھی مشہور ہے کہ الحق کا دل اس کے منہ میں اور عقلمند کی زبان

(۱) ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، لیکن اس میں "يوم القيامة" کے الفاظ ہیں "في الدنيا والآخرة" کے الفاظ نہیں ہیں۔ تاہم مسلم میں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے "من ستر مسلما" مستر اللہ فی الدنيا والآخرة" بخاری و مسلم میں بھی مرکزی حدیث ہے "من ستر مسلما

مستر اللہ يوم القيامة"

اسی کے دل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آدمی اپنے دل کی ہر بات دوسروں سے کہہ دیتا ہے جب کہ عقلمند سوچ سمجھ کر بولتا ہے اور اسی قدر بولتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ احمقوں کے ساتھ نہ دوستی کی جائے نہ ان کی محبت اختیار کی جائے نہ ان سے تعلقات قائم کیے جائیں بلکہ ممکن ہو تو ان کی صورت بھی نہ دیکھی جائے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم راز کس طرح چھپا لیتے ہو جواب دیا تھلے والوں سے انکار کرو تاہم کہ مجھے راز نہ بتلاؤ اور پوچھنے والے سے قسم کھانا ہو کہ مجھے کوئی راز معلوم نہیں ہے، ایک شخص نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں راز چھپاتا ہوں اور یہ بات بھی چھپاتا ہوں کہ میرا سینہ کسی راز کا دفن ہے۔ ابن المعتز نے راز چھپانے کے سلسلے میں یہ شعر کہا ہے۔

ومستودعی سرائبوات کتمہ فاودعته صلدی فصا رل مقبرا
ترجمہ : اپنا راز میرے پاس امانت کے طور پر رکھوانے والے! میں نے تیرا راز اپنے سینے کو ودیعت کر دیا ہے میرا سینہ تیرے راز کے حق میں قبر بن گیا ہے۔
ایک شاعر نے ابن المعتز سے دو قدم آگے بڑھ کر یہ تین شعر کہے۔

ولکننی انسہ حتی کا ننی ولوجاز کتم السربینی وینہ
لانی اری المقبور ینتظر النشرا بماکان منہ لم احط ساع خبرا
عن السر والافشاء لم تعلم السرا
ترجمہ : میرے سینے میں راز تن مرہ کی طرح دفن نہیں ہے اس لیے کہ مرہ کے متعلق تو یہ توقع ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا میں تو راز اسی طرح بھولتا ہوں گویا ایک لمحہ کے لیے بھی میں اس سے واقف نہ تھا اگر سینے سے بھی راز چھپانا ممکن ہوتا تو راز کا راز میرے دل سے بھی مخفی رہتا۔

ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو راز کی بات بتلا کر دریافت کیا کہ تم اس راز کی حفاظت بھی کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا میں حفاظت نہیں کروں گا بلکہ بھول جاؤں گا۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی دوست کو آزمانا چاہو تو اسے ناراض کرو اور کسی دوسرے شخص کو متعین کرو کہ وہ تمہارے بارے میں اس کے خیالات سے واقفیت حاصل کرے اب اگر وہ اس شخص سے تمہاری تعریف کرے اور تمہارا کوئی راز افشاء نہ کرے تو اس سے دوستی باقی رکھو ورنہ ترک کرو۔ ابو زید سے دریافت کیا گیا کہ تم کس طرح کے آدمی سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہو؟ ابو زید نے جواب دیا اس شخص سے جو راز ہائے مرگ سے واقف ہو جن سے خداوند قدوس واقف ہے اور پھر اسی طرح انھیں چھپاتا ہو جس طرح ہاری تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جو شخص تمہیں پاکیزہ اور گناہوں سے معصوم نہ دیکھتا چاہیے اس سے دوستی مت کرو اس کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے جو شخص غصے کی حالت میں تمہارے راز افشاء کر دے وہ کینہ ہے حقیقی دوست وہی ہے جو ناراضگی کی حالت میں بھی تمہارے راز کی حفاظت کرے رضائی حالت میں تو ہر شخص پر فرض ادا کر سکتا ہے ایک دانہ کا قول ہے کہ جو شخص چار حالتوں میں یکساں نہ رہے اس کی محبت اختیار مت کرو غصہ میں اور غرض میں طبع میں اور بے غرضی میں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ونری الکرم انانصر موصلہ ینخفی القبیح ویظہر الاحسانا
ونری اللئیم انانقضی موصلہ ینخفی الجمیل ویظہر البہتانا

ترجمہ : شریف آدمی کا شیوہ ہے کہ وہ ترک تعلق کے بعد بھی تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تمہارے احسانات کے گن گاتا ہے اور کینہ شخص ترک تعلق کے بعد غیروں پر پردہ ڈالتا ہے اور الزام تراشی اپنا شعار بنالیتا ہے۔

حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے ابن عباس سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمر حبیب بن

بوزوں پر فوقیت دیتے ہیں اس لیے میں جیسے پانچ نصیحتیں کرتا ہوں، ان میں سے دو بظاہر اور ان پر عمل کرنا ایک یہ کہ ان کا راز افشاء نہ کرنا، دوم یہ کہ ان کے سامنے کسی کی غیبت مت کرنا، سوم یہ کہ ان کے سامنے جھوٹ بولنا، چہارم یہ کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، پنجم یہ کہ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے جہاد کی خیانت ثابت ہو۔ شعبی جیسے کہ ان میں سے ہر بات ہزار باتوں سے بہتر ہے۔

زبانی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے دوست کی بات مت کاٹو، نہ اس سے جھگڑو، اگر وہ کچھ کے تو اس کی مخالفت مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نہ کسی بے وقوف کی بات کاٹو کہ وہ جیسے اپنے اپنے چاہے، اور نہ کسی عقلمند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بغض رکھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من ترک المراءى وهو مبطل بنی اللہ لم یستأفی ریحض الجنة ومن ترک المراءى
محیی بنی اللہ لم یستأفی اعلی الجنة (ترمذی)
جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنائے گا، اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کی حق نہ کہنی چاہیے، اور نہ دوسروں سے اس کے لیے جھگڑا کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص باطل پر ہے تو اس کے لیے جھگڑا نہ کرنا واجب ہے، اور حق پر ہے تو حق پر رہنا مستحب ہے لیکن استہباب پر زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، ثواب مشقت پر ملتا ہے۔ جتنی مشقت ہوگی اتنی ہی ثواب ملے گا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ دو بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان میں سے ایک دوسرے کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، اور اپنی بات آگے رکھنے کے لیے تمام تعلقات بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اولاً یہ اختلاف رائے کی صورت ہوتی ہے، قول کا اختلاف فعل کے اختلاف کا سبب بنتا ہے اور فعل سے بات جسوں کے اختلاف تک پہنچتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا تدابر واولا تباعضوا واولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخ المسلم لا یظلمه ولا یرمى ولا یخذلہ بحسب المراءى من البشر ان یحقر اخاه المسلم (مسلم۔ ابو ہریرہ)

نہ آپس میں قطع تعلق کرو، نہ باہم بغض کرو، نہ ایک دوسرے سے حد کر دو، اور بھائی بھائی بن کر اللہ کی عیونیت میں داخل ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے حق سے محروم کرتا ہے، اور نہ رسوا کرتا ہے، آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔

بات کاٹنے میں، یا اتنی بات کی حق کرنے میں بھائی کی تحقیر و تذلیل زیادہ ہے، کیونکہ کسی کی بات کاٹنے یا رد کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بات کاٹنے والا یا تو اسے احمق اور جاہل سمجھتا ہے، یا اس کی طرف اشیاء کی حقیقت کی قسم سے غفلت اور سوئی نسبت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں تحقیر و تذلیل کی علامت، اور کینہ و بغض کی موجب ہیں، ان باتوں سے قربت تو کیا پیدا ہوگی دوسری ہی دوسری۔ حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے، ہم اس وقت آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے تھے، آپ یہ صورتحال دیکھ کر شدید ناراض ہوئے اور فرمایا۔

فروا المراءى فقلیل خیرہ وذر المراءى فان نفعہ قلیل وانہ یبیح العناوۃ بین الاخوان (۱)

(۱) طبرانی کبیر۔ ابوامامہؓ ابو الدرداءؓ اور عائشہؓ۔ حدیث کا آخری جزء (فروا المراءى فان نفعہ قلیل) صرف ابو حصورؓ نے اسے اقراب میں ابوامامہؓ سے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایوں کی سند ضعیف ہے۔

جھڑا چھوڑو کہ اس میں خیر کم ہے، جھڑا چھوڑو کہ اس میں نفع کم ہے، اور یہ عادت بھائیوں کے مابین دشمنی کی آگ بھڑکاتی ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بے مروت اور کینہ ہے جو بھائیوں سے لڑے، جھڑے اور ان کی بات رد کرے۔ عبد اللہ ابن الحسن فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات رد کرنے سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر کسی عاقل کا داؤں چل جائے، اور کوئی یتیم اچانک حملہ کر بیٹھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ وہ شخص انتہائی رماندہ و عاجز ہے جو دوستوں کی طلب میں کوتاہی کرے، اس سے بھی زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دوست پاکر کھوے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہزار لوگوں کی محبت کی خاطر ایک شخص کی دشمنی مول مت لو۔ آدمی اپنی بات کی فتح اس لیے کرتا ہے کہ فریق طائی پر اپنی جھل اپنے علم اور اپنے فضل و کمال کا مکہ بھاسکے، اور اس کی حماقت، جہل اور کم فہمی ثابت کر سکے، اس میں کبر و غرور بھی ہے، فریق آخر کی تحقیر و تذلیل بھی ہے۔ یہ امور عداوت میں داخل ہیں، دوستی اور اخوت ان کی محفل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

لانمار اخاک ولا تمار حمو لا تعلمو عدا فتخلفہ (تذنی)

اپنے بھائی کا ردمت کرو نہ اس سے ذائقہ کرو، اور نہ کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔

ایک مرتبہ آپ نے خوش اخلاقی، اور خندہ روئی کے ساتھ ملنے پر ان الفاظ میں زور دیا۔

انکم لاتسعون الناس باموالکم و لکن لیسعہم بسط الوجه و حسن الخلق
(طبرانی، معنی، ماکہ، ابو ہریرہ)

تم لوگوں کو اپنا مال دیتے ہو، لیکن انھیں تم سے خندہ روئی اور خوش خلقی بھی ملنی چاہیے۔

رو کلام خوش اخلاقی کے معانی ہے، اکابرین سلف دوستوں کی بات رد کرنے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کی کسی بات پر ہنکار نہ کرتے، جو وہ کرتے اس کی علت دریافت نہ کرتے، وہ لوگ یہ کما کرتے تھے کہ اگر تم اپنے دوست سے چلنے کے لیے کہو اور وہ تم سے یہ پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑو، وہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کا فرض یہ تھا کہ وہ تمہاری بات سننے ہی کھڑا ہو جاتا۔ ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ عراق میں میرے ایک بھائی رہتے تھے، میں ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتا، اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی جھلی میرے سامنے رکھ دیتے، میں اس میں سے بقدر ضرورت لے لیتا، اور جھلی انھیں واپس کر دیتا۔ ایک روز میں ان کے پاس گیا، اور اس طرح اپنی ضرورت کا اظہار کیا جس طرح میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، اس بار انہوں نے اپنی جھلی میری طرف نہیں بڑھائی، بلکہ مجھ سے دریافت کیا کہ مجھیں کتنے روپوں کی ضرورت ہے۔ یہ جواب سننے ہی میرا دل ان کی اخوت اور صداقت کی عداوت سے محروم ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو اور وہ اس کا معترف دریافت کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اخوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اخوت فعل و قول کی مطابقت اور شفقت سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ لیکن اس میں شفقت سے زیادہ قول و فعل کی مطابقت زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ ابو عثمان خیری کہتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

چوتھا حق۔ زبان میں نہ۔ زبان کا ایک حق سکوت تھا، اور ایک حق کلام ہے۔ کیونکہ اخوت میں چلاں یہ ضروری ہے کہ بھائی کے سامنے بری باتوں سے سکوت کیا جائے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو باتیں اسے پسند ہوں اور جن سے محبت بڑھے وہی کہائیں، کیونکہ محبت کے معنی یہ ہیں، جو شخص نہ بد لب و نہ بد قول کا رشتہ نہیں سمجھتا، دوست ہے۔ دوست اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی سنے اپنی کے خاموشی ہی رہتا ہے تو پھر دوستی کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے بہتر تو عزت نفسی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست سے محبت کی باتیں کرے، جن باتوں کا پوچھنا ضروری ہو وہ دریافت کرے جو بات تھائی ہو وہ بتلائے، شفا

اگر دوست بتا رہا ہو جائے، یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے اس پر اپنے رنج اور دکھ کا زبانی اظہار کرے، اسی طرح دوست کی خوشیوں میں بھی شریک ہو، اور زبان سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرے، اگر چہ رہے گا دوست کو کیا پتا چلے گا کہ وہ اس کی تکلیف و راحت میں شریک ہے یا نہیں، فرشتہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا احب احدکم اخاه فلیخبرہ (ابوداؤد، ترمذی، ماہم، مقدم ابن سعد، کتاب)

جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے اپنی محبت کی اطلاع کر دینی چاہیے۔

اس حدیث میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنی دلی کیفیت بتا دو، اس میں دو مصلحتیں ہیں، ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب تم دوست کو اپنی محبت کی اطلاع دو گے تو وہ فطری طور پر تم سے محبت کرے گا، اور تمہاری طرف میلان محسوس کرے گا، دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس شخص سے تمہاری محبت زیادہ ہوگی، کیونکہ جب تم دیکھو گے کہ وہ شخص بھی تم سے محبت کرتا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگو گے، اس طرح بائین میں لمحہ بہ لمحہ محبت بڑھتی رہے گی، شریعت میں یہ محبت مطلوب ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔

نہاؤ اتحابوا (بخاری، ابوداؤد)

آپس میں ہمدردی دو اور محبت پیدا کرو۔

زبان سے بولنے کا ایک حق یہ ہے کہ دوست کو اسی نام سے پکارو جو اسے پسند ہو، اس کی عدم موجودگی میں بھی وہی نام لو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تمیں باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کی پابندی کرو تو تمہارے دوست کی محبت میں خلوص پیدا ہو جائے، ایک یہ کہ جب تم اس سے ملو پہلے سلام کرو، دوسری یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آئے اسے اچھی طرح بخلاؤ، تیسری یہ کہ جو نام اسے پسند ہو وہی نام لو اور اسی نام سے آؤ، اور۔ ایک حق یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی تعریف و توصیف کا خراہاں ہو اس کے سامنے وہ تمام غیباں بیان کرو جو تمہیں معلوم ہوں، اس کے بچوں کی، اعزہ و اقارب کی، پیشہ کی، قول و فعل کی، عقل و بصیرت کی، صورت اور وضع و قطع کی، بالوں کی تراش، خراش کی، تحریر و تقریر کی، فرشتہ کہ اس چیز کی تعریف کو جس سے تمہارا دوست خوش ہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، یا مبالغہ سے کام لو۔ تعریف بھی حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دوست کی تعریف کرے تو تم اسے من و عن بیان کرو، بلکہ اس تعریف پر اپنی مسرت کا اظہار بھی کرو، اغما کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ تم اپنے دوست سے چلتے ہو، اور کسی کے منہ سے اس کی تعریف تمہیں پسند نہیں ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، بلکہ اگر اس نے حسن سلوک کی نیت کی، اور کسی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تب بھی اس کے تئیں اپنی ممنونیت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی کھن نیت پر ممنون نہیں ہوتا اس سے ہرگز یہ توقع مت رکھو کہ وہ حسن سلوک پر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ دوست کا دفاع بھی زیادت محبت کا مؤثر ترین سبب ہے۔ جب بھی کوئی شخص اسے برا کہے خواہ صراحتاً یا کثافتاً، سامنے یا چھپے، تمہیں اپنے دوست کی حمایت کرنی چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور اس پر دو کوشدت کے ساتھ اس کی یا وہ کوئی سے زدک دینا چاہیے، ایسے موقع پر خاموش رہنا مجاہدہ محبت کے منافی ہے، اس میں اخوت کے حق کا اطلاق بھی ہے، اگر دوست کو یہ معلوم ہوا کہ تم نے خاموشی کے ساتھ میری برائی سنی ہے، میرا دفاع نہیں کیا ہے تو اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت پھیل جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کو دو بھائیوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھرتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور دشمنوں سے اس کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے، جس طرح وہ اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ”مسلمان مسلمان کا بھائی

ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ کیا اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل ہو سکتا ہے، اگر ایک دوست دوسرے دوست کی موافقت نہ کرے اس کی برائی نہ کرے اور اسے دشمنوں کے حوالے کر دے کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں اسے برا کہیں اس کی عزت پر حملہ آور ہوں۔ اسے ایسا سمجھو کہ کتے تمہارا گوشت لوچ رہے ہوں اور تمہارا بھائی قماشہ دیکھ رہا ہو کیا تم اس کی یہ حرکت گوارا کر سکو گے، اور اس واقعے کے بعد بھی اس سے محبت کر سکو گے؟ ہرگز نہیں عزت پر حملہ جسم پر حملہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے اس صورت میں کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ اس کے دوست کی بے حرمتی ہو اور وہ خاموش رہے۔ باری تعالیٰ نے فہیت کو مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔

أَيُّ حَبِّ أَحَدِكُمْ لِنَاكُلَ لَحْمِ أَخِيهِ مِمَّا فُكِّرَ هُنْمُوهُ (پ ۳۱، آیت ۱۲)

کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرنا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔

بعض اوقات خواب میں وہیں لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتی ہیں، فرشتے ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ فہیت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ہر حال دوستوں اور بھائیوں کی حمایت و نصرت اور بدگوئی کی بدگوئی اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت عقد اخوت کی بنیادی شرط ہے۔ چاہد فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنا ذکر اپنی عدم موجودگی میں پسند کرتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہارے سامنے یہ دو معیار رہنے چاہیں، ایک یہ کہ جو بات تمہارے دوست کو کسی گئی ہے اگر وہ تمہیں کھی جاتی اور تمہارا دوست وہاں موجود ہوتا تو تم اس وقت کیا پسند کرتے، یہی بات کہ وہ تمہارا دفاع کرے اور تمہارے دشمن کو دندان شکن جواب دے۔ بالکل یہی موقف تمہارا ہونا چاہیے اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تم سے یہی امید رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تمہارا دوست یہاں دیوار موجود ہو، تم اس کی موجودگی سے واقف ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم میری موجودگی کا علم نہیں رکھتے اور کوئی دشمن اس کی برائی کر رہا ہو تو تم اس کے جواب میں کیا کو گے، جو بات تم اس موقع پر کو گے وہی بات تمہیں ہر موقع پر کہنی چاہیے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے، اور پھر میں وہی باتیں کہتا ہوں جو اس کی موجودگی میں کہتا تو اسے اچھی معلوم ہوتیں، ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ میری صورت میں جلوہ گر ہے اور پھر اس کے متعلق وہ باتیں کہتا ہوں جو میں اپنے متعلق سننا پسند کرتا ہوں۔ ابو الدرداء نے دیکھا کہ دو تیل اپنی گردنوں پر تیل کا جوار رکھے ہوئے کھیت جوتے میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک تیل اپنا بدن کھانے کے لیے کھڑا ہوا تو دوسرا تیل بھی کھڑا ہو گیا، یہ منظر دیکھ کر ابو الدرداء دو پڑے اور فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو دوستوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ دونوں اللہ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک کسی ضرورت سے توقف کرے تو دوسرا بھی موافقت کرتا ہے۔ اخوت میں اخلاص مطلوب ہے، اور یہ اخلاص اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب موافقت پائی جائے، جو شخص اپنے دوست کے حق میں شخص نہیں وہ منافق ہے، اخلاص کی مدح یہ ہے کہ آدمی غیب و شہود میں ظاہر و باطن میں اور غلوٹ و جلوت میں یکساں معاملہ رکھے، اس کی زبان اس کے دل کی آئینہ دار ہو۔ اگر ان دو میں سے کسی ایک میں بھی فرق آیا وہی فرق دوستی کے لیے تباہ کن عادت ہو گا، جو شخص یکساں معاملہ رکھنے پر قادر نہ ہو اسے کبھی بھی دوستی اور اخوت کا نام نہ لینا چاہیے، اس کے لیے تباہ کن بہتر ہے۔ وہ دوست کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور ان دشمنوں کو انگیز نہیں کر سکتا جو دوستی کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور جن سے سلامت گذرنا محقق کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دوستی کے اجرو ثواب کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو رب کریم کی طرف سے حسن توقیف سے نوازے گئے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

احسن مجاورۃ من جاورک نکن مسلما و احسن مصاحبۃ من صاحبک

نکن مومنا (ترجمہ: ایمان ماہ - ابو ہریرہ)

اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی ہو جاؤ گے، اور اپنے دوستوں کے لیے اچھے دوست بنو گے صاحب ایمان ہو جاؤ گے۔

اس حدیث میں حسن جوار کی جزام سلام کو قرار دیا گیا، اور حسن محبت کی جزام ایمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کی فضیلت میں جو فرق ہے وہی فرق جو اور محبت کی فضیلت میں ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد مشقت ہے، جو اس میں مشقت کم اور محبت میں مشقت زیادہ ہے، دوست کے حقوق زیادہ بھی ہیں، اور دینی بھی دوست سے ہر وقت کا ساتھ ہے، یعنی قربت دوست سے ہوتی ہے اتنی ہمسائے سے نہیں ہوتی، دوست کے مقابلے میں ہمسائے کے حقوق نہ زیادہ ہیں، اور نہ دائمی۔ زبانی حقوق میں ایک حق تعلیم، اور دوسرا صحت بھی ہے، یاد رکھو کہ ہمارے دوست کو جتنی ضرورت مال کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت علم کی ہے، جب تم اسے الفت و محبت کی بنا پر اپنے مال میں شریک کر لیتے ہو تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ اسے دولت علم میں بھی اپنا شریک سمجھو، جو باتیں اس کے لیے آخرت میں یا دنیا میں مفید و کار آمد ہوں ان کی تعلیم دو، ہماری تعلیم کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو اسے نصیحت بھی کرو، یہ بھی دوست کا حق ہے۔ اسے عمل اور ترک عمل کے فوائد و نقصانات سے آگاہ کرو، اسے ان امور سے ڈراؤ جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں، اگر اس میں کوئی عیب یا برائی ہو تو اس کی نشاندہی کرو، لیکن یہ نصیحت اور زجر و تنبیہ تمہاری ہی ہونی چاہیے تاکہ دوسرا کوئی شخص ہمارے دوست کے محبوب سے واقف نہ ہو جائے۔ اگر تم نے مجمع عام میں وعظ و نصیحت کا دفتر کھولا تو شاید اس پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرے، سب لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا فضیلت ہے، اور تمہاری میں نصیحت کرنا شغف و غفلت ہے۔ دوست کو بھی اس نصیحت پر تمہارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ تم نے اس کی خیر خواہی کی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المومن مرآۃ المومن (ابوداؤد - ابو ہریرہ)

مومن مومن کا آئینہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی وجہ سے اپنے محبوب پر مطلع ہو جاتا، اگر تمہا ہوتا تو شاید مطلع نہ ہو پاتا، جس طرح آدمی آئینے میں اپنے چہرہ دیکھتا ہے، اگر آئینہ نہ ہوتا تو کس طرح دیکھتا، دوست کو آئینہ سمجھو، جس طرح تم آئینے میں اپنے ظاہری خدوخال کا مشاہدہ کر لیتے ہو اسی طرح دوست کے ذریعہ بھی اپنے کردار کی جھلک دیکھ لیتے ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دوست کو تمہاری میں نصیحت کی، اس نے واقفیت خیر خواہی کا ارادہ کیا، اور جس نے مجمع عام میں تمہاری نصیحت کی اس نے گویا رسوائی کا سامان، بھم، پھانسا۔ معرے دریافت کیا کیا کہ اگر تمہیں کوئی شخص ہمارے محبوب سے مطلع کرے تو کیا تم اس سے محبت کرو گے، جواب دیا: قطعاً نہیں، اس صورت میں جب کہ یہ اطلاع غلط میں دے، اگر اس نے مجمع عام میں تمہاری نصیحت کی تو شاید میں اس سے محبت نہ کر سکوں۔ حقیقت یہی یہی ہے کہ مجمع میں نصیحت مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ فضیلت بن جاتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض مؤثرین پر عتاب فرمائیں گے مگر مجمع عام میں نہیں، بلکہ اپنے عرش کے سایے میں اپنی پناہ میں ہلا کر، نصیحت سر بہر نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بھی براہ راست ان کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ ان فرشتوں کو دیا جائے گا جو جنت تک ان کی رہنمائی کریں گے یہ فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچ کر سر بہر نامہ اعمال ان کے حوالے کریں گے، لیکن جو لوگ غیظ و غضب کے متعلق ہوں گے وہ مجمع عام میں ہلا لیے جائیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ہم اس دن کی رسوائی اور ذلت سے رب کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ نصیحت و مہمان کشی میں اخفاء و ظاہر کا فرق ہے نصیحت تمہاری میں ہوتی ہے، اور تمہاری نصیحت میں یہ ہے کہ فرق ایسا ہی ہے جیسا دارات اور مذہبانت میں ہے کہ دونوں میں تسارع اور چشم پوشی ہے، لیکن اگر یہ چشم پوشی اس لیے ہے کہ

تمہارے دوست کی اصلاح ہو جائے تو یہ مدارات ہے، اور اگر اس میں اپنی کوئی غرض مثلاً عزت و وقار کی بھاشاں ہے تو بدانت ہے، شریعت کی نظر میں مدارات پسندیدہ ہے، بدانت پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کی صحبت میں موافقت، خلق کی رفاقت میں نصیحت، نفس کی صحبت میں مخالفت، اور شیطان کی صحبت میں عداوت ملحوظ رہنی چاہیے۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نصیحت میں محبوب کے ذکر سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، نہ کہ محبت، اور نفرت اخوت کے مٹانی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل اس محبوب کے ذکر سے غفلت ہو جائے جس سے دوسرا شخص خود بھی واقف ہو جس عیب سے وہ خود واقف نہیں، اور دوسرا شخص اسے بتا دے تو اس میں کیا قیامت ہے؟ بلکہ یہ تو بین شفقت ہے، بشرطیکہ جس شخص کے محبوب بتائے جائیں وہ بخشنے ہو۔ بے وقوف سے یہاں بحث نہیں ہے۔ جو شخص تمہاری بری عادت یا کسی مذموم وصف پر تمہیں تنبیہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے کہنوں میں سانپ یا بچھو ہو، اور وہ تمہیں ڈسنا چاہتا ہو، کہ ایک شخص آئے اور تمہیں آگاہ کر دے۔ کیا وہ شخص تمہارا دشمن ہے جس نے سانپ بچھو سے تمہیں بچھایا؟ کیا تم اس شخص سے نفرت کرو گے؟ ہرگز نہیں یہی حال ناصح شفیق کا ہے، اس کی نصیحت پر برا ماننا سراسر حماقت ہے، وہ تو تمہیں ہلاکتوں سے بچانا چاہتا ہے، مذموم اوصاف، اور محبوب بھی سانپ، بچھو ہیں جو دلوں اور دھولوں کو ڈس لیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا سامان کرتے ہیں، جس طرح دنیا کے سانپ بچھو بدن میں کانٹے ہیں، اور دنیا میں ہلاک کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطابؓ محبوب سے آگاہ کرنے کے عمل کو ہدیہ کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے پاس اس کے محبوب کا ہدیہ لے کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان الفارسیؓ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میرے محبوب سے آگاہ کرو، اگر تم نے میرے متعلق کوئی بات سنی ہو تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اصلاح کر لوں، سلمانؓ نے حضرت کی، حضرت عمرؓ نے اصرار کیا، پالا غراہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس دو لباس ہیں، ایک رات کے لیے، اور دوسرا دن کے لیے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ دس خران پر دس سالن جمع کر لیتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لباس اور سالن کے معاملے میں تم فکر نہ کرو کوئی اور بات سنی ہو تو بتاؤ، سلمانؓ نے کہا کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں سنی حذیفہ مرثیؓ نے یوسف ابن اسباطؓ کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ ”فسوس صد فسوس! تم نے دو بیویوں کے عوض میں اپنا دین فروخت کر ڈالا، میں نے سنا ہے کہ ایک دودھ والا تمہارے علم و فضل سے واقف تھا، وہ ایک دودھ دودھ پیچنے آیا تو تم نے دودھ کی قیمت دریافت کی، اس نے چھ پیسے بتلائی، تم نے چار پیسے لگائے، اور وہ تمہیں اسی قیمت پر دودھ دے کر چلا گیا، یہ کیا غضب کیا؟ غفلت کی انتہا ہو گئی، خراب غفلت سے جاگو، یاد رکھو کہ جو شخص قرآن کی تلاوت سے غنی نہیں ہو تا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والوں میں شامل ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ وصیف بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ناگھن سے بغض رکھتے ہیں، فرماتے ہیں۔

وَلٰكِنْ لَا تَجِبُوْنَ لِلنَّاصِحِيْنَ (پہ ۸، عا ۱۰، ص ۷۹)

لیکن تم لوگ خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔

بہر حال اگر کوئی دوست اپنے محبوب سے واقف نہ ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنے محبوب سے واقف ہے، اور اسے تم سے چھپا نا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، اظہار کی صورت میں نصیحت کرنی چاہیے، لیکن لطف مروت کے ساتھ کبھی کتنا ہے، اور کبھی صریح الفاظ میں تاکہ وہ تمہاری نصیحت سے وحشت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اس پر نصیحت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو گا تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ تفصیل ان امور میں نصیحت کی ہے جن کا تعلق دوست کے دینی یا دنیوی مقاصد سے ہو، اور جو امور تمہاری ذات سے متعلق ہوں، مثلاً ”اس نے تمہاری حق تلفی کی ہو، کسی موقع پر تمہیں برا کہہ دیا ہو، یا تمہارے اکرام میں کوئی تہمت ہو تو تحمل اور غصہ و گداز نہ کرے کام لینا چاہیے۔ بشرطیکہ نوبت ترک ملاقات تک نہ پہنچے لیکن اگر یہ

اندیشہ ہو کہ ان حرکتوں کا تسلسل اور دوام ترک تعلق کا سبب بن سکتا ہے تو محکم ضرور کرے کتاب میں مراحت سے کتاب بہتر ہے اور پھر زبانی کتاب سے بہتر تحریری کتاب ہے کیونکہ اس میں قصہ تکم آتا ہے اور سوچنے کا موقع زیادہ ملتا ہے کسی بھی شخص سے تہماری دوستی کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو اس کا حق ادا کرو اس کی غلطی پر مبرور قتل سے کام لو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ تم اس سے اپنے کاموں پر مدد لو اور جب وہ غلطی کرے تو اسے سزا دو اور اس سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ ابو بکر کثرت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے میری رفاقت اختیار کی مجھے اس کی ایک حرکت پسند ہوئی مگر اس گزری ایک روز میں نے اسے ایک چیز دی، مقصد یہ تھا کہ میرے دل سے وہ بات نکل جائے لیکن دل میں غش بدستور باقی رہی۔ مجبور ہو کر میں اسے ایک کرے میں لے گیا اور اس سے یہ کہنا کہ میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دے اس نے انکار کیا میرے اصرار پر اسے مجبور ہونا پڑا تب جا کر میری غش دور ہوئی۔ ابو علی الرہاوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عہد اللہ رازی کا رفیق سفر تھا ہم دونوں کی منزل ایک مٹی کی روٹھی سے پہلے عہد اللہ رازی نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہم میں سے کون شخص اس قافلہ کی قیادت کرے گا میں نے عرض کیا: بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ میرے امیر ہیں انہوں نے کہا کہ اس صورت میں جنہیں میرا ہر حکم ماننا ہو گا میں نے انہیں اپنی اطاعت کا یمن دلا دیا۔ انہوں نے ایک خیلے میں سامان سفر رکھا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دئے میں نے بت اصرار کیا کہ آپ یہ بوجھ مت اٹھائیں مجھے دے دیں مگر انہوں نے خیلانہیں دیا اور یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا کہ میں امیر ہوں، جنہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، راستے میں ہار ش ہوئے گی، آپ کے پاس ایک چادر تھی جسے آپ میرے سر پر تان کر کوڑے ہو گئے اور مجھے مجھے بچھلا دیا میں دل ہی دل میں کہتا تھا کہ کاش مجھے موت آجاتی اور میں یہ نہ کہتا کہ آپ میرے امیر ہیں۔

پانچواں حق۔ غفور و گذشتہ دوست کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کرے۔ یہ خطائیں دو حال سے خالی نہیں ہوتیں یا تو ان کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا تہماری ذات سے چنانچہ اگر تمہارا دوست دین میں کسی کو تباہی کا مرتکب ہو یا اس پر اصرار کرے تو جنہیں اس کے ساتھ وعظ و نصیحت کا وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ وہ راہ راست پر آجائے اگر اسے راہ راست پر لانا تمہارے دائرہ امکان سے خارج ہو اور وہ بدستور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی باقی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ مختلف ہے حضرت ابوذر غفاری کا مذہب یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کی وجہ اس کی راستی اور پاکبازی تھی راہ راست سے بھٹکنے کے بعد وہ تمہاری محبت کا مستحق نہیں رہا تم اس سے نیکی کی بنا پر محبت کرتے تھے اب بدی کی وجہ سے نفرت کرو۔ ان کے نزدیک محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی یہ ہیں، حضرت ابو الدرداء اور بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی کی حالت بدل جائے تو اس سے تعلق منقطع مت کرو یہ تغیر عارضی ہے، اگر وہ آج شیڑھا ہے تو کل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم ختمی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس سے ترک نہ کرو اس نے آج گناہ کا ارتکاب کیا ہے کل وہ توبہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو اس لیے کہ عالم بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے مگر اس کے علم سے توقع یہی ہے کہ وہ اس غلطی پر دامت نہیں کرے اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا۔

اتقوا زل العالم ولا تقطعوا موانعہم و انتظروا فی شہہ (کمال ابن عدی۔ مومنان عوف ص ۱۱)

عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس لغزش کی بنا پر اس سے ترک تعلق مت کرو، بلکہ (گناہوں سے) اس کی

واپسی کا انتظار کرو۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو اپنا بھائی بنایا، کسی وجہ سے وہ شخص شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا جب بھی کوئی شخص شام سے مدینہ منورہ آتا آپ اپنے بھائی کی غیبت ضرور دریافت کرتے ایک مرتبہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا کہ تم شام سے آئے ہو، میرے لڑاں بھائی کے حلق بھی کچھ جانتے ہو، کس حال میں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین وہ آپ کا

بھائی کیسے ہو گیا؟ وہ تو شیطان کا بھائی ہے؟ حضرت عمرؓ نے اس کی وجہ دریافت کی کہ وہ شخص جسے آپؐ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں بہت سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ وہ ائمہ الفیثہ شراب کا عادی بھی ہے۔ آپؐ نے اس شخص سے کہا کہ جب تم شام واپس جانے لگو تو مجھے سے مل کر جانا، چنانچہ وہ شامی مسافر واپس جانے لگا تو الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپؐ نے ایک خط اس کے حوالے کیا اور یہ تاکید کی کہ اسے میرے بھائی کو دے دینا۔ یہ خط عتاب کے مضامین پر مشتمل تھا۔ شروع میں مندرجہ ذیل آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَزَّلَ الْكِتٰبَ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ عَافِیْرَ الذَّنْبِ
وَقَابِلَ الشُّوْبِ شَدِیْدَ الْعِقَابِ ذِی الطَّلُوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْبَیِّنُ الْمُبِیِّنُ (سورۃ اعراف ۲۰۱)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔

مکتوب الیہ نے حضرت عمرؓ کا یہ خط پڑھا تو بہت رویا اور کہنے لگا کہ باری تعالیٰ سچ فرماتے ہیں عمرؓ کی صحیحیت برحق ہے، اس کے بعد گناہوں سے توبہ کی، اور راہ راست پر چلنے کا عزم مصمم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی خوبصورت لڑکی کے مشفق میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو اس کیفیت سے آگاہ کیا، اور اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو مجھ تکبار سے تعلق ختم کر لے، اس گناہ کے بعد میں واقعتاً تمہاری دوستی کے قائل نہیں رہا۔ دوست نے اسے تسلی دی، اور یہ یقین دلایا کہ میں دوستی پر قرار رکھوں گا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی سے اس کی غلطیوں کی بنا پر ترک تعلق کر لیتے ہیں اپنے گناہگار دوست کو یقین دلانے کے بعد اس نے اللہ عزوجل کی طرف رجوع کیا، اور یہ حمد کیا کہ جب تک میرا بھائی سابقہ حالت پر واپس نہیں آئے گا، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، اور نہ کچھ پیوں گا۔ اس وقت سے کھانا چننا ترک کر دیا، لیکن دوست کو اس کی اطلاع نہیں دی کہ میں تیرے لیے انکار دوست مجاہدہ کر رہا ہوں البتہ وہ روزانہ یہ ضرور دریافت کر لیتا کہ اب تمہارے جذبہ مشفق میں کی ہوئی باتیں وہ فنی میں جواب دیتا، اور مشفق عروج پر تھا اور ادھر غم اور بھوک و پیاس کی شدت سے جاں کنی کا عالم تھا، بالآخر چالیس روز کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اب مشفق کا بھوت اتر گیا ہے تب جا کر یہ گناہ دوست نے کھانا کھایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ دو دوستوں میں سے ایک راہ راست سے منحرف ہو گیا، لوگوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ اب جب کہ تمہارا بھائی غلط کاریوں میں مبتلا ہو چکا ہے کیا تم اس سے تعلق رکھنا پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں وقت ہے جب کہ اسے میری ضرورت زیادہ ہے، بھلا میں اسے پریشانی کے اس عالم میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اگر وہ غلط کارے، تو میں اس پر ناراض ہوں گا، اسے تنبیہ کروں گا، اگر وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے، بنی اسرائیل کے دو دوستوں کا قصہ ہے کہ وہ دونوں کسی پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی پیچھے آتے، اور ضرورت کی چیزیں خرید کر واپس چلے جاتے، ایک مرتبہ گوشت کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک پیچھے آیا، اور شہر کے بازار میں خرید و فروخت کرنے لگا، قصائی کی دکان پر ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی، یہ شخص اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کا ہو رہا۔ اسے تنہائی میں لے گیا، اس کے ساتھ مہبتی کی، اور تین روز تک اسی کے پاس ٹھہرا رہا، دوسرے شخص نے تین دن کے انتظار کے بعد اپنے گم شدہ دوست کی تلاش شروع کی، بازار پہنچا، معلومات کیں، بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مطلوبہ شخص فلاں عورت کے پاس مقیم ہے، وہ شخص پہنچا، اطلاع درست تھی، لیکن اس نے ملامت اور تنقید کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اسے افکار اپنے سینے سے لگایا، اس کے پوسے لئے، اس کے نہ آنے پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا، وہ شخص کو تنگ آنی غلطی پر ناام تھا، اسے اپنے پاکباز دوست کے پاس واپس جانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی اس لیے اس نے افکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا تم کو من ہو، اور مجھے

حلاش کرتے ہوئے یہاں تک کیوں آئے ہو؟ مگر وہ سراسر دوست اس کی بے زنجی پر بھی برا فروختہ نہیں ہوا، بلکہ اسے پیار و محبت سے سمجھاتا رہا، اور اسے یقین دلاتا رہا کہ اگرچہ تم نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن میرے دل سے تمہاری محبت ذرا برابر بھی کم نہیں ہوئی، جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں اپنی لغزش کے باوجود اپنے دوست کی نظروں سے نہیں گرا، اس نے بہت جلد ہی سمجھا کہ سابقہ زندگی ترک نہ کی جائے، اسی میں عافیت ہے، چنانچہ وہ دونوں پھر ایک جیسے ہو گئے۔ ہر حال حضرت ابو ذرؓ کے طریقے سے زیادہ بہتر لطیف اور متفقہ سے قریب تر طریقہ یہی ہے۔

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے قول کے مطابق معصیت کے مرتکب سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بھائی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس علف سے حکم ثابت ہو اگر وہ علف باقی نہ رہے تو حکم بھی بدل جانا چاہیے، حالانکہ آپ کا اصرار یہ ہے کہ دوستی ترک نہ کی جائے، عتاب اور اظہارِ عقلی میں نرمی اختیار کی جائے، اس طریقہ اصلاح کو آپ اللطف اور اقدار قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقہ اصلاح کو لطیف اس لیے کہا کہ اس میں نرمی اور مہربانی پائی جاتی ہے، انسان فطرتاً ہی نرمی کا ذخیرہ ہے، سخت گیری اسے بہت کم راس آتی ہے، بار بار کا تجربہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ، اور اللہ کی طرف واپسی کے لیے تنہا موش نہیں ہوتا، یہ طریقہ اصلاح فقہ سے قریب تر اس لیے ہے کہ اخوت بھی ایک قربت ہے جب دو آدمی رشتہ اخوت قائم کر لیتے ہیں تو قربت کا حق مؤکد ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اس طرح گناہوں کے ارتکاب سے قربت ختم نہیں ہوتی اسی طرح اخوت بھی ختم نہیں ہوتی نیز جس طرح یہ ضروری ہے کہ قربت کے حقوق ادا کئے جائیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اخوت کے حقوق ادا کئے جائیں۔ اخوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وقت بھائی تمہاری ضرورت محسوس کرے تم اس کی مدد بھی کرو، دین کی ضرورت مال کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے، جتنی توجہ تم اس کی مالی ضرورتیں پوری کرنے پر دیتے ہو اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کی دینی ضرورتوں پر توجہ دو، معصیت کے ارتکاب سے وہ پریشان نہیں ہو گا، اگر تم اس کی مدد نہیں کی، اور اسے بے یار و مدد گار چھوڑ دیا تو کیا وہ اس سفر کی دشواریوں کو انگیز کرنا ہو، اسلام علیہ وسلم کے ساتھ حنظل تک پہنچنے کے کاۓ کو کسی ایسے مددگار کا محتاج ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کرے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، اور پھر صحیح راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے اور اسے حنظل تک پہنچائے، اگر تم نے اس سے ترک تعلق کر لیا تو انجام اس کے علاوہ کچھ نہ ہو گا کہ وہ اپنے جیسے بدکاروں کی محبت اختیار کر لے گا، اور اس وقت اصلاح حال کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی، نیک آدمیوں کی محبت بھی بدی موثر ہوتی ہے جب گناہگار آدمی کسی پرہیزگار شخص کی محبت میں رہتا ہے، اور اس کے خوف و خشیت کا مشاہدہ کرتا ہے تو خود بھی دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور عمل سے بھی اس ندامت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے، یہاں تک دیکھا گیا کہ ست اور کابل آدمی اگر کسی جست اور فعال آدمی کی معیت میں رہے لگاؤ اس کی سستی کافور ہو گئی، اور وہ اپنے دوست کی طرح خود بھی فعال بن گیا۔ جعفر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں ست پڑتا ہوں تو محمد ابن واسح کی حالت پر نظر ڈالتا ہوں کہ وہ کس طرح شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور کسی لمحہ بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے، اس فکر سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، یہی اپنے دل میں نشاط اور جسم میں توانائی محسوس کرتا ہوں اور یہ کیفیت کم از کم ایک ہفتے تک باقی رہتی ہے۔ ہر حال دوستی اور نسب کی قربت کا حال یکساں ہے معصیت کی بنا پر قربت ختم نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقارب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

فَإِنَّ عَصْمَكَ خَفِظَ لِنَبِيِّكَ كَيْفَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُونَ (آیت ۱۵، سورۃ ۲۶)

اور اگر یہ لوگ آپ کا گناہ نہ مٹیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے پیچا رہوں۔

یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں، اس لیے کہ شریعت کا مقصود قربت ختم کرنا نہیں ہے حضرت ابو الدرداءؓ کے اس ارشاد کا

مطلب بھی یہی ہے کہ میرے دوست نے غلطی کی ہے، میں اسے برا سمجھتا ہوں، لیکن وہ خود تیرا بھائی ہے۔ یاد رکھو کہ دین کی قرابت نسب کی قرابت سے زیادہ محکم اور پائیدار ہوتی ہے، چنانچہ ایک مودودانے سوال کیا کیا کہ تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ محبت ہے یا دوست سے، جواب دیا کہ بھائی سے محبت بھی اسی لیے ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ جن بھائی فرماتے ہیں کہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرابت دوستی کی محتاج ہے، دوستی کو قرابت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز کوئی دوستی صلہ ہے، ایک ماہ کی دوستی قرابت ہے، اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے، جو شخص دوستی قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کریں گے، اس جواب سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فاسق کے ساتھ حقہ اخوت اسلئے نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے اس کا کوئی حق حطلق نہیں ہے، ہاں اگر فاسق سے بھی کسی قسم کی قرابت ہو تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، ابتداً ترک اخوت و صحبت نہ کرو، اور نہ مذموم، بلکہ بہت سے لوگ قیہ کہتے ہیں کہ ختمی زیادہ بہتر ہے، تاہم ہمیشہ کے لیے اخوت ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص شروع ہی سے کسی کو دوست نہ بنائے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص نکاح نہ کرے، دوستی کرنے کے بعد ختم کرنے والا شخص نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے والے کی طرح ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ناپہنچیدہ ہے، اسی طرح ترک اخوت بھی مذموم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شَرُّ اَعْبَادِ اللّٰهِ الْمَشَانُونُ بِالْاُنْمِیْمَةِ قَوْلِ بَیِّنٍ (احمد۔ اسماء بنت بزیہ)

اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو غلطی کھائیں اور دوستوں میں تفریق پیدا کریں۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تم دوستوں سے ترک تعلق کر کے شیطان کی خواہش پوری کرتے ہو، وہ تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارا اطلاق بھائی کتنا گوار ہے، اور تمہارے دوست سے کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ، شیطان کو جہاں یہ پسند ہے کہ لوگ باری تعالیٰ کی نافرمانی کریں وہیں یہ بھی پسند ہے کہ دوست دوست نہ رہیں اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، شیطان کی ایک غرض تمہارے دوست نے پوری کی کہ گناہ کا ارتکاب کیا، دوسری غرض ختم نے پوری کی کہ اپنے دوست سے تعلق ختم کر بیٹھے، عہد رسالت میں کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ایک صحابی کو یہ حرکت بری لگی، انہوں نے چاہا کہ اس کی مذمت کریں آپ نے انھیں روک دیا، اور فرمایا کہ نہ۔

لَا تَكُونُوا اَعْوَانًا لِلشَّیْطَانِ عَلٰی اِخْوَانِکُمْ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت ہو۔

آپ کا مطلب یہی تھا کہ شیطان لعین اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے اب تم اپنے بھائی کے خلاف اعتبار نفرت کر کے اسے دوسرے مقصد میں کامیاب مت کرو۔ اس تقریر سے ابتداً دوستی کرنے اور دوستی کر کے باقی رکھنے میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، اس فرق کے لیے یہ تعبیر بھی اختیار کی جاسکتی ہے کہ فساق کے ساتھ میل جول رکھنا بھی ممنوع ہے اور دوستوں سے ترک تعلق کرنا بھی پندیرہ نہیں ہے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے محاذ ہیں، ابتداً ہی سے دوستی رکھنے میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف ایک حکم کی قیاسی ہے کہ فساق سے دوستی نہ کرو، دوستی ختم کرنے میں حق اخوت ایک بڑا عارض ہے، اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ دوستی ختم نہ کی جائے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ پہلی صورت میں فساق سے دور رہنا بہتر ہے، اور دوسری صورت میں دوستی باقی رکھنا افضل ہے۔

یہ ان خطاؤں کا حکم تھا کہ جو تعلق دین سے ہے، اگر کسی دوست سے خاص تمہارے حق میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کرو، اور اس کو تباہی کی بنا پر جو ایذا تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بلکہ اگر اس کی غلطی کے لیے کوئی معقول عذر تلاش کر سکو تو ایسا ضرور کرو، کتنے ہیں کہ اگر دوست سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی لیے معذرت تلاش کرو، پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو اپنے

ہی نفس کو مطمئن کرو کہ تو کتنا برا ہے، تیرا دوست عذر پر عذر کر رہا ہے اور تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا، تیرا دوست غلطی پر نہیں ہے تو خود مجرم ہے، اگر غلطی ممکن ہے اور دل کوئی عذر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو یہ کوشش ضرور کرو کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور غصہ نہ آنے پائے لیکن بظاہر اس کوشش میں کامیابی آسان نظر نہیں آتی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ دلانے کے باوجود غصے نہ ہو وہ کہنا ہے، اور جو شخص مت خوشامد کے باوجود خفا رہے وہ شیطان ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تم کہے ہو، اور نہ شیطان ہو، بلکہ دوست کے قائم مقام بن کر اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو، احسن ابن قیس کہتے ہیں کہ دوست کا حق یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو تو اسے مٹاؤ، ناز و خجے دکھائے تو محض سے کام لو، غلطی کرے تو معاف کرو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، اگر مجھے کسی کریم نے برا کہا تو میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے معاف کروں، اور کسی لئیم نے برا کہا تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اسے جواب دے کر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں، اور اپنی آبرو کو اس کی یادہ گوئی کا ہدف کیوں بنائوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا۔

واغفر عوراء الکرم ادخارہ واعرض عن شتم اللئیم نکرما
ترجمہ : میں کریم کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرا یہ عمل ذخیرہ آخرت ثابت ہو، اور لئیم کو میں اس لئے گالی نہیں دیتا کہ اسے گالی دینا میرے شایان شان نہیں ہے۔
ایک شاعر نے یہ دو شعر کہے۔

خذ من خلیلک ماصفا ودع الذی فیہ الکدر
فالعمرا قصر من معا تب الخلیل علی الغیر
تمہارا دوست جب بھی کوئی عذر کرے خواہ وہ مجھوتا ہو یا سچا تمہیں اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من اعتذر الیہ اخوہ فلم یقبل عذرہ فعلیہ مثل صاحب مکس (ابن ماجہ، ابوداؤد)

جس شخص کے بھائی نے اس کے سامنے عذر کیا، اور اس نے عذر قبول نہ کیا تو اس پر ایسا گناہ ہو گا جیسا زہرہتی گیس وصول کرنے والے پر ہوتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی کسی بات پر فغان ہو، غصہ ایک طبی امر ہے، بہت سی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن پر طبع سلیم کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ شریعت نے فطرت کے تقاضوں پر پابندی لگائی لیکن انہیں بے مہار بھی نہیں چھوڑا، بلکہ فطری تقاضوں کی حدود مقرر کیں۔ مثلاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مومن کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔

المومن من سربیع الغضب سربیع الرضا

مومن کو غصہ بھی جلد آتا ہے، اور وہ خوش بھی جلد ہو جاتا ہے۔

یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کیا۔

وَالْكَافِرُ لَطِيفٌ بِالْغَيْظِ (پ ۳، آیت ۱۳۴)

اور غصہ کے ضبط کرنے والے

یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں غصہ نہیں آتا۔ فطرت کی رو سے یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص زخمی ہو اور تکلیف محسوس نہ کرے تاہم یہ ممکن ہے کہ وہ اس تکلیف پر محض اور صبر کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی شخص کو غصہ آئے اور تکلیف نہ ہو تاہم یہ ممکن ہے کہ غصہ پی جائے

اور اپنے قول و عمل سے اس کا اظہار نہ ہونے دے، نیز غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے غصہ کا انتقام یہ ہے کہ آدمی اس شخص سے انتقام لے جس پر غصہ آئے۔ ابویسلمان دارانی نے احمد بن حواری سے فرمایا کہ اگر تم اس دور میں کسی کو اپنا بھائی بناؤ اور اس کی کوئی بات کہیں ناگوار گزرنے کو اس پر خفا مت ہو گیا بعد ہے کہ وہ ہمیں ایسا جواب دے جس میں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہو۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بار بار تجزیہ کیا، اور ہر بار یہی نتیجہ نکلا کہ دوستوں پر عتاب کرنا درست نہیں ہے، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ دوست کی خطا پر صبر عتاب سے بہتر ہے۔ اگر ترک ملاقات کے علاوہ چارہ کار نہ ہو تو اسے مجبوراً سمجھے، لیکن عتاب میں مبالغہ نہ کرے، کیا بعد ہے کہ دلوں میں پھر وسعت پیدا ہو جائے اور دوری قربت میں بدل جائے۔ قرآن کریم میں ہے:

عَسَىٰ الذُّلْمَانِ يَتَجَعَلَا بَيْنَكُم مِّنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمَا (۱)

اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تم میں اور ان لوگوں میں جس سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

احب حبیبک ہونا ما عسی ان یکون بغیضک یوماما^۱ وابغض بغیضک
ہونا ما عسی ان یکون حبیبک یوماما (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بن جائے (اور اس وقت اس کی محبت تمہارے لئے سہانہ مدح ثابت ہو) اور اپنے دشمن سے دشمنی میں اعتدال رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دوست بن جائے۔

حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ دوستی میں اتنا مبالغہ مت کرو کہ عذاب جان بن جائے، اور نہ دشمنی میں اس حد تک آگے جاؤ کہ دوستوں کو بیٹھ کے لیے کو بیٹھو، ہر چیز میں میمانہ روی اور توسط ہونا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔

چھٹا حق۔ دعا۔ دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرے اس کے اہل خانہ اور دوسرے متعلقین کو بھی دعاؤں میں فراموش نہ کرے، اپنی ذات کے لیے، اور دوست کے لیے دعا کرنے میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے۔ اپنے دوست کے لیے بھی دعا کرے اور اسی آہ و زاری کے ساتھ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، اور جس آہ و زاری کے ساتھ کرتا ہے دوستوں کے لیے دعا کرنے کی فعالیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا دعا الرجل لاختیم بظہر الغیب قال الملئک لکم مثل ذلک (مسلم۔ ابوالدرداء)

جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے پیچھے دعا مانگا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو اس کے لیے مانگا ہے۔

یستجاب للرجل جل فی اختیم ما لا یستجاب لعی نفسہ (۱)

آدمی کی دعا اس کے دوست کے حق میں اس قدر قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں بھی قبول نہیں ہوتی۔

دعوة الاخ لاخیم فی الغیب لا ترد (۲)

بھائی کی دعا بھائی کے لیے اس کی غیبت میں رد نہیں ہوتی۔

(۱) روایت کے یہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ تاہم ابوداؤد اور ترمذی نے عبد اللہ ابن عمر کی یہ روایت نقل کی ہے "اسرع الدعاء اجابہ دعوة غایب لغائب" (۲) دارقطنی فی الاصل۔ ابوالدرداء یہ روایت مسلم میں بھی ہے مگر اس میں "لا ترد" کی جگہ "مستجاب" ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے سمجھوں میں ستر دوستوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، اور ہر دوست کا الگ الگ نام لیتا ہوں۔ محمد ابن یوسفؒ فرماتے ہیں کہ نیک دوست کا وجود بڑا نغیت ہے، ورنہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ، اور اقراء وراثت تقسیم کرنے لگیں تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، مگر والے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے داد پیش دیں وہ درود بھیجے رات کی تائیکوں میں تمہارے لیے آنسو بہائیں، یہ لوگ فرشتوں کے مقلد ہیں، فرشتوں کو بھی ترکے کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اذا مات العبد قال الناس ما خلف و قال الملائكة فما قدم (تقی۔ ابو ہریرہ)

جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی اطلاع ملے اور وہ اس کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے تو اسے جنازہ کی مشافعت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے۔

مثل الميت فی قبرہ مثل الغریق بکل شئی ینتظر دعوة ولدنا و والد
اواخ و اقرب و و انہ لیدخل علی قبور الاموات من دعاہ الا حياء من الانوار مثل
الجبال (مسند الغرورس۔ ابو ہریرہ)

قبر میں مردے کا حال ڈوبنے والے کے حال کے مشابہ ہے کہ ڈوبنے والا ہر چیز کا سارا حاصل کرنا چاہتا ہے (جتنی کھینکے گا بھی) اسی طرح مردہ بھی بیٹے، یا باپ یا بھائی اور دوسرے عزیز و قریب کی دعاؤں کا شکر دیتا ہے۔
مردوں کی قبروں میں زندوں کی دعاؤں کا نور پہاڑوں کی صورت داخل ہوتا ہے۔

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندہ لوگوں کے حق میں بدیہ چنانچہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور یہاں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو فرشتہ نور کے طشت میں یہ دعا رکھ کر مرنے والے پاس لے جاتا ہے، اور اسے بتلاتا ہے کہ میرے فلاں عزیز یا فلاں دوست نے بدیہ بھیجا ہے، دعاؤں کے اس تحفے سے مرنے والے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اسے زندگی میں دوستوں کے ہدایا کر ہوا کرتی تھی۔

ساتواں حق۔ وفا اور اخلاص۔ وفا کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے دوست کی زندگی تک اس کی محبت اور دوستی پر ثابت قدم رہے۔ اور جب وہ مر جائے تو اس کے پس ماندگان، احباب اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور انھیں بھی اپنے دوست کی طرح سمجھے۔ آخرت میں کام آنے والی دوستی وہی ہے جو زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے، حدیث شریف میں ان سات آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنھیں قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی، ان میں وہ دو اشخاص بھی ہیں جنھوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اس محبت پر جمیں رہے، اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ (یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد معمولی وفا زندگی کی غیر معمولی وفا سے بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی حکیم فرمائی، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ عورت کون ہے جس کا آپ نے اس قدر اعزاز فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔

انہا کانت تاتینا ایام خدیجۃ وان حسن العہد من الایمان (ما۔ مکتوم)

یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی دور گزشتہ کو یاد رکھنا ایمان کی بات ہے۔

وفا ایک لامحدود جذبہ اور عمل کا نام ہے، اس کا حلق صرف دوست کی ذات ہی سے نہیں ہے، بلکہ دوست کے تمام متعلقین عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں جس کا مظاہرہ تم دوست کے ساتھ کرتے ہو، بلکہ تمہارا دوست اس

سے زیادہ خوش ہو گا کہ تم اس کے متعلقین کی خبر گیری کرو اور انھیں اہمیت و حقیقی محبت دہی ہے جس کا محور صرف محبوب کی ذات نہ ہو بلکہ محبوب کی ذات سے متعلق چیزیں بھی محبوب ہوں حتیٰ کہ اس کے در کا لٹا بھی دوسرے کتوں کے مقابلے میں اچھا معلوم ہو اور تم اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرو۔ اگر دوسرا دوست یا زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکیں تو یہ شیطان کی بڑی کامیابی ہے شیطان کو جتنی جلدی ان دوستوں سے ہوتی ہے جن کے درمیان اللہ کے لیے رشتہ اخوت قائم ہے اتنی جلدی ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو نیک کام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح وہ محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

كُلُّ لَيْعَانِيٍّ يَتَّبِعُ لَوْلَا الَّذِي هُوَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ عَنْ نَبِيِّنَهُمْ (پ ۶۱۵ آیت ۵۳)

اور آپ میرے (مسلمان) بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو شیطان (خف کلامی کرا کے) لوگوں میں فساد ڈال دیتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا۔

وَقَدْ اَحْسَنَ بَنِي اِنَّا خَرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَنُو مِنْ بَعْلُو اَنْ تَرَعَ الشَّيْطَانُ يَنْبِيْنِي اَوْ يَنْبِيْنِي اِخْوَتِي (پ ۳۰۵ آیت ۱۰۰)

اور اس نے (یعنی خدا نے) میرے ساتھ احسان کیا کہ (ایک قیاس نے مجھے قید سے نکالا اور (دوسرا یہ کہ) تم سب کو باہر سے (مسلمان) لایا یہ (سب کچھ) بعد اس کے (ہوا) شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب دوسرے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں جھڑپا نہیں ہوتی، الایہ کہ ان میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرے۔ بشرطے ہیں کہ جب بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرے تو نیک بندوں سے اس کی دوستی ختم کرادی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں سے دلوں کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور دین پر مدد بھی ملتی ہے جب بعد گناہ کر کے خود ہی اپنے لئے وحشت کا سامان کرنے لگے اور دین پر مدد لینے سے انکار کر دے تو اس کے علاوہ کیا بھی جاسکتا ہے کہ اسے اچھے دوستوں کی رفاقت سے محروم کر دیا جائے۔ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ لذت دوستوں کی ہم نشینی اور گفتگو میں ملتی ہے یہ بھی فرمایا کہ پائدار اور حقیقی محبت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو جو محبت اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ کسی غرض پر مبنی ہو وہ وطنی چھاؤں کی طرح ہے جہاں مطلب پورا ہو اجمعت ختم ہوئی ایک مرتبہ فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے نہ دین کے سلسلے میں اور نہ دنیا کے سلسلے میں۔ دوستی میں حسد کی گھاٹیں اس لیے بھی نہیں کہ جو چیز ایک دوست کے پاس ہو اس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوستوں کے یہ وصف بیان فرمائے۔

وَلَا يَحْتَابُونَ فِي صَلَواتِهِمْ حَاجَةً وَمَا لَوْ تَوَلَّوْا تَزَوُّنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ خَصَاصَةٌ (پ ۳۲۸ آیت ۹)

اور ماجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔

دل میں حاجت کا پید ا ہونا ہی حسد ہے وفا کا ایک ادنیٰ مظہر یہ بھی ہے کہ دوست کے ساتھ وہی متواضعانہ سلوک دوار کے جس کا وہ ہمیشہ سے خور کر رہا ہے۔ جو لوگ دوستی کو عزت و دولت اور جاہ منصب کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں وہ دعوات اور زوال کی انتہا کو پہنچتے ہوئے ہیں شرافت یہی ہے کہ دولت و عزت اور زلت ہر حال میں دوست کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔

اِنَّ الْكَرَامَ اَخَا اَيْسَرٍ وَاَذْكُرُوا مِنْ كَانِ يَدْأِفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشَنَ

ترجمہ : شریف لوگ خرمحال زندگی میں بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جن سے انھیں جھگڑتی کے دنوں میں لگاؤ تھا۔

ایک بزرگ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ بیٹے! صرف ان لوگوں کی محبت اختیار کرنا کہ جب تم ان کی ضرورت محسوس کرو تو وہ تمہارے قریب آجائیں اور جب تم ان سے بے نیازی ہو تو وہ تم سے لاپرواہ رہیں اور جب ان کا مرجہ بلند ہو جائے تو وہ تم پر اپنی برتری کا اظہار نہ کریں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر تمہارا دوست حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو جائے اور تم سے اپنے تعلقات محدود کر لے تو اسے ہی قیمت سمجھو یہ بھی ممکن تھا کہ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ تمہیں درخود ایشانہ سمجھتا اور تم سے قطع تعلق کر لیتا۔ وہی کہتے ہیں کہ بغداد میں امام شافعی کا ایک دوست رہا کرتا تھا اتفاق سے خلیفہ وقت نے اسے سین کا گورنر بنا دیا، منصب پر فائز ہونے کے بعد اس نے دوستوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا۔ اس کے اس رویے سے متاثر ہو کر امام صاحب نے یہ چار شعر لکھ کر بھیجے اس میں لہذا بھی ہے اور مزاح بھی۔

انھب خود کم من فوادی طالق ابدا و لیس طلاق ذات البین

فان لرعوبت فانها تطليقة و بدو موذکلی علی نثنین

وان امننت شفعتنا بمثالها فتکون تطليقتین فی حبصین

و اذا ثلاث انتک بمنی دینہ لم تغن عنک ولا یقاسبین

ترجمہ : جاؤ میرے دل نے تمہارے دل کو طلاق دے دی ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ طلاق بائن نہیں ہے اگر تم اپنی حرکت سے باز آگئے تو یہ ایک طلاق ہے، آئندہ دہر ہماری تمہاری محبت باقی رہی، اور اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں اسی جیسی ایک طلاق اور ملا دوں گا، اس صورت میں یہ دو بیعتوں میں دو طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دیں تو سبببیین کی حکومت بھی تمہارے کام نہ آئے گی۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہاں ایک جذبہ لامحدود سی لیکن جس وفاء سے دینی مصالح متاثر ہوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، روایت ہے کہ امام شافعی کو اپنے ایک دوست محمد ابن عبدالحکم سے بڑی محبت تھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصر کی سکونت محمد ابن عبدالحکم کی وجہ سے اختیار کی ہے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرجہ محمد ابن عبدالحکم بنار ہوئے تو امام شافعی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ قلعہ ان کی نذر کیا۔

مرض الحبيب فعذته فمرضت من حذری علیہ

وانی الحبيب یعود فی فیرت من نظری الیہ

ترجمہ : دوست بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، اس کی بیماری سے میں اس قدر خرفہ ہوا کہ خود بیمار پڑ گیا، میرے محبوب نے یہ خبر سنی تو وہ عیادت کے لیے آیا، اس کا دیدار میرے لیے نسخہ شفا ثابت ہوا، اور میں نے اس ناگہان مرض سے نجات پائی۔

اس مثالی دوستی کی بنا پر لوگوں کو یقین تھا کہ امام شافعی اپنی وفات کے بعد اپنا حلقہ درس ان ہی کے سپرد کریں گے اور شاگردوں کو یہ وصیت کریں گے کہ انھیں میرا قائم مقام سمجھا جائے لیکن لوگوں کا یہ قیاس اس وقت غلط ثابت ہوا جب امام شافعی نے محمد ابن عبدالحکم کے بجائے ابو یوسف یحییٰ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، امام شافعی سے ان کی بیماری کے درمیان کچھ شاگردوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کے بعد بھی بالواسطہ طور پر ہی سہی آپ سے مستفید ہوتے رہیں، محمد ابن عبدالحکم اس وقت آپ کے سرہانے موجود تھے، انھیں یہ توقع تھی کہ امام صاحب میری طرف اشارہ کریں گے، اور حلقہ سے

کہیں گے کہ وہ میرے بعد ان کے طرف رجوع کریں، لیکن خلاف توقع امام صاحب نے ابو یوسفؒ پر مبنی کیا، اس فیصلے سے محمد ابن عبداللہم بڑے مایوس اور رنجیدہ ہوئے، لیکن امام صاحب نے دوست کی مایوسی یا رنج کی پروا نہیں کی، انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ان کے شاگردوں اور عام مسلمانوں کے حق میں مفید تھا، محمد ابن عبداللہم نے اگرچہ امام صاحب کا قیام مذہب حفظ کر لیا تھا، اور وہ ان کی زندگی ہی میں شافعی مسلک کے ماہر عالم سمجھے جانے لگے تھے، لیکن کیونکہ وہ مبنی علم و فضل، اور زہد تقویٰ میں ابن عبداللہم سے زیادہ تھے، اس لیے آپ نے بھی بہتر سمجھا کہ یہ ذمہ داری وہ مبنی کے سپرد کی جائے، آپ کی وفات کے بعد محمد ابن عبداللہم نے امام شافعی کا مذہب چھوڑ کر اپنے والد کا مذہب اختیار کر لیا۔ آپ کے والد مالکی مذہب کے مقلد اور زبردست عالم تھے، آپ نے بھی اپنے والد کی طرح مالکی مذہب پر عبور حاصل کیا، اور اس سلسلے میں بڑا نام کمایا، اور وہ مبنی پر کیونکہ زہد تقویٰ کا غلبہ زیادہ تھا اس لیے انہوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی، اور قیام عمر عبادت میں مشغول رہے، اسی دوران آپ نے کتاب اللام بھی تصنیف فرمائی، یہ کتاب ربیع ابن سلیمان کی طرف منسوب ہے، فی الحقیقت ربیع اس کے مصنف نہیں ہیں، مصنف وہ مبنی ہیں، لیکن کیونکہ انھیں شہرت عزیز نہیں تھی اس لیے انہوں نے کتاب پر اپنا نام لکھنا پسند نہیں کیا، بعد میں ربیع ابن سلیمان نے اس میں کچھ تصرفات کئے، اس طرح یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہو کر شہرت پائی، اہانت فرماتے ہیں کہ اخوت ایک جیتی کو مر ہے، اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکتے تو ضائع ہو جائے گا، فصرہ کی اس کی حفاظت کرو، اگر کوئی دوست تم پر ظلم کرے تو اس کا سبب اپنی ذات میں تلاش کرو، اور دوست کے سامنے سر ہلانا، اعتذار بن جاؤ، صدق و صوفیت اور اخلاص و وفا کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کی جدائی اور فراق سے انتہائی مضطرب ہوئے قرار ہو جائے، اور ہجر کے یہ لمحات اس کے لیے سخت جاں کسل ثابت ہوں، بقول شاعر

وجللت مصیبات الزمان جميعها سوی فراق الاحباب هزئت الخطيب

ترجمہ : دوستوں کی جدائی کے علاوہ زمانے کی تمام مصیبتیں میرے لئے قابل برداشت ہیں۔

ابن عیینہ کے سامنے کسی شخص نے یہ شعر پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ دوستوں سے جدا ہوئے تھے برس گذر گئے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل سے ان کی یاد نہیں گئی، ان کی جدائی کا غم آج بھی اتنا ہی شدید ہے جتنا شدید تھیں برس قبل تھا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ بنے خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو اولاً تمہارے دوست سے اپنی قیمت اور اپنے تعلق خاطر کا اکتہار کریں اور پھر شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے خلاف تمہارے کان بھرس، تعلق جتنا کہ شکایت کرنا آپس میں اختلاف کرائے کی لطیف تدبیر ہے، جو لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور اپنے دوستوں کے سلسلے میں ہر کس و ناکس کی ہرزہ سرائی کا یقین کر لیتے ہیں ان کی دوستی یا بے وفائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم نے جواب دیا کہ پہلے تم میری تین شرطیں منظور کرو اس کے بعد میں تمہاری پیشکش قبول کر سکوں گا ایک یہ کہ اگر کوئی شخص میری شکایت کرے تو اسے خاموش کر دینا دوسری یہ کہ کسی بھی کام میں میری مخالفت نہ کرنا جو کچھ میں کہوں یہ چل و چرا تسلیم کر لیتا، تیسری یہ کہ مجھے ناز و خجستہ مت دکھانا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دوست تمہارے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ سمجھ لو کہ وہ دونوں تمہاری دشمنی میں شریک ہیں۔

آٹھواں حق۔ ترک تکلف و تکلیف۔ اخوت کا ایک حق ترک تکلف و تکلیف ہے۔ ترک تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دوست سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرو جس کا پورا کرنا دشوار ہو، نہ اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ ڈالو بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا بوجھ کم ہو، اور وہ تمہاری دوستی میں پریشانی محسوس نہ کرے، بلکہ تمہیں اپنا تھکن غم خوار اور محالوں و مددگار سمجھے، اگر تمہارا دوست مالدار ہے، یا کسی منصب پر فائز ہے تو تمہیں اس سے ایسی کوئی مدد نہ لینی چاہیے۔ جس کا تعلق اس کے مال یا چاہ و منصب سے ہو۔ دوست سے یہ بھی خراش نہ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ متواضعانہ برتاؤ کرے جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ اعزاز و اکرام

کے لیے کھڑا ہو جائے ہماری خاطر داری کرے، ہمارے حقوق ادا کرے یہ تمام اغراض صدق و مومنیت کی روح کے متافی ہیں، دوستی کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے علاوہ کچھ نہ ہونا چاہیے دوستی ذخیرہ آخرت ہے، وسیلہ دنیا میں، اور ذخیرہ آخرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم کسی شخص سے محض اس لیے ملو کہ اس کی ملاقات میں فرحت، اس کی دعاؤں میں برکت، اور اس کی رفاقت میں باری تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ دوستوں سے کسی ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ خواہش نہ کریں ان پر ظلم ہے، اور ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ بھی خواہش کریں انھیں مشقت میں ڈالنا ہے، اور ان سے کچھ نہ مانگنا سلوک ہے بے لوث دوستی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دوست سے کوئی طبع یا خواہش نہ رکھی جائے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ دوستوں سے اپنی قدر کرنا انھیں مشقت میں ڈالنا ہے دوستوں سے اس طرح ملو کہ وہ تمہاری رفاقت کو راحت سمجھیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم تمام تکلفات بلائے طاق رکھ دو، حتیٰ کہ جس بات میں تم اپنے آپ سے شرم محسوس نہ کرو اس میں دوست سے بھی نہ شرماد۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر وہ محبت فی اللہ کرنے والے ایک دوسرے سے شرم کرنے لگیں یا وحشت میں مبتلا ہوں تو مجھ کو کہ ان میں سے ایک میں ضرور کوئی عیب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہیں جو تجھ سے تکلف برتن، تجھے ان کی خاطر مدارات کرنی پڑے، اگر تواضع میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اذکار کی ضرورت ہو، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اختلاف و افتراق کی بنیاد تکلف ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے نہ اسے لوثا ہے اور نہ اس سے تکلف کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے عارض محاسبی، حسن موسوی، سری سنبلی، اور ابن الکرمی جیسے بزرگوں کی رفاقت اور محبت میری سروری اور ان میں سے ہر ایک سے کم اذکم تھیں افراد یعنی کل ایک مومنیں افراد سے میرا شب و روز کا اختلاط رہا۔ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ ان میں سے جن دو افراد میں محبت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے وحشت کرنے لگے تو اس کی وجہ یہ نکلی کہ ان میں سے کسی ایک کی دوستی مخلصانہ نہیں تھی۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ دوستی کس شخص کی جائے، جواب دیا: اس شخص سے جو تم پر تکلف اور حیا کا پابند ڈالے۔ جعفر ابن محمد صادق فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے کراں بار شخص وہ ہے جو مجھ سے تکلف کرے اور میں اس سے تکلف کروں جو مجھ سے شرابے اور میں اس سے شرابوں اور ہلکا چمکا شخص وہ ہے جس کے ساتھ میں اپنا وقت اس طرح گزارا ہوں جس طرح تنہائی میں گزارتا ہوں۔ کسی بزرگ نے بڑی اہم بات کہی ہے، فرماتے ہیں: ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو ہر حال میں تمہیں یکساں سمجھیں تم تنہائی کو تو ان کی نظروں میں تمہارا وقار بلند نہ ہو، مگر دوست کو تو تم ان کی نظروں سے نہ کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا وادوں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے، آخرت والوں کے ساتھ علم سے رہنا چاہیے اور عارفوں کے ساتھ جس طرح چاہو رہو۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا دوست منتخب کرو کہ اگر تم سے کوئی کٹاہ مرزد ہو تو وہ توبہ کرے، تم اس پر زیادتی کو تو وہ اسے اپنا قصور سمجھے اور تم سے معافی چاہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے بلکہ تمہاری مشقت خود برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن جس شخص کی یہ رائے ہے اس نے لوگوں پر دوستی کی راہ تنگ کر دی ہے، دوستی کی حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر اس شخص سے دوستی کرو جو دیندار اور با شعور ہو، تاہم یہ نیت ضرور کرو کہ تم خود تو دوستی کی تمام شرائط پوری کر دے لیکن اپنے دوست کو اس کا تکلف قرار نہیں دو گے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر تمہاری یہ نیت ہوئی تو تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر تم نے مکافات کی خواہش کی تو یہ محبت صرف نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی۔ ایک شخص نے جنید سے سوال کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں اب تو ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو اللہ کے لیے اخوت رکھیں؟ جنید نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور خاموشی اختیار کی، اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ بدستور خاموش رہے جب اس نے تیسری مرتبہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے دوستوں کی تلاش میں ہو جو تمہاری خدمت کریں، اور تمہیں ہر مشقت سے بچائیں تو واقعتاً ایسے دوست بہت کم ہیں، لیکن اگر تمہیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جن کی تم خدمت کرو، تو اس قسم کے بہت سے لوگوں سے میں واقف ہوں جن سے

چاہو محبت کر سکتے ہو وہ شخص یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔

جاننا چاہیے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں کچھ وہ ہیں جن کی رفاقت تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے بعض وہ لوگ ہیں کہ تم انھیں فائدہ پہنچاتے ہو، لیکن وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تاہم ان کی ذات سے تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے فائدہ کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک مؤخر الذکر لوگوں کا تعلق ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے لوگوں سے اجتناب کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ تمہیں ان کی ذات سے دنیا میں کوئی نفع نہیں لیکن آخرت کا نفع تو کہیں نہیں گیا، تم ان کی خدمت کرو گے شفاعت اور دعا کی صورت میں تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ پہلی قسم کے لوگ ہر حال اس لائق ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اگر تم میرا کمانا تو تمہارے بہت سے دوست بن جائیں، یعنی اگر تم لوگوں کی غم خواری کرو، ان کی اپنا پر مبر کرو، اور ان سے حسد نہ رکھو تو تمہارے دوستوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ایک بزرگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچاس برس تک لوگوں کے ساتھ رہا، اس دوران میرا اور ان کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کبھی ہمارے مابین کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، محض اس لیے کہ میں نے کبھی بھی اپنا بوجھ ان پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔

اس حق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نقلی عبادات میں دوست کا مزاج نہ ہو، بعض حضرات صوفیاء اس شرط پر دوستی کیا کرتے تھے کہ نہ انھیں نقلی عبادات کے ترک پر مطعون کیا جائے، اور نہ فعل پر مجبور کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل روزے رکھنا چاہے تو دوسرا شخص اسے افطار کے لیے نہ کہے، مسلسل افطار کرے تو اسے روزے رکھنے کے لیے مجبور نہ کرے تمام رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ کر نماز پڑھو، تمام رات جاگ کر عبادت کرے تو سونے کے لیے تاکید نہ کرے کسی شخص کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جس کی کلفت کم ہوتی ہے اس کی الفت زیادہ ہوتی ہے، جس کی مشقت ناپید ہوتی ہے اس کی اخوت پائیدار ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلفت کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الا ناسی یدری من التکلف وصالحو لمتنی (دار قطنی۔ لہذا فی العوام)

میں اور میری امت کے ایک لوگ کلفت سے بری ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر میں چار کام کئے اس نے گویا اخوت کی تکمیل کی، ایک یہ کہ اس کے گھر میں کمانا کھایا، دوسرا یہ کہ اس کے بیت الخلاء میں گیا، تیسرا یہ کہ اس کے جائے نماز پر نماز پڑھی، چوتھا یہ کہ اس کے کمرے میں سوا کسی دوسرے بزرگ کے سامنے یہ قول نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان چار میں ایک کام کا اضافہ اور کرلو، اور وہ یہ کہ اگر بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اس سے مہستری بھی کی۔ مطلب یہ ہے کہ دوستوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اور دوست کے گھر میں کوئی فرق نہ کریں بلکہ دوستوں کے گھر میں بھی اسی طرح رہیں جس طرح وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ عروں کے یہاں جب کوئی صمان آتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ”مرحبا و اھلا و سلا“ یہ تعین لفظ ہیں جو صمان نوازی کے تمام آداب کو محیط ہیں، ”مرحبا“ کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لئے ہمارے مکانوں میں بھی وسعت ہے، اور دلوں میں بھی بڑی گنجائش ہے، اھلا کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، یہاں کے دیو دیوار تمہارے لیے امن و محبت کا نظام رکھتے ہیں تم اس گھر کے باخول سے اپنے آپ کو ہم آہنگ پاؤ گے، اور کسی طرح کی کوئی وحشت محسوس نہ کرو گے، سلا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے یہاں ہر طرح کی سولت میسر ہے، جو تم چاہو گے، اور جس چیز کا تم حکم دو گے ہمیں اس کے مینا کرنے میں کسی قسم کی گراہی نہیں ہوگی۔ صمان نوازی کے یہ آداب دراصل دوستی کے آداب بھی ہیں، اور ان آداب کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب تم خود کو اپنے دوستوں سے کم تر تصور کرو، خود کو حقیر سمجھو گے کوئی حقیر نہیں ہو جاتا، بلکہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ابو سعید یہ اسوئے فرمایا کہ میرے تمام دوست مجھ سے بہتر ہیں، لوگوں نے پوچھا وہ

کئے، فرمایا اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک مجھے بہتر سمجھتا ہے جو شخص اپنی ذات پر مجھے فضیلت دے وہ ہر حال بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المرء علی دین خلیلہ ولا خیر فی صحبتہ من لا یری لک مثل ما یری لہ (۱)
آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، اس شخص کی صحبت میں کوئی خیر نہیں جو تمہارے لئے وہ بات نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

دوست کو اپنے مساوی سمجھنا اپنی درجہ ہے کمال دوستی یہ ہے کہ دوستوں کو اپنی ذات پر ہر اعتبار سے فضیلت دے، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں ”بدترین آدمی“ کہہ کر آواز دے اور تم اس پر ناگواری محسوس کرو تو فی الواقع تم برے ہو، اور اس قائل ہو کہ تمہیں یہی خطاب دیا جائے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو حقیر اور بدترین تصور کرتا رہے تو کسی کے برا کہنے سے برا نہیں لگے گا، بلکہ یہ محسوس ہو گا کہ وہ حقیقت حال کی ترجمانی کر رہا ہے کسی شخص نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ دو شعر کہے ہیں جو خود کو دوستوں سے کم تر سمجھتے ہیں۔

نذل لمن ان نذلت لہ بری ذاک للفضل لا للبلہ
وحائب صدقہ من لا یزال علی الا صدقہ ابرہی للفضل لہ
ترجمہ : اس شخص کے لیے تواضع اختیار کرو کہ اگر تم خود کو اس کے سامنے کم تر سمجھو تو وہ اس عمل کو تمہاری عظمت اور بلند شان پر محمول کرے نہ کہ حماقت پر، اور اس شخص سے دوستی مت کرو جو دوستوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرے۔

جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ گویا اپنے دوست کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھنا منع ہے، چنانچہ مخصوص دوستوں کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ وہ حقیر ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

بحسب المرء من الشرائع یحقر اخاہ المسلم (سلم۔ ابو ہریرہ)
آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جائے۔

تک تکلف کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کا مشورہ قبول کرے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ (پ ۸۴ آیت ۱۵۹)

اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔

دوستوں کو اپنا راز دار بھی بنانا چاہیے، راز کی اہمیت کا محاذ خلص دوست سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا یعقوب گفنی کہتے ہیں کہ اسود ابن سالم میرے چچا معروف گفنی کے دوست تھے، ان کی دوستی کا واقعہ عجیب ہے ہوا یوں کہ ایک روز بشر ابن حارث میرے چچا کے پاس آئے، اور ان سے کہا کہ اسود ابن سالم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ انھیں براہ راست آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی درخواست لے کر مجھے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی محبت کا علم صرف آپ دونوں کو ہو، کسی تیسرے شخص کو نہ ہو وہ اس محبت کے ذریعہ اخروہی اجر و ثواب کے منتہی ہیں، تاہم ان کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی اور ان کی محبت مشہور نہ ہو، دوسری یہ کہ آپ کے اور ان کے درمیان بکھرت ملاقا نہیں نہ ہوا

(۱) اس روایت کا پہلا جرم چنگل باب میں گذر چکا ہے، دوسرے جرم کی تخریج ابن عدی نے الکامل میں کی ہے، راوی انسؓ ہیں روایت کی سند ضعیف ہے۔

کریں، وہ زیادہ ملنا چاہتا پسند نہیں کرتے۔ معروف کرفی نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے معاملے میں میرا طریقہ جداگانہ ہے، میں تو جس شخص سے محبت کرتا ہوں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی جدائی گوارا نہیں کرتا میں ہر وقت اس کی زیارت چاہتا ہوں، اور ہر حال میں اسے اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں، اس کے بعد معروف کرفی نے اخوت اور محبت کی فضیلت سے متعلق متعدد احادیث بیان فرمائیں، مثلاً یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھائی بنایا تو انہیں علم میں شریک کیا، (۱) قربانی کے اونٹوں میں شریک کیا۔ (۲) اور اپنی محبوب ترین صاحبزادی سے ان کا نکاح کیا۔ (بخاری و مسلم۔ علی) حضرت علی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی لیے تھا کہ آپ نے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ اس تقریر کے بعد معروف کرفی نے بڑے فرمایا کہ میں جنہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں اس شرط پر اپنا بھائی بنالیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ملنا پسند نہ کریں تو نہ آیا کریں، لیکن یہ رادل ان سے ملنے کے لیے چاہے گا تو میں ان کے پاس جانے سے گریز نہیں کروں گا، ان سے کہہ دیتا کہ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہ چلیائیں، اور مجھے اپنے تمام حالات سے باخبر رکھیں، بشراین حادثہ نے ابن سالم کو صورت حال سے مطلع کیا، ابن سالم کو معروف کرفی کی یہ صاف گوئی بے حد پسند آئی، اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے پر انہیں بے پناہ مسرت ہوئی۔

دوستوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو ان کا خادم اور قائم مقام سمجھو، اور ہر ہر عضو بدن سے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو مثلاً آنکھ کا حق یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے چہرے پر نظر رکھو، ان کے محبوب سے چشم پوشی کرو، جب وہ تمہارے پاس موجود ہوں یا تم سے مصروف گفتگو ہوں، تمہارا مرکز نظر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو، روایات میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آکر بیٹھا تو آپ اسے اپنے چہرہ مبارک سے حصہ عطا فرماتے۔ (بخاری ترمذی۔ علی) مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شخص کی طرف متوجہ رہتے کسی شخص کو یہ احساس نہ ہو تاکہ آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں بلکہ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ اس مجلس میں آپ کی نظر کرم خاص طور سے مجھ ہی پر ہے۔ آپ کی نشست و برخاست سمیع و نظر، سوال و جواب میں تمام حاضرین مجلس برابر کے شریک رہتے تھے، آپ کی مجلس مبارک حیا، تواضع اور امانت کی مجلس تھی، آپ صحابہ کرام کی موجودگی میں تجسم اور محکم بھی فرماتے، تعجب کی بات ہوتی تو اظہار تعجب بھی کرتے خود صحابہ بھی ہنستے، اور مسکراتے، مگر ہنسنے میں بھی آپ کے اسوۂ مبارک کی تقلید کرتے، اور آپ کا احترام ملحوظ رکھتے۔ کانوں کا حق یہ ہے کہ جب دوست کوئی بات کرے تو دل جمعی کے ساتھ سننے اس کی بات کا یقین کرے، اگر کوئی بات تائید ہو تو تائید کرے، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے اظہار میں محفل سے کام نہ لے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو معذرت کرے، اور اسے اپنی کم فہمی پر محمول کرے، دوست کو قصور وار نہ ٹھہرائے، اپنے قصور فہم کی معذرت کے ساتھ دوبارہ کہنے کی درخواست کرے، زبان کے حقوق ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، یہاں صرف اتنا کہنا ہے کہ نرم گفتاری بھی دوستوں کا ایک اہم حق ہے ان سے چیخ چکر، سخت لب و لہجہ میں گفتگو نہ کرو، اس میں امانت کا پہلو نمایاں ہے گفتگو کے دوران آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ تمہاری بات سمجھ لیں۔ باتھوں کا حق یہ ہے کہ ان امور میں دوستوں کی اعانت کرے جو باتھوں کے ذریعہ انجام دئے جاتے ہیں۔ پاؤں کا حق یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے پیچھے پیچھے اس طرح چلے جس طرح خدام چلا کرتے ہیں، خود میں کی طرح آگے آگے مت چلے، اگر وہ لوگ خود سے تمہیں آگے بڑھائیں تو اتنا ہی بڑھو جتنا وہ تمہیں بڑھانا چاہیں، اس سے زیادہ مت بڑھو، اگر وہ تمہیں قریب بلائیں تو اس میں بھی ان کی مرضی کا لحاظ رکھو، ممکن ہے وہ زیادہ قربت پسند نہ کرتے ہوں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ خود نہ بیٹھیں یا تمہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ نہ کریں جب بیٹھو تو تواضع اور

(۱) مواخاۃ کی روایت ترمذی میں ابن عمر سے، اور حاکم میں ابن عباس سے، معقل ہے علم میں شرکت کی روایت ترمذی میں حضرت علی سے معقل ہے،

الفاظ روایت ہے ہیں "انما دار الحکمة علی بابہا" (۲) قربانی میں شرکت کی روایت مسلم نے باڑے سے نقل کی ہے۔

ادب و انکسار کے ساتھ بیٹھو۔

جب دوستوں میں کامل یکجہت اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو ان حقوق میں سے بعض سہل بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، مثلاً احتیال کے لیے کھڑے ہونا، معذرت کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، تعریف کرنا وغیرہ یہ تمام امور اور اجنبیت اور تکلف کے لوازم ہیں، بے تکلفی پیدا ہونے کے بعد ان تکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔

خاتمۃ الباب :- اس عنوان کے تحت ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اور معاشرت کے چند آداب ذکر کریں گے، یہ آداب مقررین اور دانشوروں کے کلام سے ماخوذ ہیں، حسن معاشرت کے لیے ان آداب پر عمل کرنا ناگزیر ہے دوست دشمن ہر شخص سے خشنہ پیشانی کے ساتھ ملو، نہ انھیں ذلیل کرو، اور نہ ان سے ڈرو، وقار کے ساتھ رہو مگر تکبر سے اجتناب کرو، تواضع اختیار کرو مگر ذلت سے بچو، اپنا ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام دو، افراط و تفریط کسی بھی کام میں پسندیدہ نہیں ہے، راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھو، نہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھو، بلکہ اپنے سامنے نظر رکھو، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے پاس کھڑے مت ہو، بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، ورنہ الگ ہٹ جاؤ اس طرح بیٹھو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم مجلس سے الگ اچھا رہے ہو۔ مجلسوں میں بیٹھ کر انگلیاں مت چٹکاو، داڑھی کے بالوں اور انگوٹھی سے نہ کھینچو، نہ دائیوں میں غلال کرو، نہ ناک اور کان میں انگلی ڈال کر میل پچل صاف کرو۔ زیادہ مت تھوک، بھگوت ناک صاف مت کرو، چہرہ پر سے کھلیاں مت اڑاؤ، انگوٹھی اور بھائی مت لو، مجلس میں پرسکون رہو، مسلسل اور مرتب گفتگو کرو، اگر کوئی شخص اچھی باتیں کر رہا ہو تو غور سے سنو، قہقہے کے اختصار میں مبالغہ مت کرو، دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو، ہنسنے ہنسانے کی باتوں اور قصوں نکاتیلوں پر خاموش رہو مجلس میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تعریف مت کرو، نہ یہ کہو کہ مجھے اپنا فلاں شہر یا فلاں باندی یا فلاں کتاب اچھی معلوم ہوتی ہے، نہ عورتوں کی طرح زینب و زینت کرو، اور نہ غلاموں کی طرح کندے رہو۔ تیل اور سرمہ وغیرہ لگانے میں فضول خرچی مت کرو۔ اگر کسی شخص سے اپنی ضرورت کے متعلق کوئی درخواست کرو تو معذوری پر کسی شخص کو غلط پر آدھ مت کرو، نہ غلط کہنے پر اس کی ہمت افزائی کرو، فیروں کا ٹوکنا ذکر اپنے بیٹے کی بچوں کو بھی یہ مت بتلاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، اگر کم ہو تو تم ان کی نظروں سے گرجاؤ گے، زیادہ ہو تو وہ تمہیں پریشان کریں گے اور تمہاری موت کے خواہاں ہوں گے۔ اہل و عیال پر اتنی سختی مت کرو کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آئیں، اور نہ اتنی نرمی کرو کہ سر پر چڑھ بیٹھیں، اور تمہارا لحاظ پاس ختم کریں۔ اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ انہی مذاق مت کرو کہ اس سے تمہارا وقار خاک میں مل جائے گا، جہالت سے بچو، جلد بازی سے احتراز کرو، مقدمہ لڑو تو عزت و وقار کے ساتھ لڑو، اپنے دلائل پر اچھی طرح غور کر لو۔ گفتگو کے دوران ہاتھ سے اشارے مت کرو، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں انھیں گردن موڑ کر مت دیکھو، گفتگوں کے بل مت بیٹھو، غصہ کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ اگر بادشاہ تمہیں اپنا مقرب بنائے تو اس کے ساتھ تلوار کی نوک پر رہو، اس کی انہی مذاق سے یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس کے عتاب سے ڈرتے رہو، اس سے دیکھ لیجئے میں اور غلامت کے ساتھ گفتگو کرو، الفاظ شستہ و شائستہ ہوں بادشاہ کے حسن اخلاق اور انعام و احسان کا ذکر کرتے رہو، انتہائی قربت کے باوجود اس سے نجی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مصاحبین کی عزت کرے، اگر وہ غلطی کریں تو قہقہے سے کام لے، البتہ اگر کوئی شخص کلی نظام درہم برہم کرنا چاہے، کوئی اہم سرکاری راز افشاء کرے، یا بغاوت کے درپے ہو تو اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص سے دور رہو جو تندرستی کا سامنی ہو، آمرد کی طرح مال بھی عزیز رکھو۔ مجلس میں جانے کے آداب یہ ہیں کہ اولاً اہل مجلس کو سلام کرو، جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کی گردنیں پھیلا کر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ، بشرطیکہ وہ جگہ تواضع اور انکساری کے متافی نہ ہو، بیٹھنے میں جو شخص قریب ہو اسے سلام کرو، اور اس کی خیر و عافیت دریافت کرو، راستے میں مت بیٹھو۔ مظلوم کی مدد کرو، کمزوروں کا سارا بنو، بھولے ہوئے کو راہ بتلاؤ، سلام کا جواب دو، مسائل کو کچھ دے دیا کرو، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فرض ادا کرو۔ دیکھ بھال کر تھو کہ قبلہ کی طرف مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو، بلکہ پاؤں

کے چپے یا بائیں طرف (بشرطیکہ اوپر کوئی نہ ہو) تھوکر، حوایٰ مجلس میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اہل مجلس کی باتوں میں دخل مت دو اگر وہ گندی باتیں کریں تو اپنی توجہ دوسری طرف ہٹاؤ، عوام کے ساتھ اگرچہ کوئی غرض نہ ہو تب بھی کم ہی ملنا جانا چاہیے۔ مذاق نہ چھندے کر، اور نہ بے وقف سے۔ چھند چھین وہ جواب دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور غلیں جھانکنے پر مجبور ہو گے، اور بے وقف کے دل سے تمہارا رب کھل جائے گا۔ مذاق (اگر وہ ناشائستہ نہ ہو) بہت ختم کر دیتا ہے، وقار خاک میں ملا دیتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے، دوستی کی حلاوت زائل کر دیتا ہے غفلت پیدا کرتا ہے ذلیل اور سوار کرتا ہے دلوں کو مردہ کرتا ہے باری تعالیٰ سے دور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ مذاق حماقت کی علامت ہے، اگر کوئی شخص مجلس میں کسی ناشائستہ حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اسے اللہ عزوجل کا ذکر کرنا چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغلطہ، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک، سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ اَلَا غُفْرَ لِمَعَاکِنَ فِیْ مَجْلِسِہِ ذَلِکَ (ترمذی، ابوداؤد)

جس شخص نے کسی مجلس میں بیٹھ کر شور مچایا، اور بکواس کی، اور کھڑے ہونے سے پہلے یہ الفاظ کے (مثنوی) ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو اس کی مجلس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

تیسرا باب

مسلمانوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں، اور نوکروں کے حقوق اور معاشرت کے آداب

جاننا چاہیے کہ انسان یا تنہا زندگی گزارتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر، کیوں کہ اپنے ہم جنسوں سے میل جول رکھنے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مخالفت اور میل ملاقات کے آداب ضرور سیکھیں، یہ آداب مختلف نوعیت کے ہیں ہر شخص کے لیے اس کے حق کے مطابق ادب ہے، اور حق کی کمی زیادتی کا تعلق علاقے کی قوت یا ضعف سے ہے۔ آپس میں میل جول رکھنے والوں کے درمیان ایک رابطہ یا علاقہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ علاقہ قربت سے عبارت ہے تو اسے ”مخصوص علاقہ“ کہیں گے، اور جو اختلاف صرف اسلام ہے تو عام علاقہ کہلائے گا، درمیان میں بہت سے علاقے ہیں، مثلاً دوستی کا، درس کی رفاقت کا، سفر کی معیت کا، پڑوس کا، ان میں سے ہر علاقے کے متعدد درجات ہیں۔ مثلاً قربت کا ایک حق ہے، لیکن قریب اگر محرم ہو تو غیر محرم کی بہ نسبت اس کا حق زیادہ ہے، اسی طرح محرم عزیذوں کا ایک حق ہے، لیکن والدین کا حق غیر والدین سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن ان میں بھی مکان سے قربت یا بعد کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہی حال مسلمان کا ہے، مسلمان سے جس قدر معرفت اور جان پہچان زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہوگا۔ معرفت کے بھی متعدد درجات ہیں، مثلاً جس شخص کی معرفت میں مشاہدے کو دخل ہے اس کا حق یقیناً اس شخص سے زیادہ اور موکد ہے جس کی معرفت سارے سے حاصل ہوئی ہے، معرفت میں اگر مصائب بھی ہو تو یہ حق مزید مؤکد ہو جاتا ہے، مصائب کے درجات بھی مختلف ہیں، ایک شخص درس کا رفیق ہے، اس کا حق یقیناً رفیقِ سفر سے زیادہ ہے، دوستی کے بعد متعدد درجے ہیں اگر دوستی مضبوط اور مستحکم ہو تو یہ اخوت ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو محبت ہے، اس سے بھی بڑھ جائے تو محبت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلیل حبیب کے مقابلے میں حبیبِ ارغ کے مقابلے میں، اور اخِ صدیق کے مقابلے میں

زیادہ قریب ہے، اسی اعتبار سے ان کے حقوق میں بھی فرق ہے محبت وہ جذبہ ہے جو صرف سطحِ دل پر اثر انداز ہو، اور جو جذبہٴ دل کی رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے وہ غلت ہے، چنانچہ ہر غلیل حبیب ہو سکتا ہے لیکن ہر حبیب غلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کے درجات کا یہ فرق تجربہ اور مشاہدہ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے غلت کو اخوت سے اعلیٰ قرار دیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ غلت اخوت سے کمال تر ہے، یہ بات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے۔

لو كنت متخذًا خليلًا لا اتخذت لبابكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله
(بخاری و مسلم۔ ابوسعید انصاری)

اگر میں کسی شخص کو اپنا غلیل بنانا تو ابو بکر کو بنانا لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا غلیل ہوں۔

اس روایت سے سمجھ میں آیا کہ غلیل اُن حبیب اور صديق سے مافوق ہے، غلت کا مطلب یہ ہے کہ محبت محبوب کے دل کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے، اس کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہو، اور اس کا احاطہ کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی، اس لئے آپ نے غلت میں کسی دوسرے کی شرکت کو ارا نہیں فرمایا حالانکہ اخوت میں دوسرے لوگوں کو شریک فرمایا۔ مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد ہے۔

علی منی بمنزل لقهارون من موسى الا النبوة (بخاری و مسلم۔ سعد ابی وقاص)
علی میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لئے ہارون، موائے نبوت کے۔

اس روایت میں حضرت علیؑ کے لئے نبوت کا استثناء فرمایا، جس طرح حضرت ابو بکرؓ کے لئے غلت کا استثناء فرمایا تھا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں اخوت میں شریک ہیں لیکن ابو بکرؓ کو حضرت علیؑ پر یہ فقیہ بھی حاصل ہے کہ ان میں غلیل بننے کی اہلیت تھی، اگر غلت میں غیر اللہ کی شرکت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو یہ سعادت بھی ملتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں اور غلیل بھی۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماں و شادان منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا۔

ان الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ ابراهيم خليلًا، فانا حبیب الله وانا
خلیل الله (۱)

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا غلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا غلیل بنایا تھا، تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور غلیل بھی۔

بہر حال معرفت رابطے کا اپنی درجہ ہے کہ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اور غلت اعلیٰ درجہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، باقی تمام درجات معرفت اور غلت کے درمیان ہیں۔

کتاب الاخوة والعبت میں محبت، اخوت اور محبت کے حقوق بیان کئے جاتے ہیں، ان حقوق کا تفاوت بھی واضح کیا جا چکا ہے، محبت اور اخوت کا امتیاز یہ ہے کہ محبوب کی ذات کو اپنے نفس اور مال پر ترجیح دے جیسے حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نفس اور مال قربان کر دیا تھا اور حضرت طلحہؓ میدان جنگ میں آپ کے جذبہ مبارک کے لئے دھماکے بن گئے تھے۔ اس موضوع پر ہم مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اخوت، قربات و ادوں، پردوسیوں اور لویزی غلاموں کے حقوق پر روشنی ڈالیں۔

مسلمان کے حقوق :- ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے جب دعوت دے تو

اس کی دعوت قبول کرے چھینکے تویر حمک اللہ (اللہ تجھ پر رحم کرے) کے بیمار ہو تو عبادت کرے، مرعائے تو اس کے جتناڑے میں شریک ہو، قسم کھائے تو اس کی قسم بھی کرے، نصیحت چاہے تو اسے اچھی نصیحت کرے، پینے پیچھے بھی اسے برائے کے، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، اس کے حق میں وہ بات بری سمجھے جو اپنے حق میں بری سمجھتا ہو۔ پوس حقوق ہیں جنہیں بطور اجمال ذکر کیا گیا ہے، حدیث سے ان حقوق کا ثبوت ملتا ہے۔ (۱) مثلاً حضرت انسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔

اربع من حق المسلمین علیک ان تعین محسنہم وان تستغفر لذنوبہم وان تدعہم کلبرہم وان تحب نائلہم (۲)

مسلمانوں کے سلسلے میں تجھ پر چار باتیں لازم ہیں ایک یہ کہ ان میں سے نیکی کرنے والے کی اعانت کر، برائی کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کر، بد نصیب کے لیے دعا مانگ، اور توبہ کرنے والے سے محبت کر۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ قرآن پاک کی آیت ”رحمناہم“ کی یہ تشریح فرماتے ہیں کہ نیک آدمی گنہگار کے حق میں دعا کرے، اور گنہگار نیک کے لیے دعا مانگے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گنہگار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیک بندے کو دیکھے تو یہ دعا کرے ”اے اللہ! تو نے جو خیر (عمل نیک کی توفیق) اسے عطا کی ہے اس میں برکت فرما“ اسے اس پر ثابت قدم رکھ، اور اس خیر سے ہمیں بھی نفع پہنچا، جب کوئی نیک آدمی کسی بدکار کو دیکھے تو یہ دعا کرے ”اے اللہ! اسے ہدایت کی راہ دکھا“ اسے توبہ کی توفیق عطا کر، اس کی خطائیں معاف فرما۔ ذیل میں ان جمل حقوق کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا حق :- یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر وہ بات ناپسند کرے جسے اپنے حق میں ناپسند کرتا ہو۔ لعنان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

مثل المؤمنین فی نواہم و نراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکی عضو منه نداعی سائر مہال الحمی والسہر (بخاری و مسلم)

آپس میں محبت کرنے اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کہ جب اس کا کوئی عضو مکتا ہے تو تمام جسم بخار اور بیماری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ حضرت مولاناؒ روایت کرتے ہیں

المومن للمومن کالبنیان یشلب بعضہ ببعضاً (بخاری و مسلم)

ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔

دوسرا حق :- یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، نہ قول سے اور نہ فعل سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

(۱) مثلاً بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ”حق المسلم علی المسلم خمس رکاۃ السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوی و تشییت الغاطس“ مسلم میں بھی یہ روایت ہے اس میں پانچ کے بجائے چھ حقوق بیان کئے گئے ہیں، چھ حقوق یہ ہے ”وانذا استنصحتک فانصحتک“ تفری اور ابن ماجہ میں حضرت علیؓ کی روایت میں مذکور بالا چھ حقوق کے ساتھ ساتھ دو حق بھی مذکور ہیں ”و بحب لہ ما یحب لنفسہ و نصح لہ اذا غاب او شہد“ منہ احمد میں حاکو کی روایت میں یہ اضافہ ہے ”ان تحب الناس ماتحب لنفس و تکرہم ماتکرہ لنفسک“ بخاری و مسلم برائے ابن عازبؓ کی روایت کے الفاظ ہیں ”امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع مات میں سے دو حق بھی بیان فرمائے، ابراہار القسم و نصر المظلوم“

(۲) یہ روایت منہ الترمذی میں بلاشبہ نقل کی گئی ہے

فرماتے ہیں۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بخاری وسلم۔ عبد اللہ بن عمر
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ ہیں۔
ایک مرتبہ آپ نے کچھ افعال کی فضیلت بیان فرمائی آخر میں مخاطب سے فرمایا۔
فان لم تقدر فدع الناس من الشر فانها صلقة تصلک بها علی نفس (بخاری وسلم۔)

اگر تم ان افعال پر عمل نہ کر سکو تو اتنا ہی کرو کہ لوگوں کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ عمل بھی ایک مدد ہے
جسے تم اپنی طرف سے خیرات کرتے ہو۔

اس سلسلے کی کچھ احادیث یہ ہیں۔

افضل المسلمین من سلم المسلمون من لسانه ويده بخاری وسلم۔ ابو ہریرہ

بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو (صحیح معنی میں) مسلمان کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، فرمایا۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا فممن المومن؟ قال من امنه
المومنون علی انفسهم واموالهم (ماک، طبرانی، معاذ ابن عبد اللہ) قالوا فممن المهاجر؟ قال
من هجر السوء واجتنبه (ماک، السنن) وقال رجل: يا رسول الله ما الاسلام قال ان
يسلم قلبك للهِ ويسلم المسلمون من لسانك ويديك (احمد، مرابین حبیب)

مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، لوگوں نے عرض کیا: مومن کون ہے؟
فرمایا وہ شخص کہ جس سے اہل ایمان اپنے مالوں اور جانوں کے سلسلے میں مامون ہوں عرض کیا: مہاجر کون
ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے برائی ترک کی، اس سے اجتناب کیا، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ اسلام
کیا ہے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کا مطیع ہو اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوگی، بعض بد قسمت دو زنی اتنا
کھجائیں گے کہ ان کے جسم کا گوشت الگ ہو جائے گا اور ہڈی نظر آنے لگے گی، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس میں
کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے، یقیناً ہم بڑی تکلیف اور سخت عذاب میں ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب
دراصل تمہارے اس جرم کی سزا ہے کہ تم دنیا میں اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لقد رايت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت
تؤذي المسلمين (سلم۔ ابو ہریرہ)

میں نے ایک شخص کو جنت میں اس لئے مڑے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے راستے سے ایک ایسا
درخت کاٹ دیا تھا جو مسلمان کو ایذا دیتا تھا۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے
کہ میں اس پر عمل کروں، اور نفع اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔ (سلم۔ ابو ہریرہ) ایک
حدیث میں ہے۔

من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ لہ حسنۃ وقلوبہا
الحقۃ (۱)۔ (ابوداؤد)۔ سند ضعیف

جو شخص مسلمانوں کے راستے سے تکلف نہ چیز ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے اور
جس شخص کے لیے اللہ عزوجل نیکی لکھیں گے اس نیکی کی وجہ سے جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔

ولا یحل للمسلم ان ینظر الی اخیہ ینظر یؤذیہ (۱)
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایذا پہنچانے والی آنکھ سے دیکھے۔

ان اللہ یمکر عادی المؤمنین (۲)

مسلمانوں کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ آدمی دو طرح کے ہیں، 'مومن' انہیں ایذا مت پہنچاؤ، جاہل ان کے ساتھ جاہل مت جو۔

تیسرا حق۔ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، تکبر اور غرور مت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان اللہ لا یحب کلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (پ ۲۱، آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان اللہ عاوی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد (ابوداؤد، ابن ماجہ۔ عاصم بن ہمام)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ تم تواضع کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے۔

پھر اگر کوئی شخص فخر بھی کرے تو محل اور میرے کام لینا چاہیے، جو ابی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہے، ہاری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذریعہ اصول تعلیم فرمایا۔

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین (پ ۱۳، آیت ۱۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کرو یا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

ابن ابی اویف فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر اور غرور نام کو بھی نہ تھا یہی وجہ تھی کہ آپ پیوہ اور مسکین و
محتاج شخص کے ساتھ جا کر اس کی حاجت روائی کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ (حاکم نسائی)

چوتھا حق۔ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی چٹلی نہ کھائے، ارشاد نبویؐ ہے

لا یدخل الجنة قنات (بخاری و مسلم۔ ابوداؤد)

چٹل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

خلیل بن احمد نے چٹل خوردن سے بچ کر رہنے کے لیے کیا اچھا معیار متعین کر دیا ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی چٹلی
کرے گا وہ تمہاری دوسروں سے چٹلی کرے گا جو شخص تم سے دوسروں کی باتیں نقل کرے گا وہ تمہاری باتیں دوسروں سے نقل
کرے گا۔

پانچواں حق۔ یہ ہے کہ اگر آپس میں رنجش پیدا ہو جائے تو تین دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے حضرت ابو ایوب انصاریؓ

(۱) ابن المبارک فی الذہب عزیز بن عبیدہ مرسل، سند ضعیف

(۲) ابن المبارک فی الزہد مکرر بن خالد مرسل، باسناد و

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا
وَخَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالْإِسْلَامِ (بخاری و مسلم)

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے کہ وہ دونوں باہم ملیں تو ایک
اور دوسرے پھیرے اور دوسرا دوسرے ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔

ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے، ترک تعلق کی نیت اس لیے آتی ہے کہ
غلیبوں سے بچ کر پوچھ نہیں کی جاتی، اور معمولی معمولی خطاؤں کو سنگین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے۔

مَنْ قَاتَلَ مُسْلِمًا عَشْرَ تَهَاتُّاتٍ لَمْ يَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابوداؤد، ماہم)

جس نے کسی مسلمان کی غلطی معاف کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے۔

مکرّمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی غلطی معاف کی میں نے
تمہارے اس عمل کی بنا پر دونوں جہانوں میں تمہارا ذکر بلند کیا۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے
لیے بھی کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، ہاں اگر کسی شخص نے باری تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس سے ضرور انتقام لیا، مگر اللہ کے لیے لیا،
اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ (بخاری و مسلم) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر کیا جائے والا ظلم معاف
کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سیرتِ نبویؐ عطا فرماتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَانَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَمَا رَادَّ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوِ الْإِعْزَازِ وَمَا مِنْ أَحَدٍ تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا
رَفَعَهُ اللَّهُ سَلَمًا۔ ابوہریرہؓ

صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، غنودہ درگزر سے عزت ملتی ہے، جو شخص اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔

چھٹا حق۔ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بقدر وسعت و بہت حسن سلوک کیسے، خواہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر احسان کیا جائے یا نہ ہو،
علی بن حسینؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر
احسان کرو جو اس لائق ہو، اگر کسی ایسے شخص پر احسان کیا جو اس لائق نہ تھا تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، تم خود اس کے اہل ہو کہ
کسی پر احسان کرو۔ اسی سنہ کے ساتھ یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ۔

رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْبَلَدَيْنِ التَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ وَاصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ إِلَى كُلِّ
بَرٍّ وَفَاجِرٍ (طبرانی، اوسط)

ایمان کے بعد عقل کا اصل تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور ہر نیک و بد کے ساتھ
حسن سلوک کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ قائدہ کے سلسلے میں حضرت ابوہریرہؓ کی یہ روایت نہایت اہم ہے، فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتا تو آپ از خود نہ چڑھتے مہاں
تک کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا، آپ کے زانوئے مبارک اپنے ہم نشین کے زانو سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، جب کوئی شخص آپ
سے گفتگو کرتا تو آپ ہمہ تن گوش ہو جاتے اور اس وقت تک روئے مبارک نہ پھیرتے جب تک کہ وہ غصہ خود اپنی گفتگو سے
فارغ نہ ہو جاتا۔

سوالوں پر جواب۔ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہو تو پہلے تین مرتبہ

اجازت لے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
الاستئذان ثلاثاً، فالاولیٰ یستنصتون والثانیہ یمستصلحون والثالثہ یأذنون
لو یردون (۱)

اجازت تین مرتبہ لی جاتی ہے (اس لئے کہ بعض اوقات) پہلی مرتبہ اجازت مانگنے پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں دوسری مرتبہ (اجازت دینے یا نہ دینے کے سلسلے میں) باہم صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ اجازت دینے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں۔

آنھوں نے یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اور ہر شخص کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق گفتگو کرے، جاہل کے ساتھ علم و فقہ کی باتیں کرنا، اور کسی کم فہم کلمہ زہن کے ساتھ نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کا ثبوت دینا بجائے خود جہالت ہے، اس میں مخاطب اور محکم دونوں کے لیے ایذا ہے۔

نواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے، اور بچوں پر رحم کرے حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لیس منامن لم یوقر کبیر نا ولم یرحم صغیر نا (ابوداؤد بخاری فی الادب موالہ بن مر)
جو شخص ہمارے بچوں کی عزت نہیں کرتا، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من اجلل اللہ اکرام ذی الشیبة المسلم (ابوداؤد۔ ابویوسف)
بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم ہے۔

بوڑھوں کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ مجلس میں موجود ہوں تو ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ چنانچہ جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ جبینہ (قبیلہ) کا ایک وفد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (جب گفتگو شروع ہوئی تو) ایک لڑکا بولنے کے لیے کھڑا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا: بیٹے کہاں ہیں؟ (مامک) بچوں کی انتہائی عظمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے، فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنے والا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے والے کے لیے بھی کچھ لوگ مقرر کر دیتے جاتے ہیں۔ (۲) اس حدیث میں باعزت زندگی کی بشارت ہے، اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کی قطعاً اس شخص کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زیادتی لکھ دی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تقوم الساعة حتی یکون الولد غیظاً والمطر قیظاً ونفیض اللئام فیضا
وتغیض الکرام غیضاً، وجتري الصغیر علی الکبیر واللیم علی الکرم
(خرائی۔ عاصمہؓ طبرانی۔ ابن مسعود)

قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ بچوں سے نفرت نہ کی جائے، لگے، بارش گرمی کا باعث نہ بن جائے کینے زیادہ اور شرفاء کم نہ ہو جائیں، اور چھوٹا بڑے کے مقابلے میں اور کمینہ شریف کے مقابلے جری نہ ہو جائے۔

(۱) الدار عظمیٰ فی الارواء مسند ضعیف بخاری و مسلم میں یہ روایت ابویوسف سے ان الفاظ میں ہے الاستئذان ثلاث فان اخذ لکوالافار جمع (۲) ترمذی میں یہ روایت نا اذنا لک یم ہے، ما اکرم ومن یمکرہ، (روایت اس میں ہے ترمذی کے بعض نسخوں کے مطابق یہ روایت ترمذی اور بعض نسخوں کے مطابق سن ہے۔

بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، (۱) چنانچہ جب بھی آپ سفر سے تشریف لاتے اور راستے میں بچے ملے تو آپ ان کے پاس ٹھہرتے، بعض بچوں کو (سواری کے جانور پر) اپنے سامنے اور بعض کو پیچھے بٹھاتے، جو بچے رہ جاتے وہ صحابہ کی سواریوں پر آگے پیچھے بیٹھتے، تب یہ قافلہ منزل تک پہنچتا، بعد میں وہ بچے جنہیں سرکاری معیت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اس سعادت پر فخر کرتے اور دوسروں کو بھی بتاتے، جو بچے آگے بیٹھتے وہ پیچھے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے (۲)۔ روایات میں ہے کہ وہ مولود بچے نام رکھنے اور دعائے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لائے جاتے، آپ انہیں اپنی گود میں لے لیتے، بعض اوقات بچے پیشاب بھی کر دیتے ایسے موقع پر صحابہ بیٹھنے لگتے، آپ صحابہ کو منع فرماتے، یہاں تک کہ بچہ پیشاب سے فارغ ہو جانا حالانکہ آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جانا لیکن زبان سے تو کیا چرے سے بھی خفگی کا اظہار نہ فرماتے، آپ کے اس رویے سے بچے کے والدین نہایت خوش ہوتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کے پیشاب کر دینے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، آپ بچے کے لیے خیر و برکت اور درازی عمر کی دعا فرماتے اور اس کا نام رکھتے، جب بچے کے والدین چلے جاتے آپ اپنا جہم مبارک پاک کرتے اور کپڑے دھوئے۔ (۳)

دسواں حق۔ یہ ہے کہ تمام لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، نرم لب و لہجے میں گفتگو کرے، اور تواضع و انکساری سے پیش آئے، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا: کیا تم جانتے ہو دونوں کس شخص پر حرام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

الھین اللھین السھل السھل القریب (۱) (تفہی۔ ابن مسعود)

اس شخص پر جو نرم خو، مسکراہواں، سہل گیر اور ہنسار ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں۔

ان اللہ یحب السھل الطلق (یعنی شعب الامایان۔ مسند ضعیف)

اللہ تعالیٰ کو نرم خواور خندہ رو شخص محبوب ہے۔

ایک حدیث میں خوش گفتاری کو دونوں سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا۔

اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فان لم تجدوا فبکلمۃ طیبۃ (بخاری و مسلم۔ حدیث بن حاتم)

آگ سے بچو اگرچہ آدمی ہی کچھ رواہ خدا میں کیوں نہ ہو، یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ان فی الجنة لغر فابری ظھو رہامن بطونھا و یطرنھا من ظھورھا فقال
اعرابی لمن ہی یا رسول اللہ؟ قال لمن اطاب الکلام، و اطعم الطعام و صلی
باللیل والناس نیام (تفہی۔ ملا۔ قریب)

(۱) کتاب الاطعم میں حضرت انس کی روایت (بزار) گزر چکی ہے کہ آپ بچوں پر نہایت مہمان اور شفیق تھے، بخاری و مسلم میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہیں۔ (۲) مسلم و بخاری میں عبداللہ ابن جعفر کی روایت، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے ابن الزبیر سے دریافت کیا کہ کیا جہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہیں اور ابن عباس کو ملے، آپ نے ہم دونوں کو اپنے جانوروں پر بٹھایا تھا اور جہیں چھوڑ دیا تھا۔ (۳) بخاری و مسلم ہدایت عاکشہ مختصرہ مفصل روایت حسن بن علی سے احمد بن مسیح نے نقل کی ہے۔ دار قطنی اور احمد میں بھی اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ (۴) لفظ لیل ترمذی میں نہیں ہے۔ محمد بن یحییٰ نے اپنی والدہ سے یہ لفظ نقل کیا ہے، یہ روایت خراغی علی مکارم الاخلاق میں ہے۔

جنت میں چند درجے ہیں جن کے اندر سے ہر کار اور ہر اسے اندر کا منظر نظر آتا ہے ایک اعلیٰ نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ درجے کس شخص کے لیے ہیں؟ فرمایا: اس شخص کے لیے جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جس وقت کے لوگ محو خواب ہوں۔

معاذ بن جبلؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نقل کی ہے۔ فرمایا:

أوصيك بتقوى الله وصلى الحديث ووفاء العهد، وإداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار، ورحم اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وخفض الجناح (عزائي على يدي، أبو فهم)

میں تجھے خوفِ خدا، راست گوئی، وفاءِ عہد، اداۓ امانت، ترکِ خیانت، پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت، بیوں پر رحم، نرم گفتاری، سلام کرنے اور تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔

انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے فرمایا اس کو چاہے جہاں بیٹھ جاؤ میں تمہاری بات سن لوں گا وہ عورت ایک جگہ بیٹھ گئی، آپ نے اس کی عرضداشت سماعت فرمائی (مسلم) وہ ابن منبہ کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے ایک شخص نے ستر برس تک روزے رکھے، وہ ہر ساتویں روزہ افطار کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے دکھا دیجئے کہ شیطان انسانوں کو کس طرح ہرکتا ہے جب کافی عرصے تک اسکی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے تو اس دعا کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے سگر کہا کہ باری تعالیٰ کو تمہاری عبادت سے زیادہ یہ بات پسند آئی ہے، اس کا انعام تجھیں تو یہ بعیرت کی صورت میں عطا کیا جا رہا ہے، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اس شخص نے دیکھا کہ پھلیں کی فوج ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ زندہ ہو اور اس کے اوپر شیطانیں موجود نہ ہوں وہ دھیرپھلوں کی طرح کھات لگاتے ہوئے ہیں، اس شخص نے عرض کیا: رب کریم! شیطان کے فریب سے کون نجات پاسکتا ہے؟ فرمایا: نرم گفتار پر بہتر کار۔

گیارہواں حق :- یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو عطیہ، اور قرض کا ہے۔ (۱) جس طرح عطیہ دینے میں ثواب ہے، اور قرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح ایٹائے وعدہ میں بھی ثواب ہے، اور یہ عمل ضروری بھی ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، الفاظ یہ ہیں:-

ثلاث في المنافق اذا حدث كذبوا اذا وعدا خلفوا اذا اتهمن خان

(بخاری و مسلم - ابو ہریرہؓ)

تین باتیں منافق میں ہوتی ہیں؛ جب بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی کہ ”جن شخص میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے“ اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو“ پھر وہ تینوں امور بیان کئے گئے جو اس سے پہلے حدیث میں گزر چکے ہیں۔ (بخاری، ابوداؤد)

(۱) فرمایا ”العدة عطی“ یہ روایت طبرانی اوسط میں قاتل ابن اُثم سے مروی ہے، ایک جگہ فرمایا ”الدة دین“ یہ روایت طبرانی اوسط و صغیر میں مروایت علی اور ابن مسعود متفق ہے، ابوداؤد نے اسے مرسل روایت کیا ہے

بارہواں حق :- یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہو اور وہی معاملہ کرے جو لوگوں سے اپنے سلسلے میں مطلوب ہو، اور ان کا انتقام اپنے نفس سے لے، ارشاد نبویؐ ہے۔

لا یستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الاتفاق من الاقتار
والانصاف من نفسه ومن اللسان (غزالی، عارین، ص ۱)

بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین عادتیں نہ ہوں، مفلسی میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انتقام لینا، اور سلام کرنا

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

من سره ان يزحزح عن النار فلتاته منيته وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا
رسول الله ولو ليات الى الناس ما يحب ان يوتى اليه (غزالی، مسلم، نحوہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ)
جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دونوں سے دور رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ کی
عبودیت اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دے رہا ہو، نیز لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا اپنے لیے
دوسروں سے طالب ہو۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداءؓ کو یہ نصیحت فرمائی کہ
احسن محاورۃ من جاورک تکن مومن او احب للناس ماتحب لنفسک
تکن مسلماً (۲)

اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے
پسند کرتے ہو مسلمان ہو جاؤ گے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ چار باتیں تمہارے لئے، اور تمہاری اولاد کے
لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ان چار باتوں میں سے ایک میرے لیے مخصوص ہے، دوسری تمہارے لیے خاص ہے، تیسری تمہارے
اور میرے درمیان مشترک ہے، اور چوتھی تمہارے اور عام لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو بات میرے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ
میری عبادت کرو، اور کسی چیز کو میری ذات یا صفت میں شریک مت بنانا، وہ بات جو تمہارے ساتھ خاص ہے تمہارا عمل ہے، میں
اس عمل کی جزا اس وقت دوں گا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی، میرے اور تمہارے درمیان مشترک امر یہ ہے کہ تم
دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں، تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ وہی سلوک
کرو جو تم ان سے اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا نعت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ! تیرے بندوں
میں سب سے زیادہ عادل اور انصاف پور کون لوگ ہیں جواب آیا وہ لوگ جو دوسروں کا انتقام اپنی ذات سے لیں۔

تیرہواں حق :- یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے اس کے مرتبہ کی بلندی کا اظہار ہو اس کی زیادہ توجہ کرے،
مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ و منزلت کے مطابق پیش آئے، روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر
کے دوران کسی منزل پر ٹھہریں، خادمہ نے کھانا پیش کیا، اس نے ایک ساکلی آیا، اور اس نے کھانے کی درخواست کی، حضرت
عائشہؓ نے اسے ایک روٹی مجبوا دی، اس کے بعد ایک سوار جانا نظر آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے ہلا کر کھانا کھاؤ، رکھنا

سفر نے عرض کیا: ائمہ المؤمنین! اس مسکین سائل کو تو آپ نے ایک روٹی بھجوائی تھی، اور اس شخص کو جو بظاہر خوشحال نظر آتا ہے کھانے پر بلا رہی ہیں، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات متعین کر دیے ہیں، تم بھی ہر شخص کے ساتھ اس کے درجے کو ملحوظ رکھ کر عمل کرو۔ وہ مسکین تو ایک روٹی لے کر خوش ہو گیا، لیکن یہ بری بات ہوئی کہ ہم اس دوسرے شخص کو بھی ایک روٹی بھجوا دیں۔ فرق مراتب کے لحاظ پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبرو مبارک میں تشریف فرماتے کہ کچھ لوگ حاضر ہوتے یہاں تک کہ بیٹھے کی جگہ باقی نہ رہی، جس وقت جریر بن عبد اللہ بجلي آئے کہہ بھر چکا تھا، آپ دایئز پر بیٹھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف چٹکی اُڑائی اور یہ فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ، جرتے جرتے چادر مبارک اٹھائی، اپنے سر پر رکھی، اور بوسے دئے، اور دوکر کھنے لگے، یا رسول اللہ میری اتنی مجال کہاں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں، اللہ آپ کا اکرام کرے جس طرح آپ نے میرا اکرام فرمایا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

اذا اتاكم كرم قوم فاکرموه (ماکہ۔ ہامد بن عمار)

جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔

اسی طرح اس شخص کی تعظیم بھی کرنی چاہیے جس سے تمہارے دیرینہ روابط ہوں، چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ حضرت حلیمہؓ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کیا ”مرحبا بامتی“ (ای جان! خوش آمدید) اسی اعزاز کا ایک جز یہ تھا کہ آپ نے اپنی چادر زمیں پر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھلایا، اس کے بعد فرمایا: آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ حضرت حلیمہؓ نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی قوم کے حق میں اپنے اور بنو ہاشم کے حق سے دست بردار ہوتا ہوں، اس اعلان کے بعد مجلس میں ہر طرف سے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے آپ کی تقلید میں اپنے اپنے حق سے دست برداری کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ نے خیر میں حاصل ہونے والا اپنا حصہ انہیں دے دیا۔ جسے حضرت عثمانؓ نے ایک لاکھ درہم میں خرید لیا (ابوداؤد، حاکم ابوالغنیام) بعض وقت آپ تکبیر لگاتے تشریف فرما ہوتے اور کوئی شخص آجاتا، تکبیر اتنا مختصر ہوتا کہ اس میں دوسرے شخص کی گنجائش نہ ہوتی تو آپ آئے والے کو ترجیح دیتے، اور اپنا تکبیر اسے دے دیتے، اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار کرتے یہاں تک کہ وہ شخص تکبیر لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ (۱)

چودھواں حق۔ یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے، ارشاد نبوی ہے:

الاخیر کمہ بافضل من درج الصلاة والصيام والصدقة قال ابیہی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحاققة (ابوداؤد، ترمذی۔ ابودرداء)

کیا میں جنہیں وہ عمل نہ بتلا دوں جو (صل، نماز، روزے، اور صدقہ خیرات سے افضل ہے) صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کہیں ضرور بتلائیں فرمایا: آپس میں صلح کرانا۔ (ابوداؤد) آپس میں چوٹ ڈالنے والا شخص دین کو مٹائے والا ہے۔

حضرت انسؓ کی ایک طویل روایت ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی بات پر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان

(۱) سند احمد میں عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کی چھال سے ہاتھ مارا، یا رسول اللہ! مجھے مٹا دیا، اسی طرح کی ایک روایت طبرانی میں مسلمان سے ہوئی ہے۔

ہوں، آپ کو کس بات پر اس قدر ہنسی آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو شخص بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں، ان میں سے ایک نے عرض کیا یا اللہ اس شخص سے میرا حق مجھے دلو ایسے باری تعالیٰ نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرو، اس نے عرض کیا یا اللہ! میرے دامن میں مجرم معاصی کے کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز دلوں کہ اس کا حق ادا ہو، صاحب حق نے عرض کیا کہ اگر یہ شخص کوئی نیکی مجھے نہیں دے سکتا تو اتنا ہی کرے کہ میرا ایک گناہ لے لے، یہاں پہنچ کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حزن و غلامی کی اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن بڑا سخت اور جان لیوا ہو گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھالے۔ (اس کے بعد آپ دھننے کی طرف لوٹ آئے، اور ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ نے صاحب حق مظلوم سے فرمایا کہ ذرا نظر اٹھاؤ اور جنت کا مشاہدہ کرو، اس شخص نے قبیل حکم میں جنت کے عالی شان مخلوق پر نظر ڈالی، اور عرض کیا خداوند! میں چاندی کے شہر اور سونے کے محل دیکھ رہا ہوں، یہ کس نیکی کے ہیں؟ کس صدیق اور شہید کو عطا کئے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس شخص کی ملکیت ہوں گے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ عرض کیا یا اللہ! یہ قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم ادا کر سکتے ہو، عرض کیا: کیسے؟ فرمایا: اپنے بھائی کو معاف کر کے، اس نے عرض کیا: اٹھی! میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اٹھو، اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی۔

اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فان اللہ تعالیٰ یصلح بین المومنین یوم القیامۃ (۱)

اللہ سے ڈرو، اور آپس میں صلح کروا دو، اس لئے کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ بھی مسلمانوں میں صلح کرا دیں گے۔

ایک حدیث میں ہے۔

لیس یکناب من اصلح بین اثنتین فقال خیر الونی خیرا

(بخاری و مسلم۔ ام کلثوم بنت متیبہ)

جو شخص دو (جھگڑا کرنے والے) آدمیوں میں صلح کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات کہے، اور ایک کی طرف سے دوسرے کو اچھی خبر پہنچائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں صلح کرانا واجب ہے، کیوں کہ جھوٹ نہ بولنا واجب ہے، اور کوئی واجب اس وقت تک ذمے سے ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے زیادہ موکد واجب سامنے نہ آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ صلح کرانا ترک کذب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے، یعنی اگر اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تب بھی کوئی مفاد نفع نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

کل الکذب مکتوب الا ان یکذب الرجل فی الحرب، فان الحرب خدعة، والو یکذب بین الاثنین فی صلح بینہما، لو یکذب لامر اتم لیرضیہا (۲)

ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے (یعنی قابل مواخذہ ہے) مگر یہ کہ آدمی لڑائی میں جھوٹ بولے، اس لیے کہ لڑائی قریب ہی کا نام ہے، یا دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔

(۱) یہ طویل روایت غریبا نے مکارم الاخلاق میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، ابو حلی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابن حبان اور بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (۲) یہ روایت بھی غریبا کی مکارم الاخلاق میں ہی راوی نور بن مسان ہیں، لیکن اس کی سند میں انتطاع اور ضعف ہے، تاہم اس معنیوں کی ایک روایت مسلم میں ام کلثوم بنت متیبہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔

پندرہواں حق:- یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من ستر علی مسلم سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرۃ (مسلم ابویہرہ)
جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔

اس مضمون کی ایک روایت ہے:-

لا یستر عبد عبد الا سترہ اللہ یوم القیامۃ (مسلم ابویہرہ)
جو بندہ دوسرے کے عیوب چھپائے گا قیامت کے روز باری تعالیٰ اس کے عیوب چھپائیں گے۔
حضرت ابوسعید الخدریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-

لا یری امری من اخیہ عورۃ فی سترہا علیہ الا دخل الجنة

(طبرانی اوسط - معارف الاخلاق)

جو شخص اپنے کسی بھائی کا عیوب دیکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

روایات میں ہے کہ جب باغی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اپنے گناہ (زنا) کا اعتراف کیا تو آپ نے ان سے فرمایا:-

لو سترتہ بشوبک کان خیر الیک (ابوداؤد - نسائی - ہذا بن عیمہ)
اگر تو اسے کپڑے میں ڈھانپ لیتا (یعنی چھپا لیتا) تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اپنا عیوب چھپانا بھی ضروری ہے اس لیے کہ پردہ پوشی اسلام کا حق ہے، اور اس حق میں وہ اور غیر دونوں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شخص کو شراب پیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میرا دل بھی چاہے گا کہ اس کا راز فاش نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے، حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے دور خلافت میں رات کے گشت کے دوران ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ اگر امام المسلمین کسی شخص کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر زنا کی حد جاری کرے تو اس کا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ تقریباً سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ امام با اختیار ہے، اس حد جاری کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اپنی آپ پر حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری قرار دی ہے، چند روز کے توقف کے بعد آپ نے یہی سوال دوبارہ کیا، سب نے وہی سابقہ جواب دیا، حضرت علیؓ بھی اپنی رائے پر قائم رہے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو حد زنا جاری کرنے یا نہ کرنے میں تردد تھا، اسی لیے آپ نے دوبارہ استفسار فرمایا، اور استفسار بھی ایک مفروضہ قائم کر کے کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ان پر حد جاری کر دیا، نہ کہوں تمہاری کیا رائے ہے؟۔ حد زنا کے لیے مطلوب شہادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ شریعت نے پردہ پوشی پر زور دیا ہے، یہاں چار سے کم افراد کی شہادت پر حد جاری کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، پھر وہ چار بھی ایسے ہوتے چاہیے جنہوں نے ذاتی اور منہائی کے اعضاء کو اس حال میں دیکھا ہو جیسے سرہ دانی میں سلائی ہوتی ہے، اور ایسا مشکل ہی سے ہوتا ہے، اگر اتفاقاً قاضی اس کی تحقیق بھی کرے تب بھی اس کے لیے انشاء کرنا جائز نہیں ہے، غور کیجئے کہ باری تعالیٰ نے زنا جیسے بدترین جرم کے لیے کتنی بڑی سزا رکھی مگر یہ بھی دیکھئے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کی کس طرح پردہ پوشی فرمائی، شہادت کی قیود سے انشاء نے راز کا راستہ ہی مسدود کر دیا، امید ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس کے کرم عظیم اور احسان عظیم سے محروم نہیں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ان اللہ اذا ستر علی عبد عور نہ فی الدنیا فهو اکرم من ان یکشفها فی الآخرة
وان کشفها فی الدنیا فهو اکرم من ان یکشفها فی الآخرة (بخاری، ابن ماجہ، ترمذی)
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے عیب کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتے ہیں تو اس کے کرم کا یہ قاضا کب ہو گا کہ
قیامت میں اسے فاش کرے اور جب دنیا میں ایک مرتبہ فاش کر دیتا ہے تو اس سے کہہ تم رہے کہ دوبارہ اسے
فاش کرے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن الخطابؓ کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گشت
کر رہا تھا کہ ہمیں دور کس روشنی نظر آئی، ہم روشنی کی جانب چلے، معلوم ہوا کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے، باہر سے دوازدہ
بندے، اور اندر لوگ شرور و غل چارے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ رقیعہ ابن امیہ بن خلف کا مکان ہے، یہ سب لوگ شراب
کے نشے میں ہیں، تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم انہیں گرفتار کر لیں، میں نے کہا میرے خیال میں یہ مناسب نہ ہو گا، ہم نے اس وقت
وہ کام کیا ہے جس سے قرآن پاک میں ممانعت وارد ہے، میرا اشارہ آیت کریمہ ولا تجسسوا (تو وہ میں مت رہو) کی طرف تھا۔
عمرؓ نے میری رائے سے اتفاق کیا، اور ہم ان نہ خواہاں کو اسی حالت پر چھوڑ کر واپس چلے آئے، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ
عیب کا چھپانا اور اس کے ورپے نہ ہونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ سے فرمایا:۔
انکنا اتبعنا عورات النساء ففسدناهم او کلدناهم ففسدناهم (ابوداؤد، سنن ابی داؤد)
اگر تم لوگوں کی عیب جوئی میں لگ گئے تو تم ان کو بگاڑ دے گے یا (یہ فرمایا) قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو۔
عام موثرین کو خطاب فرمایا۔

یا معشر من امن بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا
تشیعوا عوراتہم فانہ عن یتبع عورة اخیه المسلم یتبع اللہ عورہ تو من یتبع اللہ
عورہ تہ یفضحہم ولو کان فی جوف بیتہ (ابوداؤد، ابوداؤد، ترمذی، عروہ، ابن عمر)
اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے، اور جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی نجیبت مت کرو
اور نہ ان کی عیب جوئی کرو، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب آشکار
کرتے ہیں اور جس شخص کے عیب باری تعالیٰ آشکار فرماتے ہیں اسے رسوائی ملتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر ہی میں
کیوں نہ ہو۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی تعدی کرتے دیکھوں تو اسے گرفتار نہ کروں، اور نہ کسی
دوسرے شخص کو بلا کر یہ بتلاؤں کہ وہ تعدی حدود اللہ کا مرتکب ہوا ہے ہاں اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہوا تو میں نظر نہ اڑانہ
کر سکوں گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پکڑ کر لایا گیا لانے والے
نے عرض کیا کہ یہ شخص شرابی ہے، اور اس وقت بھی نشے میں ہے، ابن مسعودؓ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ اس کا منہ سو گھ کر
دیکھو، لوگوں نے حکم کی تعمیل کی، معلوم ہوا کہ وہ اتحدہ وہ شراب پیئے ہوئے ہے، آپؓ نے اسے قید کر دیا، جب اس شخص کا نشہ جہن
ہوا اور ہوش و حواس بحال ہوئے تو ابن مسعودؓ نے ایک کوڑا منکوا کر اس کی گردہ کھولی اور جلا کر دیا، اس سے فرمایا کہ مجرم کے
کوڑے لگاؤ، لیکن ہاتھ اوچا کر کے کوڑے لگانا، اور مختلف جگہوں پر لگانا، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر لگاتے رہو، جب سزا سے فارغ
ہوئے تو اس شخص سے دریافت کیا جو مجرم کو گرفتار کر کے لایا تھا کہ تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس
شخص کا چچا ہوں، فرمایا: ”نہ تم نے اس کی تادیب و تعلیم پر توجہ دی، اور نہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کی۔“ اس کے بعد فرمایا کہ اگر
امام کو معلوم ہو کہ فلاں شخص نے حدود الہی سے تجاوز کیا ہے تو اسے شرعی حد جاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے،

غفور و گذر سے کام لیتا اسے محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَفَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(پ ۱۸، ر ۲۰، ص ۲۲)

اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک! اللہ غفور و رحیم ہے۔

مزید فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اول جب ایک شخص پر چوری کی حد جاری فرمائی، اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ نہایت مضطرب ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید آپ کو اس کا ہاتھ کاٹا جانا برا لگے؟ فرمایا: برا کیوں نہ لگتا؟ تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیاطین کے مددگار مت بنو، انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ فرمایا۔

يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمَانِ إِذَا تَنَهَى إِلَيْهِ حَدَانٌ يَقِيمُهُ أَنْ يَتَغَفَّرَ وَيُحِبَّ الْعَفْوَ وَقَرَأَ لِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا (ماہم)

ماہم کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی حد پہنچے تو وہ اسے جاری کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور و درگزر کو پسند کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا

ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر خستہ ہوا کہ گویا راکھ ڈال دی گئی ہو (خرائلی مکارم الاخلاق) مویٰ ہے کہ حضرت عذرات کو مدینہ منورہ کی گھوڑیوں میں گھٹ کر رہے تھے کہ ایک مکان سے گانے کی آواز آئی، آپ نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک منڈی گیت گارہی ہے، آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا؟ اس شخص نے جواب دیا: امیر المؤمنین! آپ کوئی حکم لگانے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے ایک معصیت کی ہے آپ سے بیک وقت تین معصیتیں سرزد ہوئی ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۲۹، ر ۳۰، ص ۲۲)

اور سراغ مت لگایا کرو۔

حالا تکہ آپ نے تجسس کیا، آپ نے فرمایا۔

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (پ ۸۲، ر ۸۳، ص ۲۲)

اور اس میں کوئی غیبت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔

اور آپ اس حکم کے برخلاف میرے گھر میں دیوار پھاڑ کر داخل ہوئے، اس نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ تَبَوَّاتِمْ حَتَّى تَسْأَلُوا أَوْ تُسَلِّمُوا أَعْلَى أَهْلِهَا

(پ ۱۸، ر ۳۰، ص ۲۲)

تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت کرو، بلکہ ان سے اجازت حاصل نہ کرلو۔

آپ نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور میرے گھر میں اجازت و سلام کے بغیر چلے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا! اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو سداً مرجائے گا؟ اس نے عرض کیا: ہاں! امیر المؤمنین! میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، اس عہد کے بعد آپ واپس چلے آئے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے وہ حدیث دریافت کی جو قیامت کے روز باری تعالیٰ کی سرکشی سے مخلوق وارد ہوئی ہے، فرمایا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَيَنْتَظِرُ مِنَ الْعَمَلِ مَنْ يَضَعُ عَلَيْهِ كَفِيَهُ وَيَسْتَرْهِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ

اتعرف ذنب کذا“ فیقولہ نعم یاری، حتیٰ انہ اذا قررہ بذنبہ فرای فی نفسه انہ قد هلك قال له یا عبدی الیٰی لم استرها علیک فی الدنیا الا وانا ارد ان یدان اغفرها لک الیوم“ فیعطیٰ کتاب حسناتہ واما الکافرون والمنافقون فیقولوا لا شہاد ہو لالین کذبوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اسے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر لوگوں سے چھپائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کیا تو اپنے لٹاں گناہ سے واقف ہے؟ ہمہ عرض کرے گا: ہاں یا رب! جب باری تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرائیں گے اور مومن اپنے دل میں یہ سمجھے گا کہ میں تباہ ہو گیا تو اس سے فرمائیں گے: اے میرے بندے! میں نے دنیا میں تیرے محبوب کی پردہ پوشی اس لیے کی تھی کہ میں آج کے دن امین محاف کرتا چاہتا تھا، اس کے بعد تیکڑوں کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کافروں اور منافقوں کا اس روز یہ عالم ہو گا کہ گواہ پکار پکار کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، آگاہ ہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

کل امتی معافی الا المجاہدین (بخاری و مسلم جامعہ)
میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ملی الاطمان گناہوں کا ارتکاب کیا۔

وہ لوگ بھی مجاہد ہیں جنہوں نے چھپ کر گناہ کیا اور بعد میں ظاہر کر دیا کہ مجھ سے لٹاں گناہ ہرزہ ہوا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی کی کراہت کے لیے ذیل کی روایت کافی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

من استمع سرقوم و ہم لہ کار ہون صب فی اذنہ الا تک یوم القیامۃ (بخاری۔ ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ)

جو شخص کسی قوم کا بعد نے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوئے قیامت کے روز اس کے کان میں راتگ بکھلایا جائے گا۔

سواہاں حق۔ یہ ہے کہ تحت کی جگہوں سے بچے، تاکہ مسلمانوں کے قلوب بدگمانی سے اور زبانیں فہیت سے محفوظ رہیں، اگر لوگوں نے اس کی بے اعتیالی کی بنا پر فہیت کی، یا اسے برا سمجھا تو یہ باری تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور اس گناہ میں وہ بھی ان کا شریک ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (پ ۱۸ آیت ۱۸)
اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ عبادت کرتے ہیں، پھر وہ براہ جمل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو والدین کو گالی دے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ فرمایا۔

نعم! یسب ابوی غیرہ فیسبون ابوہ (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ بن عمر)
ہاں! (وہ شخص ایسا ہے) جو دو سروں کے والدین کو گالی دیتا ہے (اور نتیجہ میں) دوسرے اس کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ معصیت کا باعث ہونا بھی معصیت کے ارتکاب کی طرح مذموم ہے قسمت کی جگہوں سے چٹا کس قدر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نوجہ مطہرہ سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک شخص قریب سے گذرا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صبیہ ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ تم اسے غیر عورت سمجھ کر میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوئے) اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی اور ہوتا تو اس طرح کی بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے متعلق تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا:۔

ان الشیطان یجری من لبن ادم محرری الدم (مسلم)

شیطان آدمی کے خون کی گردش کے ساتھ رگوں میں رواں ہے۔

ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے میں مشکم تھے کہ حضرت صبیہ تشریف لائیں آپ نے ان سے بات چیت کی، اس دوران دو شخص قریب سے گزرے، آپ نے ان دونوں سے فرمایا:۔

علیٰ رسلکم انہا صفیۃ انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم شرا (بخاری و مسلم)

مضمون: یہ صبیہ ہیں (میں نے) جنہیں یہ بات اس لیے بتلائی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی برائی (بدگمانی) نہ پیدا ہو جائے۔

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے کی جگہ سے نیچے میں اعتبار نہ کرے گی یا ہر لوگوں کی ملامت اور طعن و تعریض کا ہدف بنے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کا قصور وار نہ فرمائے، اس لیے کہ نہ وہ اپنے اسٹیٹ کرنا اور نہ دوسرے لوگ اسے برا کہتے، حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر راہے کسی عورت سے بات چیت کر رہا ہے، آپ سخت ناراض ہوئے اور اس کے درے لگائے، اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! یہ میری بیوی ہے، فرمایا: اے جگہ کیوں گفتگو کرتے ہو جہاں شبہ واقع ہو:

ستر ہواں حق!۔ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے پاپس نہ کرے، بلکہ جو کچھ بن پڑے اس کی مطلب بر آری کے لیے کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

انی اونی واسال ونطلب الی الحاجة وانتم عندی فاشفعوا لتوجروا ویقضی اللہ علی بدی نہیہ ما احب (بخاری و مسلم۔ ابوموسیٰ)

میرے پاس لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں اور تم میرے پاس ہوئے ہو (اس لیے اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے) تو تم اس کی سفارش کرو یا کہ تاکہ تمہیں ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کے ذریعہ وہی کام کرائے گا جو اسے محبوب ہوگا۔

حضرت معاویہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:۔

اشفعوا الی لنوجروا انی اید الالکر ولو اخرہ کسی شفعوا الی فتوجروا (ابوداؤد۔ نسائی)

مجھ سے سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں مگر اسے اس نے ملتوی کر دیا ہوں کہ تم اس کام کی مجھ سے سفارش کرو گے، اور اجر و ثواب حاصل کرو گے۔

ایک حدیث میں ہے:۔

ما من صلۃ افضل من صلۃ اللسان قیل: و کیف ذلک؟ قال الشفاعۃ یحقن بہا الدم و تجر بہا المنفعۃ الی اخر و ینفع بہا المکر و وہ عن اخر (بخاری۔ مسلمین صحابہ)

کوئی صدقہ زبان کے صدقے سے انغل نہیں ہے، عرض کیا کیا زبان سے کس طرح صدقہ ہوتا ہے؟ فرمایا: سفارش کرنے سے، سفارش سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے کو قاتلہ پہنچتا ہے، اور شر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔

مکرہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر غیث ثامی ایک غلام تھا آج وہ مظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ غیث اپنی بیوی بریرہ کے پیچھے کھڑا رہا ہے، اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی کے بال تر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے (ابن عباس سے) فرمایا عجیب بات ہے کہ غیث کو بریرہ سے جس قدر محبت ہے بریرہ کو اس سے اسی قدر نفرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریرہ سے فرمایا: کتنا اچھا ہوا اگر تم غیث کے پاس چلی جاؤ گے آخر کو وہ تمہارے بچے کا باپ ہے، بریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس کی تعمیل کروں گی، فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، بلکہ محض سفارش ہے۔ (بخاری)

اٹھارواں حق:- یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو اول سلام و مصافحہ کرے، بعد میں دوسری گفتگو کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من یدبأ بالسلام قبل السلام فلا تجیبو حتی یبدأ بالسلام (طبرانی اوسط، ابویوسف، ابن عمر)
جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دے یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، لیکن نہ آپ سے حاضری کی اجازت چاہی اور نہ آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا:

ارجع فقل السلام علیکم وادخل (۱)

واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔

حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-

اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلہا فان الشیطان اذا سلم احدکم لم یدخل
بیئتہ (بخاری)

جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، اس لیے کہ اگر تم سلام کر لیتے ہو تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے، ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:-

یا انس! اسبغ الوضوء ینزدفی عمرک وسلم علی من لقیئتہ من امتی نکثر حسناتک و اذا دخلت منزل لک فسلم علی اہل بیتک ینکثر خیر بیتک (بخاری)

یعنی: تہذیبِ عمرہ

اے انس! اچھی طرح وضو کیا کرو کہ اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی اور میری امت میں جو شخص تمہیں ملے اسے سلام کیا کرو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو اس سے تمہارے گھر میں امت زیادہ بخیر برکت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا حُتِبْتُمْ لِلجَنَّةِ فَخَبُّوا بِهَا حَسَنَ مِنْهَا لَوْ كُنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ

اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کر دیا ویسے ہی الفاظ کہ دو۔

ایک حدیث میں ابھی محبت کو داخل جنت کا سبب اور افشاء سلام کو ابھی محبت کا باعث قرار دیا گیا ہے "فرمایا۔
والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتیٰ نومنوا ولا تؤمنوا حتیٰ نحابوا"
افلا ادلکم علی عمل اذا علمتموه تحابینم قالوا بلی یا رسول اللہ قال افشوا
السلام بینکم (مسلم ابوداؤد)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک
ایمان نہ لاؤ اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکا جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ عمل نہ
بتا دوں کہ اگر تم اسے کرو تو تمہارے بائیں محبت پیدا ہو جائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائے
فرمایا آپس میں سلام کو رواں جو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ستر مرتبہ رحمت کی دعا کرتے
ہیں۔ (۱) یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان باہم ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو برا تعجب ہوتا ہے۔ (۲)
آپس میں سلام کرنے کے لیے یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے۔

یسلم الرأب علی العاشی واذا سلم من القوم واحدا جزاه عنہم (۳)

سوا پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور اگر جماعت کا ایک آدمی سلام کرے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے۔

حضرت قائد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے امتوں کے لیے ملاقات کا تختہ چھڑا "اس امت کے لیے ملاقات کا تختہ سلام ہے" یہ
اہل جنت کا تختہ ہے۔ ابو مسلم غلانی جب کسی شخص کے پاس سے گذرتے تو اسے سلام نہ کرتے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ
مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ شخص میرے سلام کا جواب نہ دے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجیں۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا "السلام علیکم" آپ نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں دوسرا شخص آیا اور اس نے
"السلام علیکم ورحمہ اللہ" کہا آپ نے فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں ہیں تیسرے شخص نے "السلام وعلیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ" کہا
آپ نے اس کے لیے تیس نیکیاں کی خوشخبری سنائی (ابوداؤد ترمذی۔ عمران بن حصین) حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی سلام کیا کرتے
تھے کہتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھیں کہ وہ بھی یہی قسمی لاٹھاری مسلم عبدالمجید بن ہرنام نقل کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لے گئے وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے انہیں سلام کیا اور
دست مبارک سے سلام کا اشارہ فرمایا راوی عبدالمجید بن ہرنام نے بھی یہ روایت بیان کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے آپ
کے سلام کی کیفیت بتلائی (ترمذی ابن ماجہ ابوداؤد بیہقی و ترمذی اور مشرکین کو سلام کرنے کے مسئلے میں ذیل کی روایات سے
اسوہ نبوی کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

لا تبدلوا الیہود ولا النصارى بالسلام واذا لمقیمتم احدہم فی الطريق
فاضطر دہم الی ضیقہ (مسلم ابوداؤد)

(۱) صاحب فہرست نے اسے ابوداؤد سے اپنی سند میں نقل کیا ہے (۲) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی

(۳) مسوط امام مالک۔ زید بن اسلم مرسلہ

یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں ابتداً دست کو جب ان میں سے کوئی راستے میں ملے تو اسے نگ رکھ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے کے سلسلے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں:

لا تصامحوا اهل الذم ولا تبدلوهم بالسلام فاذا لقيتهم فافا القينموهم في الطريق فاضطروهم الى اضعيفهم (سابق)

ذمیں سے نہ مصافحہ کرو اور نہ انہیں سلام کرنے میں بدل کر دے اگر وہ راستے میں ملیں تو انہیں نگ رکھ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے "السلام علیکم" کہا آپ نے جواب میں فرمایا "وعلیکم" لیکن میں نے اس کے جواب میں کہا "صلی علیک السلام والصلوۃ" (بلکہ خود تم پر موت اور لعنت ہو) آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کو نری پسند ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سنا میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں نے (سنا ہے) اور جواب بھی دے دیا ہے وعلیکم (یعنی تم پر بھی وہی ہو جو تم کر رہے ہو) بخاری و مسلم) ایک حدیث میں یہ اصول بیان فرمایا۔

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير
الصغير على الكبير (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

سوار زیادہ پاؤں کو اور زیادہ پائیشے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

سلام اور مصافحے کے سلسلے میں کچھ اور روایات حسب ذیل ہیں۔

لا تشبهوا اليهود والنصارى فان تسليما اليهود الاشارة بالا صابع وتسليما النصارى الاشارة بالاكف (۱)

یہود و نصاریٰ کی متابعت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے اور نصاریٰ ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں

انما انتهي احدكم الى مجلس فليسلم فان بدله ان يجلس فليجلس، ثم اذا قام فليسلم فليست الاولي باحق من الاخر (ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابو ہریرہ)

جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے (اول مجلس) کو سلام کرنا چاہیے، پھر اگر مرضی ہو تو مجلس میں بیٹھ جائے، اور جب مجلس سے واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تب بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حق، محابہ اور موزوں ہے۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مومن ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں پر ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انھیں اس شخص کو ملتی ہیں جو ان میں زیادہ خندہ رو ہو (خرائلی۔ سند ضعیف) اس مضمون کی ایک روایت حضرت عمر بن الخطاب سے معتدل ہے، فرماتے ہیں ان دونوں مسلمانوں پر جو آپس میں ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں باری تعالیٰ کی ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ستر رحمتیں ابتداً کرنے والے کو ملتی ہیں، اور دوسرے کو (مندیار۔ بیہقی) حضرت

حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصافحہ دوسنی یوحنا ہے، حضرت ابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تاقبل ہیں۔

نام نحبیانکم بینکم المصافحۃ (۱)

تمہارے سلام کا متہ مصافحہ ہے۔

ایک حدیث میں یوسہ دینے کو بھی مصافحہ قرار دیا گیا ہے۔ (۲) بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کو تحریک کے لیے اور احرام کے طور پر یوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو یوسہ دیا ہے (ابوداؤد، مسند حسن) کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب بارگاہِ خداوندی میں میری توبہ قبول ہوئی اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے ہاتھوں کو یوسہ دیا۔ (۳) روایت ہے کہ ایک امروائی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اپنے سر مبارک اور روئے انور کا یوسہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں، آپ نے اجازت دے دی، اور اس نے سر مبارک اور روئے مبارک کو یوسہ دیا۔ (۴) ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو یوسہ دیا، اور دونوں روئے لگے۔ برائی بن عازب روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ وضو سے فانی ہو گئے، وضو کے بعد آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور مصافحہ کے لیے ہاتھ یوحنا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تک یہ سمجھتا رہا کہ مصافحہ کرنا تمہیں کا طریقہ ہے، فرمایا: جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑکتے ہیں۔ (۵) ایک حدیث میں ہے۔

اذا امر الرجل بالقوم فسلم علیہم فرددوا علیہ کان له علیہم فضل درجۃ لہ
ذکرہم السلام وان لم یرددوا علیہم ملاخیر منہم واطیب راو قال افضل
(خراعی، اتقی، ابن مسوق)

اگر آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے انہیں سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں تو اس کو ان کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہاں کہ اس نے انہیں سلام یا دہرایا ہے اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں تو ان سے کمتر اور پاکیزہ لوگ (فرشتے) اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

سلام کے وقت جھکتا منع ہے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھک سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا: نہیں، عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ بعض سے مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا: ہاں یہ صحیح ہے (ترمذی، ابن ماجہ) سترے آگے بڑھا دینا حدیث سے ثابت ہے۔ (۶) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ ایک روز آپ نے مجھے تلاش کیا اتفاق سے میں گھر پر موجود نہیں تھا، معلوم ہوا تو خدمتِ اندرس میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سخت پر جلہ افروز تھے آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا (ابوداؤد) اس سے معلوم ہوا کہ مصافحہ مستنون ہے۔

(۱) (خراعی) یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، ابوالہمام اس کے راوی ہیں۔ (۲) ابن عدی میں اس کی روایت لیکن ابن عدی نے اسے غیر محفوظ کہا ہے۔ (۳) ابوبکر بن التمری فی کتاب الارض، مسند جمیعہ۔ (۴) حاکم، مسند ابوالاسلمی فی روایات، مکر اموں نے ہاتھ کے بجائے پاؤں کا ذکر کیا ہے۔ (۵) خراعی، مدارم الاخلاق میں یہ روایت ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی اختصار کے ساتھ مروی ہے۔ (۶) ترمذی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ سترے آگے تو آپ نے انہیں یوسہ دیا اور مصافحہ فرمایا۔

علماء کے احترام میں ان کے سواری کے جانور کی رکاب تھام لی پہلے یہ ہے، آثار صحابہ و تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی رکاب تھام لی، حضرت عمرؓ نے بھی ایک مرتبہ آپؐ کی رکاب پکڑی اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ آپؐ سوار نہ ہو گئے اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ زید بن ثابتؓ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ (۱)

بطور تعظیم کسی شخص کے لیے کھڑا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسودہؓ تھا کہ آپؐ اپنے لیے کسی شخص کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑاؤ کالی شخص، یہاں محبوب نہ تھا لیکن ہم آپؐ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، میں کہ ہم جانتے تھے کہ آپؐ اسے پسند نہیں فرماتے (تذنی) چنانچہ ایک مرتبہ آپؐ نے صحابہ سے فرمایا:-

أخذا رتبتموني فلا تقوموا كما يقوم الأعمام

جب تم مجھے وحموتہ تمہارے کی طرح کھڑے مت ہو۔

یہ بھی فرمایا:-

من سرمان بمثل لعلتر حال قیاماً فليتبوا مقعد من النار (ابوداؤد، ترمذی، مسند)

جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا مقعد کاٹنا دونوں میں بتالے۔

مجلس کا ذکر آیا تو مجلس میں بیٹھے کا وہب بھی سن لیجئے۔ فرمایا:-

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا ونفسحوا

(بخاری و مسلم۔ ابن عمرؓ)

کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں

وسعت اور کشادگی پیدا کریں۔

چنانچہ اکابرین سلف اس ممانعت کی بنا پر مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، ان کے پیش نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تھا۔

إذا أخذنا لقوم مجالسهم فإن دعا أحداً فوسع له فليأته فأنما هي كرامة

اكرمه بها أخوه، فإن لم يوسع له فليتنظر إلى أوسع مكان يجده فيجلس فيه

(مجموعہ بیہقی۔ ابی شیبہؓ)

جب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلائے اور اسے بیٹھنے کی جگہ دے تو اسے یہ

پیش کش قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی تعظیم کی ہے، اور اگر وہ جگہ نہ دے تو جہاں

کشادہ جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔

جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو وہاں نہ جائے بلکہ مجلس کے آخر میں جہاں جگہ مل وہاں بیٹھ جائے، ابوداؤد اللیثی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ کہ تین آدمی آئے ایک کو مجلس میں جگہ مل گئی اور وہ بیٹھ گیا، دوسرا مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، تیسرا وہاں چلا گیا، جب مجلس ختم ہوئی تو آپؐ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے تینوں کے متعلق نہ تلاؤ؟ ایک تو اللہ کی طرف لو لگاے رہا اسے اللہ نے جگہ عطا فرمائی، دوسرے نے حیا اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے

اس سے حیاتی تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا (بخاری و مسلم) اب پھر سلام کے موضوع کی طرف واپس چلے، بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا صحیح نہیں ہے، روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا (مسلم ابن عمر) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضاء حاجت میں مشغول ہو اسے سلام نہ کرنا چاہیے، سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور اس کے لیے متعین الفاظ ہیں، چنانچہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سلام کرنا صحیح نہیں ہے، ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: "ملیک السلام مردوں کا سلام ہے" آپ نے تین مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے یہ کہنا چاہیے "والسلام علیکم ورحمۃ اللہ" (ابوداؤد، ترمذی، نسائی ابن جریر، محلی) ایک روایت میں مصافحہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔

ما من مسلمین ملتقین فی تصافح ان الا غفر لهما قبل ان یشرفا

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، عراقی بن عازب)

جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اُمّ بانی آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئیں اور سلام پیش کیا، آپ نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ عرض کیا گیاتیا رسول اللہ اُمّ بانی ہیں، آپ نے فرمایا: خوش آمدید اُمّ بانی۔

انیسواں حق۔ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرے، ظلم سے اس کا دفاع و اعانت اخوت کے معنی کی رو سے واجب ہے۔ حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا، کسی تیسرے آدمی نے اس کا دفاع کیا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:

من رد عن عرض اخیه کان لہ حججا بمن النار (ترمذی)

جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے تو اس کا یہ عمل (دوزخ سے اس کے لیے) آڑ ہوگا۔

اس روایت کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوئی ہے، فرمایا:

ما من امری مسلم یرد عن عرض اخیه الا کان حقا علی اللہ ان یردعہ

نار جہنم یوم القیامۃ (بخاری، ابوالدرداء)

جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں۔

حضرت انس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ کرے گا، اور جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے (۱) ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

من حمی عن عرض اخیه المسلم فی الدنیا بعث اللہ تعالیٰ لہ ملکاً یحمیہ

یوم القیامۃ من النار (ابوداؤد، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حاکم، مستدرک)

جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک

فرشتہ بھیجیں گے جو درخ سے اس کی حفاظت کرے گا۔
حضرت جابرؓ اور حضرت ابو طلحہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اہل کتبہ ہیں۔

ما من امری مسلم ینصر مسلماً فی موضع ینتھذ فیہ عرضہ ویستحل
حرمتہ الا نصرة اللہ تعالیٰ فی موطن یحب فیہ نصرة وما من امری خذل
مسلماً فی موطن ینتھک فیہ عریضۃ الا حنلہ اللہ فی موضع یحب فیہ
نصرۃ (۱)

جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاوے ہو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ
پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا مستحق ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل و خوار کرے جس کی
عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں وہ اس کے مدد کا خواہش مند ہو گا۔

بیسواں حق۔ یہ ہے کہ مسلمان کی چھبک کا جواب دے حدیث میں یہ ہدایت وارد ہے کہ جب کوئی شخص چھبکے تو اسے
الحمد للہ علی کل حال (اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے) چھبکے والا جواب دے دعا دے یہی حکم اللہ و صلح بالکم (اللہ
جہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے)۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ہمیں یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھبکے تو اسے الحمد للہ رب العالمین (پروردگار عالم کا
شکر ہے) کہتا چاہیے جب وہ یہ الفاظ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے ”یرحمک اللہ“ (اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے) جب سننے
والا یہ الفاظ کہے تو چھبکے والا کہے ”یغفر اللہ لی ولکم“ (اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے) مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھبکے والے کے جواب میں الحمد للہ فرمایا اور دوسرے شخص کی چھبک پر خاموشی اختیار فرمائی
دوسرے شخص نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تو خاموش رہا (بخاری و مسلم) شمیم عاملس
(چھبک کا جواب) مسنون ہے لیکن اس کی ایک حدیثیں ہیں ”یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص زکام کی بنا پر مسلسل چھبک رہا ہو اور
دوسرا شخص اسی تسلسل کے ساتھ جواب دینے میں مصروف ہو اس سلسلے میں یہ روایت سامنے رکھی جائے۔

اشمت اخاک ثلاثا فان زاد فهو زکام (ابوداؤد۔ ابویہریر)

اپنے بھائی کی چھبک کا جواب تین مرتبہ دے اگر وہ تین بار سے زائد چھبکے تو (جواب دینے کی ضرورت
نہیں ہے اس صورت میں) وہ زکام کا مریض ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک چھبکے والے کو تین بار جواب دیا جب اس نے چوتھی بار چھبکا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
انک مزکوم (مسلم۔ سلم بن الاکح)
تجھے تو زکام ہو گیا ہے۔

چھبکے کا ادب یہ ہے کہ پست آواز میں چھبکے اور چھبک کے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے یا پکڑے سے چہرہ ڈھانپ لے۔
(۳) چھبک کے جواب کے لیے ہر حکم اللہ کے الفاظ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی
دعا موزوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ بعض یہودی اس موقع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں

(۱) الفاظ کی تفسیر و تاخیر کے ساتھ یہ روایت ابوداؤد میں ہے۔ (۲) بخاری ابوداؤد ابویہریر بخاری کی روایت میں صلی علی کل حال نہیں ہے۔

(۳) ابن مسعود کی روایت سنائی کے نقل کی ہے اور اسے منکر بھی کہا ہے یہ روایت ابوداؤد اور ترمذی میں بھی سالم بن محمد اللہ سے مروی ہے مگر اس کی
سند بھی مختلف ہے۔

چھٹکتے تھے کہ آپ جواب میں یہ حکم اللہ فرمائیں مگر آپ نے جواب میں فرمایا ”يَهْدِيكُمْ اللَّهُ“ (اپوداؤد تندی) عبد اللہ ابن عامر ابن ربیع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اسے چھینک آئی اس شخص نے یہ الفاظ کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا قَوِيًّا كَمَا يَزِيْرُ صَیْرُنَا وَنَعْدُوْا بِمَا يَزِيْرُ صَیْرُ الْوَحْمَدِ لِلّٰہِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ سلام کے بعد آپ نے دریافت فرمایا یہ الفاظ کس شخص نے کہے تھے؟ کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ الفاظ میں نے کہے ہیں اور خبر کی نیت سے کہے ہیں فرمایا: میں نے دیکھا کہ جب تم نے یہ الفاظ کہے تو بارہ فرشتے دوڑے ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ ان کلمات کو روک لکھے (۱) (اپوداؤد) چھینک پر اللہ کا شکر ادا کرنا اچھا سنت کی حیثیت سے باعث اجر و ثواب ہے لیکن حدیث سے اس کے ایک اور فائدہ کا علم ہوتا ہے جو سراسر نعتی ہے فرمایا۔

من عطس عندہ فسبق الی الحمد لم یشتک خاصر نہ (طبرانی اوسط۔ ۱۲)
جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کی طرف سبقت کرے تو اسے درد گروہ کی شکایت نہیں ہوگی۔

ایک حدیث میں چھینک اور جمائی کا یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔

العطاس من اللہ والتناوب من الشیطان فاذتناوب احدکم فلیضع یدہ علی
فیہ فاذا قال اہ آفان الشیطان یضحک من جوفہ
چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی جانب سے جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اسے
چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے اس لیے کہ جب آدمی (جمائی کے وقت) ۲۲ آگتا ہے تو شیطان پیٹ میں
ہنسا کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قضاے حاجت کے دوران چھینک آئے تو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن
بصری کہتے ہیں کہ اس حالت میں دل ہی دل میں ذکر کر لیتا چاہیے غالباً ابراہیم علیہ السلام بھی کاغذ یا شیئی ہی ہے کہ زبان سے ذکر نہ کرنا چاہیے
تاہم دل میں اللہ کا نام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کب اخبار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! آپ
قریب ہیں کہ سرگوشی کروں یا دور ہیں کہ آواز دوں جواب آیا کہ میں اس شخص کا مجلس ہوں جو میرا ذکر کرے عرض کیا بعض
اوقات ہم اچھی حالت میں نہیں ہوتے مثلاً جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں یا قضاے حاجت میں مشغول ہوتے ہیں فرمایا: میرا ذکر
ہر حال میں کرو۔

ایک سوال حق :- یہ ہے کہ اگر کسی شری سے واسطہ پڑے تو اس کے شرعے محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ غلغلہ نہ برتاؤ ہونا چاہیے اور بدکار کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے اس لیے کہ
بدکار ظاہری خوش اخلاقی پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور اپنے شرعے نقصان نہیں پہنچاتا حضرت ابو الدرداء کا ارشاد ہے کہ ہم بعض
لوگوں سے سکرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے لیے نفرت کا جذبہ ہوتا ہے یہ شرانگیز لوگ ہیں ان کے شرعے بچنے کے لیے
ظاہر داری ہی ضروری ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِذْقِعْ الْبَیْتَیْہِیْ اَحْسَنُ (پ ۲۲، ۲۳)

آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیجئے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

وَلَا تَرْوُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (پ ۱۳ آیت ۲۲)

اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے منقول تفسیر کے مطابق یہ سے مراد فعل اور ایذا ہے اور حسد سے مراد سلام اور وہ منہ داری ہے ایک موقع پر یہ فرمایا۔

وَلَا تَدْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَنْفَعُ بَعْضًا (پ ۲۲ آیت ۲۵)

اور اگر یہ بات نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعہ سے دفع کرتے رہا کرتے۔

اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ترغیب و ترہیب، حیاء اور مدارات کے ذریعہ پٹاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، آپؐ نے فرمایا اسے آئے دو، یہ شخص اپنی قوم میں انتہائی برا ہے، جب وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپؐ نے اس سے انتہائی نرم لب و لہجہ میں گفتگو فرمائی، آپؐ کے دوسرے سے میں یہ بھی کہ شاید آپؐ کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ عزت ہے، جب وہ واپس چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب وہ شخص آیا تھا تو آپؐ نے اسے قوم کا بدترین آدمی کہا تھا، پھر آپؐ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی، فرمایا، اے عائشہ! قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہوگا جو کسی شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نظر انداز کر دے (بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

ما وقي المرءة عن رخصته فهو له صدقة (ابو حنبلہ، ابن مرد۔)

وہ چیز آدمی کے حق میں مدت ہے جسے دے کر وہ اپنی عزت محفوظ رکھے۔

کسی بزرگ کا متولہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اگرچہ ان (بہوں) کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہو۔ محمد ابن حنفیہؒ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اصل مند نہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے جن سے خطروں ہیں لیکن جن کی صحبت سے مفر نہیں ہے۔

باتیں سواں حق :- یہ ہے کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے حتی الامکان گریز کرے، فریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ میل جول رکھے، فریب، مسکین اور یتیم اپنی مجلس کے باوجود معز و مکرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی۔

اللہم! احببنی مسکینا وامننی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین

(امین! اچھا عاں! ابوسعید! اندری! تروی۔ عائشہ)

اے اللہ مجھے محبت مسکین زند رکھ، محبت مسکین موت دے، اور قیامت کے روز مساکین کے زمرہ میں

اٹھا۔

کعب الاحبارؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود جب مسجد میں تشریف لے جاتے اور کسی فریب آدمی کو دیکھتے تو اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے اور یہ فرماتے کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انیس اگر کوئی لفظ محبوب پسندیدہ تھا تو وہ یہی تھا کہ کوئی شخص انہیں مسکین کہہ کر آواز دے۔ کعب الاحبارؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یا ایہا الذین امنوا سے اور تورات میں یا ایہا المساکین سے مخاطب کیا ہے۔ عبادۃ ابن الصامتؓ فرماتے ہیں کہ روزِ کسوف کے سات دواؤں میں سے تین مالداروں کے لیے ہیں، تین عورتوں کے لیے ہیں، اور ایک مساکین اور فقراء کے لیے ہے۔ فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، فرمایا: یہ دیکھ لیا کرو کہ فقراء اور مساکین تم سے راضی ہیں یا نہیں، اگر وہ راضی

ہوں تو میں بھی راضی ہوں وہ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اباؤکم و محالس المونی قبیل و مال المونی قال لا غنیاء (تذری۔ مائش)

مردوں کی ہم نشینی سے گریز کرو عرض کیا کیا مردوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا: نادار

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے رب تعالیٰ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ جواب آیا، شکستہ حال لوگوں کے پاس۔ ایک حدیث میں ہے۔

ولا تغیظن فاجر ابن نعمته فانک لا تدری الی ما یصیر بعد الموت فان من وراء

طالب احشیا (تاریخ بخاری، طبرانی اوسط، تہذیب عداوت ابو ہریرہ)

فاجر کی لعنت پر رکھ مت کہ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں مرے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا اس کے

پچھے تو ایک جلد باز طالب لگا ہوا ہے۔

یتیم کی کفالت کے بڑے فضاہل ہیں، ذیل میں ہم کچھ روایات پیش کرتے ہیں جن سے علم ہوگا کہ یتیم کی پرورش کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں۔

من ضم یتیمًا من ابواب مسلمین حتی یسقی فقد وجبت له الجنة

(امرو لطرانی۔ مالک ابن من)

جس شخص نے کسی ایسے یتیم کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھا جس کے والدین مسلمان تھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔

انا و کافل الیتیم فی الجنة کما تین و هو یشیر بالیسعیه (بخاری۔ سعد بن سل)

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو اچھیلوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔

من وضع یدہ علی راس یتیم نرحمہ کانت له بکل شعرة علیہا یلہ حسنة

(۱)

جو شخص محبت و شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ہر اس بال کے عوض ایک نیکی ملے گی جس پر اس

کا ہاتھ گذرا ہوگا۔

خیر بیت من المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ و یشیر بیت المسلمین

فیہ یتیم یساء الیہ (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ۔ سند ضعیف)

مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا

بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔

تین سو سال حق ہے۔ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور اسے سرت و غشی سے ہم کنار کرنے کی کوشش کرے یہ حق

بھی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات منقول ہیں۔ مثلاً

لا یومن احدکم حتی یحب لا یتیم یا یحب لنفسه (۲)

تم میں سے کوئی اس وقت تک (معتق) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند

(۱) یہ روایت طبرانی اور احمد نے ابو امامہ سے ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے اس میں لفظ "نرحمہ" نہیں ہے البتہ ابن حبان کی کتاب المستفاء میں ابن

ابی اوفی سے یہ لفظ منقول ہے "رحمۃ" (۲) یہ حدیث اس کتاب کے آغاز میں گذر چکی ہے۔

نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

ان احکم مرأۃ اخیہ فاذا رای فیہ شیئا فلیطمہ (ابوداؤد ترمذی)
 تم میں سے ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اگر اس میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور (اس کی اصلاح) کرے۔
 من قضی لآخیہ حاجۃ فکانما خدم اللہ عمرہ (ابوداؤد بخاری، طبرانی، عراقی، ابن ماجہ)
 جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت (عبادت) کی ہے۔

من اقرعین مومن اقر اللہ عینہ یوم القیامہ (ابن ماجہ، کتاب النہی)
 جس شخص نے کسی مومن کو آرام پہنچایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آرام پہنچائے گا۔
 لان یمشی احدکم مع اخیہ فی قضاء حاجتہ (واشار یا صبیحہ) افضل من ان
 یتکف فی مسجدی ہذا شہرین (ماک، ابن ماجہ)
 تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے چلنا میری اس مسجد میں (آپ نے ہاتھ
 سے مسجد کی طرف اشارہ کیا) دو میوں کے احکام سے افضل ہے۔

من فرج عن مغموم او اغاث ملہو فاغفر اللہ لہ ثلاثا وسبعین مغفرۃ
 (غریبی، ابن ماجہ، ابن عدی، ابن ماجہ)
 جو شخص کسی غمزدہ کا دکھ دور کرے یا کسی معیبت زدہ کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی تتر مغفرتیں فرمائیں
 گے۔ (دوسرے مراد مغفرت کی تاکید ہے)

انصر احاک ظالما او مظلوما فقیل: کیف ینصرہ ظالما؟ قال: یمنعہ من
 الظلم (بخاری، مسلم، ابن ماجہ)
 اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، عرض کیا کیا ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی فرمایا: اسے ظلم
 سے روک کر۔

ان من احب الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی قلب المؤمن وان یفرج عنہ
 غما او یقضى عنه دینا او یطعمہ من جوع (طبرانی، صحیح، ابن ماجہ)
 اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کی جائے، اس کا غم دور کیا جائے،
 اس کا قرض ادا کیا جائے، جو کا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے۔

خصلتان لیس فوقہما شی من الشر الشریک باللہ والنصر بعباد اللہ
 وخصلتان لیس فوقہما شی من البر الا ایمان باللہ والنفع بعباد اللہ (۱)
 دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ خراب عادت کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسری
 اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ اچھی عادت کوئی نہیں ہے ایک اللہ پر
 ایمان لانا، دوسری اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا۔

مرفوف کرتی کہتے ہیں کہ جو شخص رات دن میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے ابدال کے درمیان شامل فرمائیں گے۔

(۱) یہ روایت حضرت علیؑ سے مسند القوادس میں ہے لیکن صاحب مسند القوادس کے صاحبزادے نے مسند میں اس کی جگہ نقل نہیں کی ہے۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَی اللہ علیہ وسلم

اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما، اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسودگی نصیب فرما۔

ایک روز قتیل بن عیاضؓ روئے گئے حاضرین مجلس نے روئے کی وجہ پوچھی، فرمایا میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ وہ کل قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ انہوں نے ظلم کیوں کیا تھا، وہ اس کے جواب میں خاموش رہ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جہت باقی نہیں رہے گی۔

چوبیسواں حق۔ یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے، عیادت کے آداب یہ ہیں کہ وہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس سے کم سے کم گفتگو کرے، اعتبار ہو روئی اور دعائے صحت میں بخل نہ کرے، اگر اس جگہ کچھ برائیاں پائی جائیں تو ان پر نگاہ نہ ڈالے۔ جب عیادت کے لیے جائے اور اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو، آہستہ سے دستک دے، اگر اندر سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ نام بتائے، اگر آواز دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہ کہے اے لڑکے، بلکہ سبحان اللہ یا الحمد للہ کہے، تاکہ اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی شخص موجود ہے۔ عیادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کرنی چاہیے۔

تمام عیادة المریض ان یضع احدکم یدہ علی جہتہ ولو علی یدہو یسالہ کیف ہو؟ وتمام نحياتک المصافحة (اس روایت کا آخری جزء اسی باب میں گذر چکا ہے)

مریض کی عیادت کا مکمل یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اس کی چیشانی یا ہاتھ پر رکھو، اور اس سے معلوم کرو کہ تم کیسے ہو؟ اور سلام کی تکمیل معاف ہے۔

مریض کی عیادت ایک بہترین عمل ہے، روایات میں اس عمل کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ومن اتى اخاه المسلم عائد امشى في خرافة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غلوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح (صحاب سنن، ماک، ط) جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے گیا وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے پھر چرب بیٹھ جاتا ہے تو رمت خداوندی اس پر سایہ لگن ہو جاتی ہے اگر اس نے صبح کو عیادت کی تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور شام کو عیادت کی تو صبح تک ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

اذا عاد الرجل المریض یخاص فی الرحم فاذا قعد عنده انفس فیها (ماک، ط) جب آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت (کے سمندر) میں ڈوب جاتا ہے۔

اذا عاد المسلم اخاه او زاره ناداه منار، طبت وطاب ممشاک وتبوات منزلا فی الجنة (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد) جب مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملنے جاتا ہے تو پکارنے والا اسے آواز دیتا ہے (اور یہ

کتاب ہے) کہ تو اچھا ہوا، پھر اچھا عمرہ ہوا اور تو نے جنت میں گھر بنالیا۔

اذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى اليه ملكين فقال: انظرا ما يقول له لعوده فان هو اتا جاوره حمدا للمواتني عليه فعاذلك الى اللّٰه هو اعلم فيقول: لعبدى على ان توفيتني ان ادخله الجنة وان اتا شقيته ان ابذل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عنه سيئاته (۱)

جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ میرا بندہ عبادت کرنے والا ہے یا نہ کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کی حمد و ثنائیاں کرتا ہے تو دونوں فرشتے یہ بات جناب الہی تک پہنچاتے ہیں، الحمد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھے بندہ کا حق یہ ہے کہ اگر میں اسے مرگ دونوں جنت میں داخل کروں، اور شفا دوں تو اس (بیمار) گوشت کے بدلے میں اسے دوسرا (صحت مند) گوشت اور (بیمار) ٹھکانے کے بدلے میں (صحت مند) خون عطا کروں اور اس کے گناہ معاف کر دوں۔

مسلمان کا بیمار ہونا بھی اس کے حق میں بھرپور بیماری ہے اس کے گناہوں کا کفار ہونا ہے بشرطیکہ وہ اسے معصیت نہ سمجھے، بلکہ مبرورہ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من رزق اللّٰه خيرا يصبر عليه عاقبه (ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ جس شخص کی بیماری چاہتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

عیادت کا ایک اور سبب ہے کہ مریض کے حق میں صحت اور شفا پائی کی دعا کی جائے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو کار نامہ طویل طویل سے لے کر شریف لائے اور کسی بار یہ دعا پڑھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ اَوْلٰی حَقِّکَ عَلٰی خَلْقِکَ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُوًا فِیْ شَیْءٍ مَّا نَکُنْ حَقِّکَ عَلٰی خَلْقِکَ (ابو ہریرہ)

اللہ رحمن رحیم کے نام سے میں تجھے اس برائی (معصیت) سے جس میں تو مبتلا ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو ایک سے پاک ہے نہ اس نے کسی کو مبتلا ہے اور نہ وہ مبتلا ہے اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت علی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کی عیادت کے لیے شریف لائے اور اس دعا کی تلقین کی۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ تَخْلِیْلَ عِلْمِیْ بِکَ لَوْ تَخَبَّرَ اَعْلٰی بَنَیْنِکَ اَوْ خَرُوْا جَانِّیْنَ اَلْکُنْیَا اِلٰی رَحْمَتِکَ

اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صحت عاقلہ عطا کر، یا معصیت پر میری توفیق دے، یا دنیا سے میری رخصت کے سامنے میں داخل ہونے کی سعادت سے نوازا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب دعا میں ہیں، ان میں سے ایک ضرور قبول ہوگی، (۲) بیمار کے لیے یہ دعا بھی مستحب ہے۔

(۱) یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، کتاب التوبہ، میں ابو سعید الخدری سے مروی ہے، نقل کیے ہیں، میں ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے، اللہ اعلم، یہ ہیں، اَنْ اَلانْبِیْتُ عَلٰی النَّفْسِ عَلٰی الْمَوْتِ فَلَمْ یَشْکُ اِلٰی عَوْنِکَ اَطْلَقْتَ عَمَّ اَسَارِیْ ثَمَّ اَبْدَلْتَهُ لِمَا خَیْرَ اَمِنْ لِّعَوْدِیْ دَمَا خَیْرَ اَمِنْ

دمہ (۲) یہ روایت ابن ابی الدنایہ سے ہے، نقل کیے ہیں، میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیے حضرت عائشہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدُ

میں اس تکلیف سے جس میں میں مبتلا ہو اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جس میں ہیبت کی بیماری ہو جائے تو اس کا تھیر ہدف علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مہر کی کچھ رقم لے کر شد خریدے اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر پی جاوے انشاء اللہ یہ دوا تمہارے لیے عمدہ باعث برکت اور نسخہ شفا ثابت ہوگی قرآن پاک میں ان تینوں چیزوں کا ذکر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مہر کے متعلق ارشاد ہے۔

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

تو تم اس کو کھاؤ مہر دار اور خوش گو اور سمجھ کر۔

شہد کے سلسلے میں فرمایا گیا۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (پ ۱۳ ر ۱۵ ج ۲)

اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔

بارش کے پانی کی یہ صفت بیان کی گئی۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا (پ ۲۶ ر ۱۵ ج ۲)

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ اگر مرض کے آغاز میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے فرمایا: یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْبَلَاءِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا أَطِيتُهَا مَبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إِنَّ كَبِيرَ بَاءٍ
رَبَّنَا وَجَلَّالَهُ وَقُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ ضَنْجِي لِنَقِيصِ رُوحِي فِي
مَنْزَعِي هَذَا فَاجْعَلْ رُوحِي فِي أَزْوَاجِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى وَتَاعِدْنِي
مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدْتَ نَوَاسِيَهُمُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى (ابن ابی الدیاء۔ ابو ہریرہؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے وہ زندہ ہے ہم میں سے 'پاک ہے' اللہ پروردگار عالم تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں زیادہ پاک اور بابرکت اللہ بہت بڑا ہے ہمارے رب کی بڑائی اس کا جلال اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے اے اللہ اگر تو نے میری روح قبض کرنے کے لیے بیمار کیا ہے تو میری روح کو ان ادوا میں شامل فرما جن کے لیے تیری طرف سے پہلے ہی غیبی مقدر ہو چکی ہے اور مجھے دوزخ سے اس طرح دور رکھ جس طرح تو نے اپنے ان دوستوں کو دوزخ سے دور رکھا ہے جن کے لیے تیری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔

عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ وہ بے حد مختصر اور ہلکی ہو 'مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

عبادة المريض فوق ناقة (ابن ابی الدیاء۔ الن)

مریض کی عیادت اونٹنی کے دو بار دھار ٹکالنے کے بقدر (وقت کے لیے) ہے۔

طاؤس فرماتے ہیں بہترین عیادت وہ ہے جو ہلکی ہو اور جلد ہو حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی عیادت مسنون

ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عبادت تین دن کے وقفے سے ہونی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے:-

اغضبوا فی العبادۃ واربعوا (ابن ابی الدنیا۔ ج ۱)

عبادت وقفہ دے کر کرو اور اس میں نرمی اختیار کرو۔

مریض کے آداب بطور اجمال یہ ہیں کہ وہ صبر کرے، شکایت اور اضطراب کا اعذار کم کرے، باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دست بدار رہے، دوا کے استعمال کے بعد دوا کے خالق پر بھروسہ رکھے۔

پچیسواں حق:- یہ ہے کہ مسلمانوں کے جنازے کی ہر اہی کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ہمراہ جانے والے کے حلق ارشاد فرمایا:-

من شیع جنازۃ فله قیراط من الاجر فان وقف حتی تدفن فله قیراطان (بخاری)

جو شخص جنازے کے ہمراہ چلے اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو شخص تدفین تک قبرستان میں ٹھہرے اس کے لیے دو قیراط ہیں۔

روایات میں قیراط کی مقدار ارشد پھاڑ کی برابر دی گئی ہے (مسلم۔ ثوبان، ابو ہریرہ) جب حضرت ابو ہریرہ کی زمانہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اب تک ہم نے میت سے قیراط ذخیرہ آخرت کر لئے ہیں۔ جنازے کی ہر اہی پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھائی کے حق کی ادائیگی بھی ہے اور عبرت حاصل کرنا بھی ہے چنانچہ کھول و مشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ”چلے چلو“ ہم بھی آ رہے ہیں تمہارا جانا تو باعث عبرت ہے، مگر کیا کریں غفلت محیط ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے رہ جاتے والے زندگی کی ناپائیداری کا راز نہیں سمجھتے۔ الگ ابن و سار کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے چلے ”خدا کی قسم جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو گا کہ تمہارا انجام کیا ہوا ہے میں اس وقت تک بے چین رہوں گا“ عمل فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں اس لیے کہ تمام شرکاء کے برعکس و غم کی حالت یکساں رہتی تھی۔ ابراہیم زیارت نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک میت کے لیے دعا سے رحمت کر رہے ہیں، فرمایا تم اپنے لئے رحمت کی دعا کرتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ شخص تو تین خطروں سے نجات پا چکا ہے، اس نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کا ڈانٹہ چھ لیا ہے، اور خاتمے کے خوف سے محفوظ و مامون ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے، تم ان خطروں سے نجات کی دعا مانگو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ

فیرجع اہلہ و مالہ و یتبقى عملہ (مسلم۔ ابن)

تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں دو واپس آجاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے وہ تین چیزیں ہیں، اہل و عیال، مال و دولت اور اعمال ان میں سے مال اور گھر والے واپس ہو جاتے ہیں، اور عمل میت کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

چھبیسواں حق:- یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرے، زیارت قبور کا مقصد بھی دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے، قبرستان کا سفر قلب کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ما رایت منظر الا والقبر افطع منہ (ترمذی، ابن ماجہ، مالک، حن)

میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر زیادہ ہولناک ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے ہم بھی رونے لگے میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا تم لوگ کیوں رونے ہم نے عرض کیا آپ کو کچھ کہ ہمیں بھی رونا آگیا فرمایا یہ آئمہ بنت وہب (والدہ ماجدہ) کے قبر ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی اور جب میں حج وصالے مغفرت کی اجازت چاہی تو انکار کر دیا کیا اس پر مجھے وہ غم ہوا جو مالِ باپ کے لیے اولاد کو ہوتا ہے۔ (۱) حضرت عثمان جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر رونے کہ واومی ترہ ہو جاتی اور فرمایا کرتے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شائبہ کنت

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجامنه صاحبه فما بعدہ الیسر فان لم یسج منه
فما بعدہ اشد (تفسیر ابن جابر حاکم)

قبر آخرت کی اولین منزل ہے اگر صاحبِ قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کے تمام مراحل آسان ہیں اور اگر نجات نہ پائی تو بعد کے تمام مراحل دشوار ہیں۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سب سے پہلے اس کی قبر پر کشتی ہے کہ میں کیڑوں کا مسکن ہوں، تنہائی، وحشت اور غفلت کا گھر ہوں یہ چیزیں میں نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے ابو ذر نے لوگوں سے فرمایا جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں گا وہ میری مفلسی کا دن ہو گا۔ حضرت ابو الدرداء قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے لوگوں نے وجہ دریافت کی فرمایا: میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت یاد دلاتے ہیں اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ حاتم اعم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا اور اپنے لیے عبرت حاصل نہ کرے وہ اپنے حق میں بھی خیانت کرنا ہے اور مرحومین کے حق میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحابِ قبور سے ہر شب ایک فرشتہ یہ دریافت کرتا ہے کہ اہل دنیا کا کون سا عمل تمہارے لیے فاضل رشک ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں کہ انہیں اعمالِ خیر کی توفیق میرے ہمیں نہیں ہے۔ (۲) حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھے گا اسے وہ جنت کے ایک باغ کی صورت میں ملے گی اور جو اس سے غفلت کرے گا وہ اس کے لیے دوزخ کا ایک گڑھا ثابت ہوگی۔ ربیع بن خثیم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی جب وہ اپنے دل میں سختی محسوس کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے اس میں جا کر لیٹ جاتے اور یہ آیت تلاوت کرتے۔

رَبَّنَا زَجَعْنُوْا لِعَلَّتِنِیْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ (پ ۶۱۸ آیت نمبر ۱۳۰)

اے میرے رب! مجھ کو دنیا میں بھردا پس بھیج دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں بھر جا کر نیک کام کروں۔

اس کے بعد ہا ہر کل آتے اور فرماتے کہ اے ربیع تو لوٹا دیا گیا ہے اب تو عمل کر اس سے پہلے کہ پھر وہاں بلا لیا جائے۔ یحیٰ بن مرزبان کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ قبرستان گیا وہ وہاں کا وحشت ناک منظر دیکھ کر رونے لگے اور مجھ سے فرمایا: اے یحیٰ! میرے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں یہ لوگ زندہ تھے تو دنیا کی لذتوں میں شریک تھے لیکن اب اس دیرانے میں آڈرے ہیں کیڑوں نے ان کے جسم چاٹ لئے ہیں اور اب ان کا وجود داستانِ پارسیہ بن چکا ہے پھر فرمایا کہ خدا کی قسم! میں ان لوگوں سے کسی کو تمہیں جاننا کہ اس نے بیش کما ہوا اور غلاب الہی سے محفوظ رہا ہو۔

(۱) یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہ سے انصار کے ساتھ ہے اس میں یحیٰ بن مرزبان سے اس میں یہ الفاظ ہیں "فما قبل الیہ عمر ففداہ بالابوالام فقال یا رسول اللہ مالک" (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

جنازے کی مشافعت کے آداب یہ ہیں کہ خوف طاری رکھے، خاموش رہے میت کے حال پر نظر رکھے، اپنی موت کے متعلق سوچے اور اس کے لیے تیاری کی فکر کرے، جنازے کے قریب ہو کر چلے، جنازے کو جلدی لے جانا سنت ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”السرعوا بالجنازة“ (طاری و سلم ابو ہریرہ)

یہ ان آداب کی تفصیل تھی جو لوگوں کے ساتھ دین حسن کے دوران ملحوظ رہنے چاہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ آداب ہیں جو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی کو حقیر سمجھنا بلا تک کا پیش خیمہ ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور جنہیں نہ بات معلوم نہ ہو، پھر اگر کوئی شخص گنہگار ہے تب بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ بھی فسق کی حالت پر ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ باخیر ہو، اور تمہاری حالت اس کی حالت کے مطابق ہو جائے۔ کسی کو دنیاوی شان و شوکت کے نقطہ نظر سے چشمِ تعظیم نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، دنیا کی تمام چیزیں حقیر ہیں، اہل دنیا کی تعظیم کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دنیا کو حقیر نہیں سمجھتے، اس طرح تم بھی اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اہل دنیا سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین مت دو، اس طرح تم ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے، اگر جنہیں دنیا کا کچھ حصہ مل بھی گیا تو یقیناً وہ تمہارے دین کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہو جائے گا، تم نے بطور عوض انہیں دیا ہے۔ ان سے کھلی دشمنی بھی نہ رکھو، ایسے لوگوں کی دشمنی جلد ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ہاں اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہوں تو اسے برا سمجھو، اور ان پر رحمت کی نظر ڈالو کہ پھر اسے ان گناہوں کی وجہ سے باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں اپنی جہنمی جاہ و برکاد کر رہے ہیں، ان کی یہی سزا موت ہے کہ وہ بد ورع میں جا سیں گے پھر کیا ضرورت ہے کہ تم ان سے عداوت رکھو، اگر وہ تم سے محبت کا اظہار کریں، تمہاری تعریف و توصیف کریں اور تم سے شہرہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کی محبت اور تعریف و توصیف حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، سوسے سے ایک ہی ایسا ملے گا جس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت بھی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہی کے سپرد کر دے گا، یہ خواہش بھی مت رکھو کہ جس طرح وہ ظاہر میں تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں تمہاری عدم موجودگی میں بھی اسی طرح پیش آئیں، یہ طمع کا زب ہے، اب ایسے لوگ کہاں جو خف و شہود میں یکساں معاملہ کریں ان لوگوں کی مال و دولت اور جاہ و شہمت کی حرص بھی نہ کرو کہ زلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اگر تم ان سے مستحق ہو تب بھی غور مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ضرورت مند بنادے، اور تمہارا سارا غرور خاک میں مل جائے، اگر کسی سے کوئی درخواست کرو اور وہ منظور کر لے تو اس کا احسان سمجھو، اور شکر یہ ادا کرو، منظور نہ کرے تو اس پر عتاب مت کرو، وہ شخص تمہارا دشمن ہو جائے گا اور تم دشواری میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایسے شخص کو نصیحت نہ کرو جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اگر زیادہ ضروری ہو تو اشارے کنائے سے کام چلاؤ، اور عام بیزا یہ بیان نہ کرو، یہ مت ظاہر کرو کہ تم اسے نصیحت کر رہے ہو۔ اگر لوگ تمہاری عزت کریں تو خداوندِ مقدس کا شکر ادا کرو کہ اس نے لوگوں کے قلوب تمہارے لیے مسخر کر دیے اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ جنہیں کوئی ایذا پہنچانا چاہے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اپنے آپ کو انعام کی فکر میں مشغول مت کرو، ورنہ نقصان زیادہ ہوگا، اور عمر جیسی گراں مایہ چیز خواہ مخواہ ضائع ہوگی۔ اگر کوئی شخص تمہاری عزت نہ کرے تو اس سے یہ مت کہو کہ تو میری تقدیر و منزلت اور حیثیت سے ناواقف ہے، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اگر تم اعزاز و اکرام کے مستحق ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری تقدیر و منزلت ضرور پیدا کرتا، اس لیے کہ دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ان لوگوں میں اس طرح رہو کہ حق بات سنو، اور باطل سے اپنے کان بند رکھو، عام لوگوں کی محبت سے گریزاں رہو کہ یہ لوگ خطاؤں سے درگزر نہیں کرتے، عیب پوشی نہیں کرتے، معمولی معمولی باتوں پر احتساب کرتے ہیں، ہر حال میں حسد کرتے ہیں، خود انصاف نہیں کرتے لیکن دوسروں سے انصاف کے طالب رہتے ہیں، بھول چوک پر بھی مواخذہ کرتے ہیں، بھائیوں کو چغل

خوری، گنبد بیانی اور الزام تراشی کے ذریعہ ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، ان کی محبت سخت نقصان کا باعث ہے، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں خوشامدانه کلمات کا درو کرتی ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے جس طرح ان کا غصہ معترضہ اسی طرح ان کی خوشنودی بھی نقصان دہ ہے، یہ لوگ بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن خباثتوں سے پر ہے۔ غلامیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں، تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، دوستوں سے حاسدانه جذبہ رکھتے ہیں، ان کی برائیاں اور کوتاہیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں تاکہ قطع تعلق کے بعد ان کا حال دیا جائے، جب تک کسی شخص کو اچھی طرح آزانہ لو اور اسے خوب ٹھوک، بھاجا کر دیکھ نہ لو اس پر اعتماد مت کرو، آزانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ چند روز ایک جگہ یا ایک مکان میں رہو، یا اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس سے مالی معاملات کرو، غیبت اور مالدار میں اس کے برتاؤ پر نظر رکھو، اگر ان امور میں تم اسے بہتر تصور کرو تو یہ دیکھو کہ وہ شخص عمر میں تم سے بڑا ہے یا چھوٹا یا برابر۔ اگر بڑا ہے تو اسے باپ کے برابر سمجھو، چھوٹا ہو تو بیٹا تصور کرو، ہم عمر ہو تو اسے اپنا بھائی اور دوست بنادو۔

پڑوسی کے حقوق

پڑوسی اگر مسلمان ہے تو مذکورہ بالا حقوق کے علاوہ بھی اس کے کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

العجیران ثلاثۃ جار لہ حق واحد، و جار لہ حقان، و جار لہ ثلاثۃ حقوق؛ فالجار النبی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم نوالہ رحم فلہ حق الجوار، و حق الاسلام، و حق الرحم واما النبی لہ حقان، فالجار المسلم لہ حق الجوار و حق الاسلام واما النبی لہ حق واحد، فالجار المشرک (بخاری، ابویوسف، جابر، ابن ہر، عبد اللہ بن مرن) پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا صرف ایک حق ہے۔ دوم وہ جس کے دو حق ہیں۔ سوم وہ جس کے تین حقوق ہیں، مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے تین حق ہیں، پڑوس کا حق، اسلام کا حق، رشتہ داری کا حق، مسلمان پڑوسی کے صرف دو حق ہیں حق اسلام اور حق جوار، کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے یعنی حق جوار۔

روایات میں پڑوسی کی بڑی قیمت آئی ہے، ذیل میں چند روایات بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا:-

احسن مجاورۃ من جورک تکن مسلماً (یہ حدیث پہلے ہی گذر چکی ہے)

اپنے ہمسائے کا حق ہمارے اچھی طرح ادا کر کہ (اس سے تو حقیقی معنی میں) مسلمان ہو جائے گا۔

ما زال جبرئیل یوصیٰ نبی الجار حتیٰ ظننتہ سیورۃ (بخاری و مسلم، مائتہ ابن مرن) جبرئیل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے تھے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ پڑوسی کو دوا رکھنے کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔

من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیبکر م جار (بخاری و مسلم، ابو شریح)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے پڑوسی کا اکرام کرے۔

لا یومن عبد حتیٰ یامن جار (بخاری و مسلم، ابو شریح)

کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرائعی چیزوں سے محفوظ

نہ رہے۔

اول خصمین یوم القیامۃ جاران (امم، بخاری)۔ جب بن مامن

قیامت کے دن پہلے جو دو آدمی قیامت کریں گے وہ پڑوسی ہوں گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں ایک شخص یہ شکایت لے کر حاضر ہوا کہ فلاں شخص میرا پڑوسی ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور تنگ کرتا ہے، فرمایا: جاؤ، اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کسے دے، تم خود تو اس کی اطاعت کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، اور پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، فرمایا: یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ (احمد، حاکم، ابو ہریرہ) ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، آپ نے اسے مبروہ خن کی تلقین فرمائی، وہ شخص دوسری بار اپنی شکایت لے کر آیا، آپ نے پھر مبرکی ہدایت کی، تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مبرکو، اور پڑوسی کی ایذا برداشت کرو، چوتھی مرتبہ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس کی ایذا ناقابلِ تلافی ہو تو گھر جاؤ، اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو، اس شخص نے ایسا ہی کیا، لوگ سامان دیکھ کر آتے، اور وجہ دریافت کرتے، وہ شخص بتلا دیتا کہ میں پڑوسی سے پریشان ہوں، لوگ پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے جاتے جب یہ سلسلہ دہلڑ ہوا تو پڑوسی اپنے پڑوسی کے پاس آیا، اور اس سے یہ درخواست کی کہ اپنا سامان گھر میں رکھ لو میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ (ابوداؤد، حاکم، ابن حبان، ابو ہریرہ) زہریؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا، آپ نے (کسی صحابی کو) حکم دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کرے کہ چالیس گھر پڑوس ہیں۔ (۱) زہریؒ نے ”چالیس“ کی یہ تفریح کی ہے کہ صرف ایک ہی جانب کے چالیس گھر مراؤ نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف کے چالیس چالیس گھر مراؤ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ”عورت“ مکان اور گھوڑے میں برکت بھی ہے اور نعمت بھی عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کا مہر تھوڑا ہو، نکاح سہولت سے ہوا ہو، اور وہ خوش اخلاق ہو، اس کی نعمت یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو، نکاح دشواری سے ہوا ہو، اور وہ بد اخلاق ہو۔ مکان کی برکت یہ ہے کہ کشادہ ہو، اور پڑوسیوں کا برتاؤ اچھا ہو، نعمت یہ ہے کہ جب تنگ ہو اور پڑوسیوں کا برتاؤ برا ہو۔ گھوڑے کی برکت یہ ہے کہ وہ فرماں بردار اور خوش اطوار ہو، اور نعمت یہ ہے کہ سرش اور بدن اطوار ہو۔ (۲)

پڑوسی کا حق ہے۔ ایذا پر مبر پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ایذا نہ پہنچائی جائے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو مبر محل اور برداشت سے کام لے، اور اس کی طرف سے پہنچائی جانے والی تمام تکلیف کے علی الرغم فری، تواضع اور خیر پیشانی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مفلس پڑوسی اپنے مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر باری تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ! اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا؟ ابن المقفعؒ کو اپنے کسی پڑوسی کے متعلق پتا چلا کہ وہ مقروض ہے، اور اپنا قرض اتارنے کے سلسلے میں مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، ابن المقفعؒ اس شخص کے دیوار کے سامنے میں بیٹھا کرتے تھے، جب اطلاع ملی تو اپنی جگہ سے کڑے ہو گئے اور کہنے لگے: بخدا! اگر اس شخص نے اپنا گھر فروخت کر دیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے اس کے سامنے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہیں کیا، گھر میں گئے اور اسے قرض کی رقم لا کر دی۔ ایک بزرگ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں جو ہے بہت ہو گئے ہیں۔ دوستوں نے بل بوتے پر کا مشورہ دیا، فرمایا: بل بوتے میں خطروں سے ہے کہ اس کی آواز سن کر جو پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔

(۱) یہ روایت ابوداؤد نے زہریؒ سے مراسیل میں نقل کی ہے۔ زہریؒ بن کعب بن مالک سے اور وہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، طبرانی میں یہی روایت مرفوع بھی نقل ہوئی ہے۔ (۲) عورت مکان اور گھوڑے میں نعمت کی روایت مسلم میں ابو ہریرہؓ سے ہے، لیکن اس میں نعمت کی تفریح نہیں ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہؒ میں برکت کی روایت ابن ماجہ میں محمد بن عباد سے منقول ہے، تاہم اس میں بھی برکت کی تفریح نہیں ہے۔ طبرانی میں احادیث ہمیں کی روایت میں یہ تفصیل ہے، لیکن الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کے ہمت سے حقوق ہیں، یہاں چند حقوق بطور اجمال ذکر کئے جاتے ہیں، اسے سلام کرنے میں پہل کرے، گفتگو کو طوالت نہ دے، اور نہ پارہا پارہ اس کا حال پوچھے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اس کے غم میں شریک رہے اس کی خوشی پر خوش ہو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، دوا دیا بھٹ سے اس کے مکان میں نہ جھانکے اس کی دیوار پر کڑیاں رکھ کر یا اس کے صحن میں ٹالہ گرا کر اسے اپنے اذیت پہنچائے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، اگر وہ کوئی چیز اپنے گھر لے جاتا ہو یا نظر آئے تو اس کی جستجو نہ کرے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے صوب کی پردہ پوشی کرے، اگر اسے کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کی مدد کرے، اس کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے، اور بیوی بچوں کی خبر گیری رکھے، اس کی کوئی برائی نہ سمجھے، اس کی بیوی اور خادمہ سے لگاؤ نہیں بنی رکھے، اس کے بچوں کے ساتھ مہمانی اور شفقت کا معاملہ کرے، اگر وہ کسی بددینی یا دینی نقصان کی طرف قدم بڑھا رہا ہو تو اسے روک دے، اور صحیح راستہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے یہاں ان حقوق کا اضافہ بھی کر لیا جائے جو عام مسلمانوں کے لیے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ حقوق روایات سے ثابت ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اتدرون ماحق الجار ان استعان بک اعنته، وان استنصرک نصرته وان استقرضک اقرضته، وان افتقر عدت علیہ، وان مرض عدتہ وان مات تبعته، وان اصابہ خیر هناته، وان اصابہ مصیبة عزیتہ ولا تستل علیہ بالبلاء فتحجب علیہ الريح الا باذنه ولا تؤذہ، واذالشریت فاکفہ ما فہلکہ فان لم تفعل فادخلہا سراً ولا یخرج بہا ولدک لیغیظ بہا ولدہ ولا تؤذہ بمقتار فدرک الا ان تغرف لہ منہا ثم قال اتدرون ماحق الجار والذی نفسی یدلہ لا یبلغ حق الجار الا من رحمہ اللہ (بخاری، ابن ماجہ)

کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ (پڑوسی کا حق یہ ہے کہ) اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، قرض کا طالب ہو تو قرض دو، تم سے کوئی کام بڑے تو اسے پورا کرو بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کوئی خوشی ہو تو اسے مبارک باد دو، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو تسلی دو، اپنے گھر کی بیخاریں اتنی اونچیں نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا روک جائے ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اگر تم کوئی چل فروٹ خریدو تو اسے دے دے کہ اگر تمہاری نہیں کر سکتے تو یہ چل چمپا کر گھریں لے جاؤ، اپنے بچے کو وہ چل لے کر باہر نہ جانے دو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے اور اسے رنج ہو، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ ہاں اگر ایک بچہ سالن اسے بھی دے دو تب کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: تمہیں پڑوسی کا حق معلوم بھی ہے، اس ذات کی قسم جس کے جتنے میں میری جان ہے پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو رحمت خداوندی سے فیضیاب ہو۔

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت ان کا ایک غلام بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا رہا تھا، ابن عمرؓ نے غلام سے فرمایا کہ جب گوشت بنا لو تو تمہارے یہودی پڑوسی کو ضرور دے، آپ نے بھی مرتبہ یہی فرمایا، اس غلام نے عرض کیا: آپ کتنی مرتبہ یہ بات کہیں گے؟ فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ شاید آپ انھیں وراثت میں بھی شامل کر لیں گے (ابوداؤد، ترمذی) ہشام کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ کے نزدیک نصاریٰ اور یہود کو اقربانی کا گوشت کھلانے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ ابودرداءؒ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، پھر اسے پڑوسیوں پر نظر دالو (اور ان میں سے جو

لوگ ضرورت مند ہوں) انھیں بھی کچھ سالن بھجوا دو (مسلم) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک کا دروازہ میرے گھر کے قریب ہے اور دوسرے کا گھر دروازے پر واقع ہے بعض اوقات میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ دونوں کے لیے کافی ہو، آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ حق دار ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے۔ (بخاری) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کو دیکھا کہ پڑوسی کے ساتھ سخت گلائی کر رہے ہیں، فرمایا: بیٹے! ایسا نہ کرو، یہ متدوخ باتیں وہ جائیں گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ حسن بن علیؓ نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ میرے ایک پڑوسی نے میرے غلام کی شکایت کی ہے اور غلام اپنی غلطی سے انکار کر رہا ہے، آپ تلاشیں کیا کروں؟ اگر غلام کو سزا دوں تو یہ ایک نامناسب بات ہے کہ اسے تارکہ گناہ کی سزا دی جائے اور نہ دوں تو پڑوسی کی ناراضگی کا خطرہ ہے، ابن مبارک نے جواب دیا کہ اگر اس سے پہلے غلام سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو تو اس پر تنبیہ و تادیب کرو، اس طرح غلام بھی بچ جائے گا اور پڑوسی کو بھی یہ شکایت نہ رہے گی کہ تم نے اس کے مقابلے میں غلام کو بیچ دی ہے، اس صورت میں پڑوسی اور غلام دونوں کے حقوق کی رعایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دس باتیں کرنا ان اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ دس باتیں بیٹے میں ہوں، اس کے باپ میں نہ ہوں، یا غلام ان اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، اور آقا محرم ہو، وہ دس باتیں یہ ہیں، راست گفتاری، راست بازی، داود وعلی، جزم و مکافات، مہمان نوازی، اور حیاء، یہ آخری وصف تمام اوصاف کی اصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا۔

یا نساء المسلمین لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة (بخاری۔ ابو ہریرہ)
اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو (اس کی نیکی ہوئی چیز کی بنا پر) حقیر نہ جانے لگے، اگرچہ وہ بکری (کھری) کیوں نہ بھیجے۔

حدیث شریف میں مسلمانوں کی خوش نصیبی کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں۔

ان من سعادة المرأة المسلمة المسكن الواسع والجار الصالح والمرکب الهنيئ
(امیر ماکہ، تابع ابن عبدالمطلب)

مرد مومن کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسے کشادہ مکان، نیک پڑوسی اور سیدھی سواری میسر ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنے فعل کے حسن و قبح کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا:

اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسات فقد اسات (امیر، لمبرانی)

اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو نے اچھا کیا تو تیرا فعل اچھا ہے اور اگر وہ کہیں کہ تو نے برا کیا تو تیرا فعل برا ہے۔

حضرت جابرؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من كان له جار فليحاط وشريك فلا يبيع حتى يعرضه عليه (بخاری، ۱۶)

جس شخص کی دیوار میں کوئی پڑوسی یا شریک ہو تو اسے وہ (گھر) فروخت نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اسے پڑوسی یا شریک پر پیش نہ کر لے۔

(۱) اس مضمون کی ایک روایت ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔

ان الجار یضع جذعہ فی حائط حارہ شاعام ابی (عراقی)
پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پر کڑیاں رکھ لے خواہ وہ مالے یا نہ مالے۔

بظاہر اس روایت میں پڑوسی کو ایذا پہنچانے کا مضموم پوشیدہ ہے لیکن فی الحقیقت یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی تاکید پر مبنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی بھی حالت میں اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ ایسا کرنا حق جار کے متافی ہے یہ معنی و مضموم ابو ہریرہ کی اس روایت سے سمجھ میں آتے ہیں جو ابن ماجہ اور بخاری و مسلم نے روایت کی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لا یمنعن احدکم جار مان یضع خشبہ فی جدارہ (بخاری و مسلم)

کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے ہرگز منع نہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر تم لوگ اس حکم کی عقل کیوں نہیں کرتے، میں تم سے زبردستی اس پر عمل کراؤں گا، اسی بنا پر بعض علماء اس حکم کو واجب قرار دیتے ہیں، بہر حال پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بہترین کسوٹی ہے، وہی لوگ اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں جن کے لیے کاتب تقدیر نے خیر لکھ دی ہو، ارشاد نبوی ہے۔

من اراد اللہ بہ خیراً عسلہ قیل ما عسلہ؟ قال یحبہ الی جبرائیل

(احمد۔ ابو ہریرہ الخولانی)

اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے شیریں بنادیتے ہیں، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! شیریں بنادینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اسے پڑوسیوں میں محبوب کر دیتے ہیں۔

رشتہ داروں کے حقوق

اعزہ و اقرباء کے حقوق کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یقول اللہ تعالیٰ: انا الرحمن، و هذه الرحم شققت لها اسمان اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بئته (بخاری و مسلم۔ مائتہ)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں الرحمن ہوں اور یہ رحم ہے اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جو اسے ملائے گا (صلہ رحمی کرے گا) میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا اور قطع رحمی کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔

من سرمان یسنسنا فی اثر فو یوسع لہ فی رزقہ فلیتق اللہ ویصل رحمہ (۱)
جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق میں وسعت ہو تو اسے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔

سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ فقال: اتقائہم للہ واولصلہم للرحم وامرہم بالمعروف وناہیہم عن المنکر۔ (احمد، بخاری۔ درۃ البیان ابی)

افضل الصلوة علی ذی الرحم الکاشح (امیر طبرانی۔ ابویوب۔ ترمذی۔ ام کلثوم)

بہترین صدقہ ہے جو باطن میں عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔

افضل الفضائل ان تصل من قطعک و تعطی من حرکک و تصفح عمن ظلمک (امیر۔ معاذ بن انس)

افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس شخص سے صلہ رحمی کر دو جو تم سے قطع رحم کرے، اس شخص کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اور اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے حکام، اور عاملین کو لکھا کہ اقارب سے کہہ دو کہ وہ آپس میں ملا کریں، اور ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ رہیں، پڑوس میں رہنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح حقوق زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی کھیل دھوا ہو جائے گی، پھر بعض اقارب کے قریب رہنے سے لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور رشتہ داری متاثر ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں۔

ماں باپ اور اولاد کے حقوق

واضح رہے کہ قربت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر حقوق بھی زیادہ ہوں گے، تمام قربتوں میں ولادت کی قربت زیادہ اہم، زیادہ پائدار اور زیادہ مؤقت ہے، اس لیے اس کے حقوق بھی دوسری قربتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور احادیث میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

لن یجزی ولی ولو اللہ حتی یجده مملو کا فیشتر بہ فیعتقہ مسلم۔ (ابو ہریرہ)
کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تا آنکہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کرے۔

بر الوالدین افضل من الصلوة والصوم والحج والعمرة والجهاد (۱)
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز، روزے، حج، عمرے اور جہاد سے افضل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ صبح کی شام کی تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، (یہ جملہ تین بار فرمایا) اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک ہی دروازہ کھلے گا، اس طرح جس شخص نے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ صبح و شام کی اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اگرچہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہوں (یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی) اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ (۲)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

ان الجنة یوجد ربھا من مسیرة خمسة مائة عام ولا یجد ربھا عاق ولا قاطع رحم (۳)

(۱) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی البتہ ابو حنیفہ طبرانی اور طبرانی اوسط میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی خواہش کی تکمیل پر قادر نہیں ہوں، فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: والدہ زندہ ہیں، فرمایا: ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو حاکمی بھی ہو، ستر بھی اور مجاہد بھی۔ (۲) یہ روایت ترمذی میں ابن عباسؓ سے مروی ہے لیکن صحیح میں ہے۔ (۳) طبرانی، مسند ابی ہریرہؓ، یہ روایت طبرانی اوسط میں بھی ہے۔ جابر راوی ہیں مگر اس میں قاطع رحم کا ذکر نہیں۔

جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کرنے والے اس خوشبو سے محروم رہتے ہیں۔

قربت میں درجات کے تفاوت کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

برامک و اباک، واختک و اخاک ثم ادناک فادناک (نسائی۔ غازی الحالی) (۱)

احسان کرانی ماں باپ، بہن اور بھائی کے ساتھ بھرانے سے نیچے دو سرے رشتہ داروں کے ساتھ۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ! جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے مطیع لکھتا ہوں، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے یوسف! کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو نا پسند کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری اولاد میں کوئی پیدا نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی طرف سے صدقہ دینے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ما علی احدنا ان اذا تصلق بصدقۃ قل يجعلها الوالدین ماذا کان مسلمین فیکون لوالدین ما جرحا ویكون لممثل اجور من غیر ان ینقص من اجورهما شی

(اوسط طبرانی۔ معون شیب من ابیہ من جدہ)

اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک شخص صدقہ کرنا چاہے تو اپنے والدین کی طرف سے کوئے اگر وہ مسلمان ہوں۔ اس صورت میں اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا اور اسے بھی ان کے برابر ثواب ملے گا اس کے بغیر کہ ان کے ثواب میں کچھ کی ہو،

مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا میرے والدین کا کوئی حق مجھ سے متعلق ہے؟ فرمایا: ہاں۔

الصلاة علیہما والا ستغفار لہما والنفاذ علیہما واکرام صلیقہما وصلۃ

الرحمۃ التی لا توصل الا لہما (احمر، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم)

ان پر نماز پڑھ کر، ان کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے عہد کی تکمیل کر، ان کے دوستوں کا اکرام کر، اور

(رشتہ داروں سے) صلہ رحمی کر کہ اس کا سلسلہ ان ہی دونوں کی وجہ سے قائم ہو

والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھائے قتل کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے فرمایا۔

ان من ابیر البر ان یصل الرجل اهل و دابیہ (مسلم۔ ابن مزی)

اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں سے ملے اور حسن سلوک کرے۔

بعض روایات میں ماں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ (۲) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا بہت جلد

(۱) اس روایت کا مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ احمر، حاکم میں ابور شے، ابوداؤد میں کثیر ابن منفعہ، ترمذی اور حاکم میں ہزارین، حکیم من ابیہ من جدہ سے بخاری و مسلم میں ابور ہرے، معقول ہے۔ (۲) یہ روایت ان الفاظ میں میں لی، البتہ بخاری و مسلم میں ابور ہرے اور ہزارین، حکیم کی اس روایت سے مذکور حدیث کے مضمون کی تفسیر ہوتی ہے فرماتے ہیں، من ابیر قال ملک ثم ملک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب

قبول ہوتی ہے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ (۱) اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بھی روایات وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا: والدین کے ساتھ! عرض کیا میرے والدین نہیں ہیں؟ فرمایا: تب بچوں کے ساتھ (پادرکھو) جس طرح تمہارے والدین کے تم پر کچھ حقوق ہیں اسی طرح تمہاری اولاد کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے جس نے نیک بننے پر اولاد کو اپنی مدد اور اعانت سے نوازا، یعنی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے دیکھ کر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے۔ (ابن حبان۔ علی بن ابی طالب۔ ابن عمرؓ والدین کو یہ ہدایت فرمائی۔)

ساوا واپسین اولادکم فی العطیۃ (ابوداؤد۔ نعمان بن بشیر)

اپنی اولاد کو علیہ (اللہ تعالیٰ دین) میں برابری دے۔

کہتے ہیں کہ بچہ سات برس کی عمر تک اپنے باپ کے لیے کھلوانا اور پھولوں کا خرید و فروخت گھڑت ہے، جس کی دلخواہ خیر خواہی سے وہ اپنے مشام جاں کو منظر کرتا ہے، اور سات برس کے بعد سے اگلے ساتھ برس تک خادم ہے، پھر دشمن ہے یا شریک ہے، اولاد کی تربیت کے لیے حسبِ ذیل روایات بہترین رہنمائی حقیقت رکھتی ہیں۔ فرمایا: بچے کا حقیقت اس کی پیدائش کے ساتویں روز کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اور اس کے بال اترائے جائیں، جب وہ چھ برس کا ہو جائے تو اسے ادب سکھایا جائے جب وہ نو برس کا ہو جائے تو اس کا ہنر اگ کر دیا جائے، جب وہ تیرہ برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے پر ارا جائے، جب وہ سولہ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ میں نے تجھے ادب سکھایا، دین کی باتیں سکھائیں، تیرا نکاح کیا اب میں دنیا میں تیرے حقے اور قبر میں تیری بنیاد پر ہونے والے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ابن حبان۔ السنن) ایک روایت میں ہے۔

من حق الوالد علی الولدان یحسن ادبہ ویحسن اسمہ (بخاری۔ ابن ماس۔ عاتکہ)

باپ پر بیٹے کا حق یہ بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے۔

عتیقہ کی اہمیت کا اندازہ اس ارشادِ مبارک سے ہوتا ہے۔

کل غلام ھرہین بعقیۃ قتیذبع عنہ یوم السابعم ویخلق راسہ

(اصحابِ سنن۔ سرہان بنہ)

ہر بچہ اس عتیقہ کی عوض (خدا کے یہاں) رہن ہے جو اس کی جانب سے پیدائش کے ساتویں روز خلق کیا

جائے اور اس کے بال موٹے جائیں۔

قائد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کا حقیقہ کرو تو مذکور جانور کے بال لے کر اس کی شہ رگ کے قریب کر دو، جب وہ خون سے تر ہو جائیں تو انہیں بچے کی چھو پر رکھو یہاں تک کہ خون کی ایک دھار بالوں سے پیچھے کی جانب بہ پڑے، پھر سرِ مہرود اور بال اترا دو، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا، اور اپنے لڑکے کی شکایت کرنے لگا، ابن مبارک نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے کبھی اپنے لڑکے کو بددعا بھی دی ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا: تمہاری بددعاؤں ہی نے اسے بگاڑا ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا مستحب ہے، (قرع بن حابس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نوے حضرت حسن کو

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی۔ (۲) ابو عمر الخوافی روایت عثمان بن عفان مکر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "فکما ان الوالدی"

جبرائی میں بھی یہ روایت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔

پیار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک بھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا، جس طرح آپ اس بچے کو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

من لا یرحم لا یرحم (فقاری۔ ابو ہریرہ)
جو رحم نہیں کرنا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اسامہ کا منہ دھو دو، میں حکم کی تعمیل میں اسامہ کا منہ دھونے لگی، لیکن مجھے اس عمل سے گھن آ رہا تھا آپ نے یہ ملاحظہ کیا تو میرا ہاتھ جھٹک دیا، اور خود اس کا منہ دھونے لگے، منہ دھونے کے بعد اسے پیار کیا، اور فرمایا: اسامہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ لڑکی نہیں ہوا۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت حسین مسجد کے منبر سے گزرتے، آپ نے مجھے اتر کر انہیں گود میں لے لیا اور یہ آیت پڑھی:-

اِنَّ اَمَنَ الْکُفْرَ وَالْاَوْلَادَ فَخَشَنَ (صحابہ سنن۔ بیہ الاصلی)

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد (تمہاری) آزمائش ہیں۔

عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن آئے اور آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو گئے، آپ اس وقت مسجد میں تھے، اس بنا پر مسجد کافی طویل ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو خیال ہوا شاید کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے (ورنہ آپ معمول کے مطابق مسجد میں اتنی تاخیر نہیں فرماتے) جب نماز سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مسجد بڑا طویل فرمایا ہے؟ فرمایا: جی ہاں! میرا بیٹا حسن کمر سوار ہو گیا تھا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جب تک اس کی غرض (تعمیل) پوری نہ ہو میں اسے اتار دوں (سائی، حاکم) آپ کے اس عمل سے عین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ مسجد کی حالت تقرب الی اللہ کی حالت ہے اس میں طوالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ دیر تک میری دوسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت اور تعلق تھا، تیسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کے ذریعہ اپنی امت کو بچوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث میں اولاد کی پوز کو جنت کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے (طبرانی۔ ابن عباس) حضرت معاویہؓ نے عالم وقت احنف بن قیس سے اولاد کے متعلق ان کی رائے جاننی چاہی، فرمایا: امیر المومنین! ہمارے بچے ہمارے باغخانے دل کے پھل ہیں ہماری کمزور و ناتواں زندگی کا سارا چین، ہم ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان کی طرح ہیں ان ہی کی وجہ سے ہم بڑی بڑی سمات سر کر لیتے ہیں، اگر وہ کچھ نا اچھے تو انھیں دے دیا کرو، ناراض ہوں تو مٹا لیا کرو، اس طرح تم ان کی چاہت حاصل کر لو گے، تم ان پر سختی مت کرو ورنہ وہ تمہارے وجود سے دل برداشتہ ہو کر تمہاری موت کی تمنا کریں گے، اور تمہاری قربت سے گریز کرنے پر مجبور ہوں گے، معاویہ نے یہ خیالات سن کر فرمایا: خدا کی قسم! میں آپ کے آنے سے پہلے دل ہی دل میں یزید پر بیچ و تاب کھا رہا تھا، جب احنف چلے گئے تو معاویہ نے یزید کے پاس دو لاکھ درہم اور کپڑے کے دو سو تھان بھجوائے، یزید نے والد کے اس علیے کا نصف اپنے لئے رکھ لیا اور نصف اپنے محسن احنف کے پاس بھیج دیا۔

والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو احادیث و آثار پیش کئے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی بجا آوری ایمان کا جز ہے، اخوت کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بھی والدین کے حق کی تائید ہوتی ہے، یہیوں کہ ماں باپ کا ارشہ اخوت کے رشتے سے ہر جامہ گنہگار کے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ والدین کی اطاعت مشیہات میں واجب ہے یہاں تک کہ اگر ان

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ سند احمد میں ایک روایت ہے جس کا معلوم یہ ہے کہ ایک روز اسامہؓ رواڑے کی دلیڑ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور چرو خون آلود ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زہر پھانتا اور (ربلی) کپڑے پھانتا۔

کے دسترخوان پر کوئی مشبہ کھانا موجود ہو، اور وہ ہمیں کھانے میں شریک کرنا چاہیں، نیز یہ اندیشہ ہو کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہوں گے، ایسی حالت میں ان کے ساتھ کھانا چاہیے، کیوں کہ شبہ سے بچتا ورع ہے، اور والدین کے حکم کی بجا آوری واجب ہے، ورع کو واجب پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، مباحات اور نوافل کے لیے ان کی اجازت کے بغیر سفر جاتا نہیں ہے، فرض حج کے لیے غلت کرنا بھی طہار میں داخل ہے، کیوں کہ اسے تاخیر سے ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اگر والدین رضامند نہ ہوں تو فرض حج بھی موخر کیا جاسکتا ہے، طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تاہم اگر نماز روزے اور دیگر فرائض کا علم ہو، اور شہر میں کوئی تھلائے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں والدین کی اجازت و مرضی کے بغیر وطن چھوڑ سکتا ہے، معلوم ہوا کہ فرائض میں والدین کی ناراضگی اور رضامندی کا لحاظ نہ کرنا چاہیے، البتہ لفظی عبارت اور دیگر مستحبات یا مباحات میں ان کی رضا اور عدم رضائی رعایت ضروری ہے، متعدد روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص جہاد کا ارادہ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا یمن میں تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا: کیا انہوں نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد میں شریک ہو جانا، ورنہ وہ ہیں وہ کران کی خدمت کرنا، توحید کے بعد یہی اطاعت افضل ہے، (احمد، ابن حبان) تقریباً یہی واقعہ جانتے کے ساتھ پیش آیا، روایات میں ہے کہ یہ صحابی کسی غزوہ میں اپنی شرکت کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری والدہ بقیہ حیات ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا:

فالز مہا فان الجنة تحت قدميها (نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، مسند بن ماجہ)

ماں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی درخواست کی، اور عرض کیا کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میرے والدین میری جدائی پر طویل تھے اور روزے تھے آپ نے اس شخص سے فرمایا:

ارجع اليهما فاصحهما كما ابكىتهما (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، مسند بن ماجہ)

ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنسواؤ جس طرح تم نے انہیں رولا یا ہے۔

ملوک کے حقوق

ملک کی دو قسمیں ہیں ملک نکاح اور ملک یمین (ملک رقبہ، ملک نکاح) ملک نکاح کے حقوق و آداب کی تفصیل کتاب النکاح میں گذر چکی ہے، ملک یمین (یعنی ملوک غلاموں اور باندیوں) کے حقوق و آداب یہاں بیان کئے جا رہے ہیں، شریعت نے غلاموں اور باندیوں کے حقوق کی رعایت پر بڑا زور دیا ہے، حتیٰ کہ وہ آخری وصایا بھی ان حقوق کے ذکر سے خالی نہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا کے دوران امت مسلمہ کو نوازا۔ ارشاد فرماتے ہیں:

اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم اطعموهم ما تاكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل الا يطيقون فما احببتهم فامسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعنّبوا خلق الله فان الله مملوككم اياكم ولو شاء لملككم اياكم (۱)

(۱) یہ عبارت مختلف روایات کا مجموعہ ہے، اس کا پہلا ٹکڑا (ایمانکم تک) ابوداؤد میں ملتا ہے، دوسرا ٹکڑا (الا یطيقون تک)

بخاری و مسلم میں ابوداؤد سے اور تیسرا ٹکڑا (فان الله مملوككم اياكم) ترمذی و ابن ماجہ کے ساتھ ابوداؤد میں منقول ہے۔

غلاموں اور پانڈیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انہیں وہ کھانا کھاؤ جو تم کھاتے ہو وہ لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو، انہیں کسی ایسے کام کا ملکف نہ بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں جو تمہیں پسند ہوں انہیں رہنے دو، اور جو ناپسند ہوں انہیں فروخت کردو، اللہ کی مخلوق کو اپنے امت پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے اگر وہ چاہتا تو انہیں تمہارا مالک بنا دیتا۔

فلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کچھ روایات یہ ہیں، فرمایا:

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق

(مسلم - البخاري)

مملوک کو اچھا کھانا اور اچھا لباس دینا چاہیے اور اس سے کوئی ایسا کلام نہ لینا چاہیے جو اس کی طاقت سے

لا يدخل الجنة خب ولا تكبر ولا خائن ولا سئ الملكة (١)

فریب کار، مغرور، خائن اور غلاموں کے ساتھ ناپاؤ اسلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم غلام کے تصور کتنی مرتبہ معاف کر دیا کریں، آپ نے کچھ دیر سکوت کے بعد ارشاد فرمایا: دن میں ستر بار (ابوداؤد، ترمذی) حضرت عمر بن الخطاب کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتہ میں ایک بار شبہ کے دن عوامی تشریف لے جایا کرتے تھے، اگر وہاں کسی غلام کو ایسے کام میں مصروف دیکھتے جو اس کی طاقت سے باہر ہوتا تو اسے دوسرا کام پہنچا کر دیتے حضرت ابوہریرہؓ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے، اور اس کا غلام پیادہ پاسواری کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، فرمایا: اے اللہ کے بندے! اسے بھی اپنے ساتھ بٹھالے، آخر کو یہ تیرا بھائی ہے، اس کے جسم میں بھی وہی روح طول کئے ہوئے ہے جو تجھے ہے، جسم میں ہے، اس شخص نے غلام کو اپنے پیچھے بٹھالیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا: جس شخص کے پیچھے لوگ پیٹل بھاگ رہے ہوں سمجھ لو وہ شخص اللہ عزوجل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ابو الدرداءؓ ایک باندی نے ان سے کہا کہ میں ایک سال سے مسلسل آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں لیکن آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، فرمایا: تم زہریلوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا: اس مقصد سے کہ آپ مراعات میں آوری کی راحت نصیب ہو، یہ سن کر آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے سزا دی، بلکہ آزادی کا پادانہ عطا کر دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب تم اپنے غلام کو اغوا کر اللہ (اللہ) تجھے رسوا کرے) کہہ دو تو وہ آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ اسے اپنی ملکیت میں رکھ سکو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے آزاد کر دو، مختلف بن قیس سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم نے علم اور مہربانی کا ساقی کس سے حاصل کیا، جواب دیا: قیس بن عاصم سے، سائل نے ان کے علم کا واقعہ دریافت کیا، فرمایا: باندی سح کباب لے کر آئی سح گرم تھی، اتفاقاً، باندی کا ہاتھ بک گیا اور شعلہ ریز سح ان کے پیچھے کے اوپر گر پڑی، یہ حادثہ لڑکے کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ زخمی ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گیا، باندی خوف سے لرز اٹھی، ابن عاصم نے سزا دینے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اس خیال سے کہ وہ خوف زدہ ہے اور جب تک اسے آزادی نہیں ملے گی اس کا خوف زائل نہیں ہوگا، عون بن عبداللہ کا غلام اگر کوئی غلطی کرتا تو آپ اس سے فریاد کرتے تو اپنے آقا کی طرح ہے، تیرا اتفاقاً اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے، اور تو اپنے آقا کی کرتا ہے۔ ایک روز غلام نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے ان کی ناراضگی کا شدید اندیشہ تھا، فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ماموں، خدائی قسم ہے ہرگز نہیں ہو سکتا جاؤ آزاد ہے۔ یحیون بن عمران کے یہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ رات کا کھانا چلو جلدی لاتا، باندی کھانا

لے کر آئی، عجلت تو تھی ہی، سالن کا بھرا یا لا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آقا ابن مران کے سر پر گر پڑا، ابن مران نے غصے سے کہا: اے جارہ! تو نے مجھے جلاؤ والا کتنے لگے! آقا! ذرا قرآن اٹھا کر دیکھے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ میں نے بھی وائیکناظہ میں لکھا تھا (اور غصہ کو پی جانے والے) کتنے لگے یقیناً ہے، اور میں نے غصہ پی لیا ہے، پابندی نے کہا: اور یہ بھی قرآن کریم ہی میں ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (اور لوگوں کو معاف کرنے والے) فرمایا: میں نے تجھے معاف کیا، پابندی نے کہا: اس کے علاوہ بھی کچھ حسن سلوک سمجھے؟ ارشاد باری ہے وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے) فرمایا: جا! میں نے تجھے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر آزاد کیا، ابن المنکدر کہتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو بارہ روپے تحفے اور وہ غلام اللہ کا واسطہ دے کر انیس مارنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان سے معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ اتفاقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سرے گزرے، آپ نے غلام کی پیچیں سیٹیں، اور صحابی نے کور کے پاس تشریف لے گئے، صحابی نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا، آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ یہ غلام اللہ کا واسطہ دے رہا تھا لیکن تم نے اسے معاف نہیں کیا، اور اب مجھے دیکھ کر ہاتھ روک لیا، صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تھما رہا چوہو مجلس دینی (ابن مبارک فی الزہد مسالک) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی تحسین کی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری دیانت اور ایمان کے ساتھ آقا کی خدمت کرتے ہیں ارشاد ہے۔

اذا نصح العبد لسيد هو احسن عبادة الله فليطع امره من
جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔

چنانچہ جب الوراخ آزاد کئے گئے تو بت دوئے، اور فرمایا کہ غلام تھا تو مجھے دوہرا ثواب ملا کرتا تھا، اب میں ایک ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے۔

عرض علی اول ثلاثة يدخلون الجنة واول ثلاثة يدخلون النار، فاول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك احسن عبادة ربه ونصح لسيدہ وعفيف متعفف ذو عيال؛ واول ثلاثة يدخلون النار امير مسلط و ذو ثروة لا يعطى حق الله و فقير فخور (تذوی ابن حبان۔ ابویہ)

میرے سامنے تین ایسے شخص پیش کئے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور تین ایسے شخص پیش کئے گئے جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، جو تین آدمی پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک شہید ہے، دوسرا وہ غلام ہے جس نے اللہ کی اچھی طرح عبادت کی، اور اپنے آقا کی خیر خواہی کی، تیسرا وہ پارسی مالدار جو دست سوال دراز نہ کرے، اور وہ تین جو پہلے دوزخ میں جائیں گے ان میں ایک امیر غلام ہے، دوسرا والد راہ ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور تیسرا غنی غور فقیر ہے۔

ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں اپنے غلام کو بارہا تھا، میں نے اپنی پشت کی جانب سے دو مرتبہ یہ آواز سنی، خیر وار! ابو مسعود، خیر وار! میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں، میں نے کوڑا زمین پر ڈال دیا، آپ نے فرمایا: بخدا! جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے (مسلم) غلاموں کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے بالوں بنانے کے لیے یہ طریقے ارشاد فرمائے۔

اذا تاباع احدكم الخادم فليكن اول شئ يطعمه الحلو، فانه اطيب لنفسه (طبرانی
اوسط، غزالی، حلاوتین جمل)

جب تم غلام خریدو تو سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ، اس لیے کہ میٹھی چیز اس کے دل کے لیے زیادہ بہتر

ہے۔

اذا اتی احدکم خادمه بطعامه فلیجلسه ولیاکل معه فان لم یفعل فلیبناولہ

لقمۃ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب تمہارا غلام کھانا لے کر آئے تو اسے بٹھاؤ اور اسے اپنے ساتھ کھلاؤ، اگر ایسا نہ کرو تو اسے ایک لقمہ ہی

دے دو۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تمہارا غلام تمہیں پکانے کی مشقت سے بچاتا ہے، تمہارے سامنے کھانا لا کر رکھتا ہے تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ کھلاؤ، اگر ایسا نہ کر سکو تو الگ دے دو، اتنا بھی نہ کر سکو تو ایک لقمہ روغن میں تر کر کے ہی دے دو، اور اس سے کوئی کھالے جب آپ نے لقمہ تر کرنے کی بات کہی تو ہاتھ کے ذریعہ اشارہ بھی فرمایا کہ اس طرح بھگو کر دو۔ (بخاری۔ ابو ہریرہ) ایک شخص حضرت سلمان الفارسی کی خدمت میں گیا آپ اس وقت آٹا گوندھ رہے تھے، آٹے والے نے حیرت کا اظہار کیا، فرمایا: ہم نے غلام کو ایک ضرورت سے باہر بھیجا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک وقت میں اس سے دو کام کرائیں، اس لیے آٹا ہم گوندھ رہے ہیں۔ باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اجر و ثواب ہے، ایک حدیث میں ہے۔

من کانت عنده جار یفعلهاواحسن الیہا تم اعتنقہا ونز وجہا فذلک لہ اجران (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

جس شخص کے پاس باندی ہے اور وہ اس کی پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس کی شادی کرے تو اس شخص کے لیے دو ثواب ہیں۔

بہر حال غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا کھانا کھلانے، اپنے جیسا لباس پہنانے، ان کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام نہ لے، انہیں تنگی اور محنت کی فکر سے نہ دیکھے، ان کی نظروں سے صرف نظر کرے، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور طبیعت میں بکدر ہو، یا سزا دینے کا خیال آئے تو یہ ضرور سوچ لے کہ میں باری تعالیٰ کا غلام ہوں اور رات دن گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے سزا نہیں دیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر زیادہ قادر ہے، فضائل ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی پریشانی احوال نہ ہوگی، ایک وہ شخص جو جماعت سے الگ ہو گیا، دو سزاوہ شخص جس نے اپنے امام کی نافرمانی کی، اور اسی حالت میں چل بسا، تیسری وہ عورت جس کا شوہر مر اور اسے دنیا کی ضروریات سے فارغ کر گیا، لیکن وہ بن سنور کر باہر نکلے۔ ان کے علاوہ بھی تین آدمی ہیں جنہیں کوئی نہ پرچھے گا۔ ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر میں منازعت کرے، اس کی چادر کیرائی ہے، عزت و جلال ہے، دو سزاوہ شخص جسے اللہ کی قدرت میں شک ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اس کی رحمت سے انکس ہے۔

کتاب آداب العزلة عزالت اور گوشہ نشینی کے آداب

گوشہ نشینی اور اختلاط کی ترجیح اور عدم ترجیح سے متعلق لوگوں کا بہت کچھ اختلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ عزالت اور مخالفت دونوں میں خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی، اخراہیں سے نفرت کو، اور اچھائیاں سے رغبت کو، تحریک ملتی ہے، تاہم اکثر عابدین اور زاہدین نے گوشہ نشینی کو اختلاط پر ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال اور روایات موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ نمونہ از خود اس کے طور پر ہم آئے والے صفحات میں نقل کریں گے۔ اس سے پہلے کتاب الاغواۃ المحبہ میں ہم نے اختلاط

اغت اور محبت کے فضاں ذکر کئے، بظاہر ان اقوال میں تضاد معلوم ہوتا ہے، اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ عزت کی کوئی ایسی تشریح کریں جس سے یہ تضاد باقی نہ رہے۔ اور امرحق واضح ہو جائے اس تشریح کے لئے دو باب قائم کئے جارہے ہیں پہلے باب میں لوگوں کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ ہو گا اور دوسرے باب میں امرحق واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

پہلا باب

فریقین کے مذاہب و اقوال اور دلائل

عزت و اختلاط کے باب میں اختلاف تابعین کے دور میں سامنے آیا، جن لوگوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی ہے ان میں سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، داؤد طائی، فضیل بن عیاض، سلمان خواص، یوسف بن اسباط، حذیفہ الرضی، بشر حافی وغیرہ اکابر شامل ہیں، اکثر تابعین نے اختلاط کو ترجیح دی ہے۔ ان کے خیال میں لوگوں سے تعلقات بڑھانا، دوستی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا، دینی امور پر ان کی مدد حاصل کرنا مستحب ہے، یہاں کہ امر خداوندی ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“ کے بموجب جب نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون اختلاط اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ حضرات سعید بن المسیب، شیخ، ابن ابی لیلیٰ، ہشام بن عروہ، ابن شبرمہ، شریح، شریک بن عبد اللہ، ابن عیینہ، ابن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ اکابر رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال دو طرح کے ہیں، بعض اقوال مطلق ہیں یعنی ان میں عزت و اختلاط کی مطلق فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت و اختیاری کو دلیل نہیں دی گئی ہے، اور بعض اقوال میں ترجیح کی علت بھی ذکر کی گئی ہے، یہاں مطلق فضیلت کے اقوال لکھے جارہے ہیں، مطلق اور وجاہات پر مشتمل اقوال فوائد و نقصانات کے ضمن میں بیان کئے جائیں گے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تم سب عزت سے اپنا اپنا حصہ لے لو، ابن سیرین کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی مہمات ہے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لئے، قرآن مونس بننے کے لئے، اور موت و اعلا کے طور پر کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا، اور لوگوں سے گریز کر، ایک بزرگ ابو الریح نے داؤد طائی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، فرمایا: دنیا سے روزہ رکھ لو، اور آخرت کو اپنا اظہار بنا لو، اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رات کے چند جملے یاد ہیں۔ شک آدمی نے قناعت اختیار کی اور بے نیاز ہوا، لوگوں سے دور ہوا اسلامی حاصل کی، شہوات ترک کیں آزادی پائی، جذبہ حسد کو خیر باد کہا شرافت کا مظہر بنا، تھوڑی دیر مہر کیا نادیدہ نفع پایا: وہب ابن الوارد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حکمت کے دس اجزاء ہیں ان میں سے نو جز خاموشی میں ہیں، اور ایک جزء عزت میں ہے۔ علی بن بکار گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے اس صورت حال کو دیکھ کر یوسف ابن مسلم نے ان سے کہا کہ آپ تعالیٰ کے مہربان احوال پر کس طرح مہر لیتے ہیں؟ فرمایا: میں نے نوجوانی کے دور میں اس سے بھی بڑی آزمائش پر مہر کیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا لیکن ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ سکوت اور گوشہ نشینی کا دور ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کشتی پر سوار تھے اس سفر میں ایک علوی نوجوان بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ مہربان خاموش محو سفر تھا، سات دن کے بعد ہم نے اس نوجوان سے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم نہ ہم سے بات کرتے ہو، اور نہ ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقریباً سات روز سے اس کشتی پر بچھا کر رکھا ہے، جواب میں اس نے یہ دو شعر پڑھے۔

قلیل الهم لا ولد يموت ولا امر يحاذر هيفوت

قضى وطرا بصبا و افار علما فغابت التفرح والاسكوت

(تفکرات کم ہیں، نہ بچہ ہے کہ اس کی موت کا غم ہو، اور نہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو،
بچپن کا شوق پورا کیا، اور یہ علم حاصل کیا، اس کی اہمیتا تعالیٰ اور سکوت ہے)

ابراہیم نفعی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر، اور گوشہ نشین ہو جاؤ، اس طرح کا ایک قول ربیع بن خثیم کے بارے میں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ مالک ابن انس اول ابن جلدیوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی ان کا معمول تھا، اور دوستوں کے حقوق بھی (بات چیت اور ہم نشینی وغیرہ کے ذریعہ) پورے کیا کرتے تھے، لیکن پھر ابراہیم ہوا کہ انہوں نے یہ سب معمولات یکے بعد دیگرے ترک کر دیے اور گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے، کوئی شخص استفسار کرتا تو فرماتے یہ بات آسان نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمار بیان کر دیا کرے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی فرصت کا کوئی وقت مخصوص فرمادیں، ارشاد فرمایا: فرصت اب کہاں! فرصت تو اللہ ہی کے یہاں ملے گی، قبیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں جو راہ میں ہیں تو مجھے سلام نہ کریں، اور میں پیار پڑوں تو میری عیادت نہ کریں۔ ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ ربیع بن خثیم اپنے گھر کی دلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چتر آکر پیشانی پر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی، آپ یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے کہ ”اباے ربیع تو عبرت پکڑ“ روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ آخر عمر تک گھر کی دلیز پر نہیں بیٹھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زید وادی حقیق میں واقع اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جمعہ وغیرہ کے لیے بھی مدینے میں تشریف نہ لاتے، ان دونوں حضرات نے حقیق ہی میں وفات پائی۔ یوسف بن اسباط سفیان ثوری کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب عزت ضروری ہو گئی ہے، بشر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم رکھو، تمہیں کیا معلوم قیامت کے روز تمہارا کیا حشر ہوگا، خدا تنخواہ رسوائی ہوئی تو بہتر یہی ہے کہ تمہارے واقف کار کم ہوں۔ ایک شخص جو اتفاق سے امیر بھی تھا، حاتم اسم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بلا تکلف ارشاد فرمائیں، فرمایا: میرا بڑا مقصد تو یہی ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔ ایک شخص نے سہل ستیری کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا: اگر ہم میں سے ایک مر گیا تو اس کے ساتھ کون رہے گا؟ اس نے عرض کیا اللہ! فرمایا: جو اس وقت ساتھ ہو گا وہی اب بھی ہوتا چاہیے۔ قبیل ابن عیاض سے کسی شخص نے ان کے صاحبزادے علی ابن قبیل کا قول نقل کیا کہ ”کھاش! میں ایسی جگہ رہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں میں لوگوں کو نہ دیکھوں“ قبیل یہ سن کر رونے لگے، اور فرمایا: علی نے بات عمدہ کہی ہے، ہمدرد محرومی کہی ہے، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں، اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ قبیل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی کم عقلی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے بہت ہوں۔ بہترین مجلس وہ ہے جو گھر کے اندر ہو کہ نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ کوئی تمہیں دیکھے۔

اختلاف کی فضیلت کے دلائل اور وجوہ صفت

اب ہم اختلاف کے دلائل بیان کریں گے اور ان کے کمزور پہلوؤں کی نشان دہی کریں گے۔ ان حضرات کا پہلا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَكْأَلِ نَبِيٍّ يُفْتَرُّ قَوْلُؤْا وَاخْتَلَفُوا (پ ۲۴ آیت ۱۰۵)

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔

یہ آیت بھی ان حضرات کا بہترین متدل خیال کی جاتی ہے۔

وَإِذَا كُنْزُوا نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ إِخْوَانًا فَأَلْفَ بِبَيْنٍ قُلُوبُكُمْ (پ ۲۴ آیت ۱۰۳)

اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت

ڈال دی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں میں باہم الفت پیدا کر دی، اور عداوت ختم کر دی، یہ دونوں ضعیف دلیلیں ہیں، اس لیے کہ یہاں آیت میں تفرق و اختلاف سے مراد قرآن کریم اور شریعت کے اصولوں میں

آراء کا اختلاف ہے اور تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ دلوں سے ان آلائشوں کو نکال دیا جو فتنہ کا باعث ہوں اور وجہ خصوص ہوں عزالت تالیف قلب کے متنافی نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

المومن الف مالموف ولاخیر فیمن لا یالف ولا یولف (۱)

مومن الفت کرنے والا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ الفت کرے اور نہ اس سے الفت کی جائے۔

یہ دلیل بھی ضعیف ہے اس میں بدعتی کی برائی کی طرف اشارہ ہے، آوی بد اخلاق ہو تو لوگوں کی الفت سے محروم رہتا ہے اس حدیث کا مصداق وہ شخص نہیں ہے جو غرض اخلاق ہو اور اخلاط کرے تو دوستوں کی محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو، لیکن اپنے نفس کی سلامتی اور اصلاح حال کی خاطر وہ اخلاط ترک کرتا ہے۔ چوتھی دلیل کے طور پر یہ وہ حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔

من ترک الجماعۃ فمات میتہ جاحلیۃ (مسلم ابو ہریرہ)

جس شخص نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔

من شق عصا المسلمین والمسلمون فی سلام دمج فقد خلع ریقۃ الاسلام (طبرانی، خضائی، ابن ماریہ)

جس شخص نے اس حال میں مسلمانوں کی مخالفت کی کہ وہ اسلام پر مجتمع ہیں تو گویا اس نے اپنی گریب سے اسلام کا طوق نکال دیا۔

یہ استدلال بھی ضعیف ہے اس لیے کہ حدیث میں مسلمین سے وہ جماعت مراد ہے جس نے کسی ایک امام پر عقد بیعت کے ذریعہ اتفاق کر لیا ہو اس جماعت سے کلثا یقیناً بغاوت ہے، یہاں ”شق عصا“ یعنی مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امام کی رائے کے خلاف کرے اور یہ ممنوع ہے کیوں کہ حلق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جس کی لوگ اطاعت کریں اور جس پر برب اتفاق کر لیں اور یہ صورت اکثر کی بیعت کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے امام کے معاملے میں مخالفت کرنا فتنے کا باعث ہے اس میں عزالت کا ذکر نہیں ہے کیوں کہ عزالت بیعت کے متنافی نہیں ہے ایک شخص کو شہینہ کہ بھی عقد بیعت کر سکتا ہے اور امام کے احکام کی تعمیل بھی کر سکتا ہے پانچویں دلیل کے طور پر وہ روایات پیش کی گئی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مدت سے زیادہ ترک تعلق کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ مثلاً

من ہجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار (ابوداؤد، ابو ہریرہ)

جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔

لا یحل لامری ان یمجر اخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح بدخل الجنة (۲)

کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور صلح کی طرف سبقت کرنے والا جنت میں داخل ہو گا۔

من ہجر اخاه سنۃ فهو کسف دمه (ابوداؤد، ابو غریش مسلم)

جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑے (اس کا یہ عمل) گویا اس کا خون ہمانے کے مراد ہے۔

ان روایات سے ترک ملاقات، ترک تعلق اور ترک کلام پر وعید ہے عزالت میں تو ان سب چیزوں کا ترک ہے ہمارے نزدیک

(۱) یہ روایت کتاب الاذیۃ کے پہلے باب میں مذکور ہے۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں اس سے مروی ہے مگر سابق باب میں کی زیادتی طبرانی میں

ہے الفاظ روایت یہ ہیں ”والذی یبذل بالصلح یسبق الی الجنة“

یہ استدلال بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ احادیث میں وہ ترک کلام و سلام مراد ہے جو کسی ناراضگی یا خفگی کے باعث کیا جائے نہ کہ جو کسی ناراضگی کے بغیر محض عزت کی وجہ سے ہو۔ حالانکہ یہ روایات مطلق ہیں لیکن دو موقعوں پر تین دن سے زیادہ بھر (ترک تعلق) کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایک اس وقت جب کہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق سے وہ محض راہِ راست پر آجائے گا جس سے ترک تعلق کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے اس وقت جب کہ اپنی سلامتی ترک تعلق ہی میں نظر آتی ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذی الحجہ، محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک کے لیے ترک کر لیا تھا۔ (۱) اسی طرح کی ایک روایت حضرت عمر سے ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجِ مطہرات سے ایک ماہ تک تعلق منقطع رکھا، اور ان کے پاس تشریف نہ لے جانے کی قسم کھائی اور اپنے بالا خانہ کے اس کمرے میں رہنے لگے جہاں غلہ وغیرہ کا گودام تھا چنانچہ وہاں انہیں دن تک تشریف فرما رہے، جب آپ نے اترے تو صحابہ نے عرض کیا، آپ تو انہیں دن رہے؟ فرمایا مینہ انہیں دن کا بھی ہو تا ہے (بخاری و مسلم) حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتی ہیں۔

لا یحل للمسلم ان یدبجر اخاه فوق ثلاث الا ان یکون ممن لا یامن بوائقه

(ابن عدی)

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، ہاں اگر اس کے شر سے محفوظ نہ رہنے کا (اندیشہ) ہو جب کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ احقر سے دور رہنا باری تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے ظاہر ہے کہ اس میں احقر سے عمر بھر تک کے لیے جدا رہنا ہے، کیوں کہ محافت کا کوئی علاج نہیں کہ دور ہو جائے تو قربت اختیار کر لی جائے۔ محمد ابن عمرو اقدی کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے کسی سے ترک تعلق کر لیا تھا اور آخری دم تک اس سے ملنا کوارا نہیں کیا تھا، فرمایا یہ اسی شخص کا قصہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، مثلاً سعد بن وقاصؓ، عمار بن یاسرؓ سے ترک تعلق کئے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے، عثمان بن عفانؓ نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے عائشہؓ نے حفصہؓ سے، طاؤسؓ نے وہب بن منبہؓ سے تعلق منقطع رکھا، اور آخر تک اسی پر قائم رہے۔ ان حضرات کے اس موقف کا مطلب یہی تھا کہ وہ ترک تعلق میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں چھٹی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص مہمات کی غرض سے پہاڑوں میں چلا گیا، کچھ لوگ اسے پکار کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے فرمایا۔

لا تفعل انت ولا احدکمکم لصبر احدکم فی مواطن الاسلام خیر من عبادة

احدکم و حملہا بعین عامہ (یعنی) مس بن سلامہ

نہ تو ایسا کر، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرا شخص ایسا کرے، اسلام کے بعض مواقع پر تمہارا صبر کا تمہاری

اس عبادت سے بہتر ہے جو تم چالیس برس تک تجمائی میں کرو۔

یہ روایت بھی اختلاط کا قائلین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ ظاہر روایت سے یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بات اسلام کے دورِ اول میں فرمائی، اس وقت کفار سے جہاد ضروری تھا اس مفہوم کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ کے لیے سفر کر رہے تھے، اثناء سفر میں ہمارا گدڑ ایک گمائی سے ہوا جس میں میٹھے اور صاف تھمرے پانی کا ایک چشمہ رواں تھا، ہم میں سے کسی شخص نے کہا کہ میں اس جگہ لوگوں

(۱) صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت تک کے لیے حضرت زینب سے ترک تعلق کر لیا تھا جیسا کہ ابوداؤد میں حضرت عائشہ کی

سے الگ تھلک ہو کر رہنے لگوں تو کتنا اچھا ہو، لیکن میں اپنی اس خواہش کو اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہناؤں گا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہ کر لوں، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا:-

لَا تَفْعَلْ فَإِنْ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي أَهْلِهِ سِتِينَ عَامًا
الْأَتْحَابُونَ إِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اغْزَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ قَاتَلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقِ نَاقَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ (ترمذی - مام)

ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں تمہارا قیام گھر میں ساٹھ برس کی نماز سے بہتر ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کو اس لیے کہ جو شخص اونٹنی کی ایک دھار نکالنے کے بہ قدر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

ان حضرات نے معاذ بن جبل کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَالشَّارِدَةَ
وَأَيَاكُمْ وَالشَّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَامَةِ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ (عمرؓ، طبرانی)
شیطان انسانوں کا بھیڑنا ہے کہیوں کے بھیڑنے کی طرح کہ وہ دور والی کنارہ والی اور ریوڑ سے پرستہ کہنی کو پکڑ لیتا ہے، اس لئے تم افتراق سے بچو۔ سب کے ساتھ رہو، جماعتوں اور مسجدوں میں حاضر رہو۔

اس حدیث میں وہ شخص مراد ہے جو عزت کے شرعی احکام کا علم حاصل کئے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کا بیان عنقریب آئے گا وہاں اس حقیقت کی تفصیل کی جائے گی کہ عزت کے آداب کا علم حاصل کئے بغیر عزت اختیار کرنا ممنوع ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

عزت کے قائلین کے دلائل

ان لوگوں نے جو عزت کو ترجیح دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا، ارشاد ہے:-

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي (پ ۱۱، آیت ۹۶)

اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں۔

اس کے بعد فرمایا:-

فَلَمَّا اعْتَزَلَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (پ ۱۱، آیت ۴۹)

پس جب ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق (یہذا) اور یعقوب (یوذا) عطا فرمایا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عزت کی بنا پر عطا کی گئی لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، کیوں کہ اس میں کفار و مشرکین سے الگ رہنے کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ کفار کو اول دین کی دعوت ہی دی جاسکتی ہے، اگر ان کے قول

حق سے مایوس ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے ہمارا موضوع بحث مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہے کفار کا اختلاف نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملے جلنے میں برکت ہے، متعذ اور سرکش کفار کے ساتھ مخالفت سے کیا حاصل؟ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کو مٹی کے ڈھکے ہوئے رتخوں (لوٹوں وغیرہ) سے وضو کرنا زیادہ پسند ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، فرمایا: ان حوضوں سے، اس لیے کہ حوضوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت ہے (طبرانی اوسط۔ ابن عمر) اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو زمزم کے کنوئیں پر تشریف لے گئے تاکہ اس کا پانی نوش فرمائیں، آپ نے دیکھا کہ چڑے کے ٹھیلوں میں کھجوریں بھیگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں سے گھول دیا ہے اور وہی پانی لے کر پی رہے ہیں، آپ نے فرمایا: مجھے بھی اسی پانی میں سے پلاؤں، حضرت عباسؓ نے عرض کیا یہ تو شہرت بیندین گیا ہے، اس میں کھجوریں ہاتھوں سے پکلی اور گھولی گئی ہیں، کیا میں آپ کے لیے ان گھڑوں سے صاف ستھرا پانی نہ لے آؤں جو گھڑوں میں ڈھکے ہوئے رکھے ہیں، فرمایا: مجھے اسی پانی میں سے پلاؤں، لوگ پی رہے ہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کا طالب ہوں چنانچہ آپ نے وہی پانی نوش فرمایا۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے عزت کو کفار سے عزت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا عزت کے قائلین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول سے بھی استدلال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَأَنْ لَّمْ تَنْفُتُوا إِلَىٰ فَاغْتَبِرْ لَوْ أَنَّ

اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر عزت کی خواہش کی اصحاب کف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا حکم دیا، ارشاد ہے۔

وَإِذَا غَضِبْتَ كُفُّوا عَنْهُمْ وَرَأَوْا كَيْدَ اللَّهِ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْهُ

رَحْمَتَهُ (پ ۱۵، ۱۴ آیت ۱۶)

اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مکر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم

(ظلال) غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا۔

قریش مکہ نے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا تو آپ نے عزت اختیار فرمائی، اور پہاڑ کی کھائی میں تشریف لے گئے، اپنے بہت سے رفقاء کو بھی عزت اور جوشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب لوگ حکم نبوی کی تعمیل میں جوشہ چلے گئے، جب اللہ نے اپنا کلمہ بلند کیا تو یہ اصحاب مدینہ منورہ میں آپ کے پاس پہنچ گئے (ابوداؤد۔ ابوموسیٰ) باخبر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت اختیار نہیں فرمائی تھی، اور نہ ان کفار سے کتناہ کشی کی تھی جن کے بارے میں قبول اسلام کی توقع تھی، آپ کی کتناہ کشی ان کفار کے تھی جو دعوت حق اور تبلیغ دین کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے، اسی طرح اصحاب کف نے بھی ایک دوسرے سے عزت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ایمان سلامت لے کر کھل گئے، اور پہاڑ میں بیکار رہے، دراصل انہوں نے کفار سے دور رہنے کے لیے یہ پناہ گاہ تلاش کی تھی۔ ان لوگوں کی ایک دلیل یہ روایت ہے کہ عقبہ ابن عامرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ نجات کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا:

يسعك بيتك، وامسك عليك لسانك ابك على خطيئتك (ترمذی۔ منہ)

اپنے گمراہی میں رہو، اپنی زبان بند رکھو، اور اپنی ظلمتی پر آنسو بہاؤ۔

کسی صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! افضل کون ہے؟ فرمایا:۔

مومن یحیٰہ بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ قلیل: ثم من اقلہ رجل معتزل فی

شعب من الشعاب یعبدہ ویدع الناس من شرہ (بخاری و مسلم۔ ابوسعید خدری)

وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، پھر عرض کیا گیا: اس کے بعد کون افضل ہے؟

فرمایا وہ شخص جو کسی گھاٹی میں تھا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔

ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی (مسلم۔ سعید بن ابی وہب)

اللہ تعالیٰ اپنے تقی، پاکیزہ، خفیہ اور چھپ کر عبادت کرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔

ان احادیث سے استدلال بھی محل نظر ہے، پہلی روایت کو لیجئے، ابن عامر سے آپ کا یہ فرمانا کہ گھر کو لازم پکڑ لو امر عام نہیں

ہے، بلکہ آپ نے اپنے نور نبوت کی روشنی میں یہ بہتر سمجھا کہ ابن عامر کو عزت کا حکم دیں، عزت ان کے مناسب حال تھی،

مخالفت سے سلامتی کو خطرہ لاحق تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف ابن عامر ہی سے یہ فرمایا، تمام صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا، یہ

ممکن بھی ہے کہ کسی شخص کی سلامتی عزت میں مضرب ہو، مخالفت میں نہ ہو، جس طرح یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے جہاد پر

جانے کے مقابلے میں گھر رہنا بہتر ہو۔ اب اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم جہاد نہ کرو، بلکہ گھر میں رہو تو اس سے یہ استدلال

نہیں کیا جاسکتا کہ جہاد افضل نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جانا بھی ایک مجاہدہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

ہیں:۔ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا

یصبر علی اذہم (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن مہزی)

جو شخص لوگوں سے ملے جلے اور ان کی اذیت پر صبر کرے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملے اور

ان کی اذیت پر صبر کرے۔

آپ کے اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں عزت نشین رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اور لوگوں کو اپنے

شر سے بچانے والا شخص مجاہد ہو، اور لوگ اس کی مصاحبت سے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے عزت نشین بقیعنا بہتر و

افضل ہے، یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ "تقی" پاکیزہ، خفیہ اور خفیہ طور پر عبادت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، "کمانی اختیار کرنے، شہرت و

ناموری سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے، اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سے راہبوں کو ان کی غلط نشین کے باوجود

شہرت حاصل ہے، اور بہت سے اشتطاط رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس حدیث کو بھی بطور حجت پیش

کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

الا تبتکم بغير الناس؟ قالوا بلی فاشار بیلہ نحو المغرب؛ وقال رجل اخذ

بعنان فرسہ فی سبیل اللہ ینتظر ان یرفع او یغار علیہ، الا تبتکم بخیر الناس

بعده، و اشار بیلہ نحو الحجاز؛ وقال رجل فی غنمہ یقیم الصلوٰۃ ویوتی الزکاة

و یعلم حق اللہ فی مالہ و یعترل شرور الناس (۱)

(۱) طبرانی میں اُمّ مہزکی روایت، لیکن اس میں المغرب کی جگہ المشرق ہے، ترمذی اور نسائی نے بھی یہ روایت ابن عباس سے

مقرر الفاظ میں نقل کی ہے۔

ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اختلاط ذکر و فکر کے لیے مانع ہے، ایسے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ عرلت فحش رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا میں عرلت اختیار فرمائی، اور لوگوں سے دور رہ کر عبادت کی، جب نورِ نبوت قوی ہو گیا تو مخلوق سے اختلاطِ عبادت کے لیے مانع نہ رہا، اس صورت میں آپ کا بدن مخلوق کے ساتھ اور قلب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا (بخاری و مسلم۔ عاشر) مخلوق کے ساتھ آپ کے اس اختلاط کی بنا پر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ آپ کے خلیل ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ میرا قلب باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، یہ بھی فرمایا:-

لو كنت متخذنا خلیلاً لانا تخلدت ابا بکر خلیلاً ولكن صاحبكم خليل الله
(مسلم۔ ابن مسعود)

اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بنانا لیکن تمہارے رفیق (یعنی رسول اللہ) اللہ کے خلیل ہیں۔

ظاہر میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اور باطن سے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا صرف نبوت ہی کی خصوصیت ہے، اس لیے ہر کس کو دنیا کس کو اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس مرتبے کی طمع نہ کرنی چاہیے، تاہم اللہ کے بعض وہ بندے جنہیں نورِ نبوت سے فیضان ملا اس درجے پر قائل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر بن عبد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تیس برس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ درجہ ان لوگوں کو میسر ہوتا ہے جو باری تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جائیں، اور ان کے دل میں کسی دوسرے کی گفتگو باقی نہ رہے۔ اور یہ صورت حال کچھ بعید بھی نہیں، دنیا کے عشاق کی حالت اس کا ثبوت ہے، یہ عاشق مزاج لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن وہ نہ اپنی بات سمجھتے ہیں اور نہ دوسرے کی محبوب کی محبت ان کے دلوں میں غالب ہوتی ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فطرات میں مبتلا شخص بھی بے خود سا نظر آتا ہے، بظاہر لوگوں سے ملتا جلتا ہے لیکن نہ انہیں پہچانتا ہے اور نہ ان کی آوازیں سنتا ہے جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا ہوگا، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ عقل مندوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر آخرت کے خوف سے اور حبِ خداوندی میں استغراق کے باعث ان کا یہ حال ہو جائے تو کوئی حائل بات نہیں ہے۔ تاہم اکثر لوگوں کے لیے عرلت سے مدد لینا، اور اپنے باطن کو ظاہر کی آلائش سے بچانا ہی بہتر ہے۔ کسی حکیم سے دریافت کیا گیا کہ عرلت سے لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ جواب دیا کہ وہ لوگ عرلت کے ذریعہ فکر کو دوام اور علم کو رسوخ و استحکام عطا کرتے ہیں۔ اور معرفت کی حلاوت سے کام و دہن کو لذت بخشتے ہیں۔ کسی راہب سے کہا گیا کہ آپ کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، آپ بڑے صابر ہیں، جواب دیا: وحشت کیوں ہوگی، میں اللہ عزوجل کا ہم نشین ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو میں اس کی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ عرض کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں۔ ایک دانشور سے سوال کیا گیا کہ تمہیں عرلت سے کیا حاصل ہوا، فرمایا: باری تعالیٰ کی انیت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ شام کے بعض شروں میں میری ملاقات ابراہیم بن ادہم سے ہوتی، میں نے ان سے عرض کیا آپ نے خراسان کو باطل چھوڑ دیا ہے، فرمایا: مجھے اسی سرزمین پر سکون ملا ہے، میں اپنے دین کو سینے سے لگائے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پھرتا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی دہی ہوں، شتریان یا ملاح ہوں، غرزان و قاضی سے کسی نے کہا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا: جس سے میری غرض تھی اس کی معیت میں بیٹھا، اور راحت پائی، کیا یہ ضرورت ہے کہ میں دوسروں کا ہم نشین ہوں۔ حضرت حسن بصریؒ نے کسی شخص نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو تنہا کسی ستون کی آڑ میں بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا: جب تم اس شخص کو کہیں بیٹھو تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کا سبب دریافت کروں گا۔ ایک روز وہ شخص نظر بردار لوگوں نے حسن بصری کو بتلایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ سے کہا تھا، حسن اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ اے بندہ خدا! تم عرلت نشین ہو کر کیوں رہ گئے، لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟

جواب دیا ایک امر بالغ ہے، فرمایا: کیا اس شخص کے پاس آنے میں بھی کوئی حرج ہے جسے حسن کہتے ہیں جواب دیا: ہاں حسن کے پاس جانے میں بھی وہی رکاوٹ ہے جو دوسروں کے پاس جانے میں ہے۔ اس بالغ کی تحصیل پر بھی مٹی تو اس نے بتایا کہ میری صبح و شام اللہ کی نعمت اور گناہ کے درمیان ہوتی ہے، میں لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہوں، حسن نے اس شخص کی تحسین کے طور پر فرمایا کہ تم حسن سے زیادہ سمجھ دار اور دین کا شعور رکھنے والے ہو، تمہیں اسی حال میں رہنا چاہیے کہتے ہیں کہ ہرم ابن حیان اوئیں قرنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اوئیں قرنی نے ان سے دریافت کیا: کیا بات ہے کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں آپ سے انس حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں، فرمایا: میرے خیال میں جو شخص اپنے رب سے واقف ہو وہ کسی دوسرے سے انس حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات اپنے پیڑھیلائی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا کہ اب میں اپنے رب سے غلطی میں مناجات کروں گا اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو میں انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ اگر مجھے گھبریں گے، اور خدا کی یاد سے غافل کریں گے، عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آخرت میں بھی عیش کیا، اور دنیا میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے رب سے مناجات کریں گے اور (اس کا بدلہ انھیں یہ ملے گا کہ) وہ آخرت میں جو اجر رب کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی اور اسکی لذت غلطی میں ہاری تعالیٰ سے مناجات کرنے میں ہے۔ مالک ابن دینار اور شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کی ہم کلامی کے بجائے ہاری تعالیٰ کی ہم کلامی (مناجات) و تلاوت سے لطف اندوز نہ ہو وہ کم منتقل اور بصیرت سے محروم شخص ہے اس کی متاع عملاً حاصل اور بے فائدہ ہے، ابن المبارک کا قول ہے کہ وہ شخص کس قدر خوش حال ہے جو تن و من سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کے بعض شہروں میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک عابد کو ایک غار کے دہانے سے ٹپکتے دیکھا، جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ درخت کی آڑ میں ہو گئے، میں نے کہا اے اللہ کے بندے کیا اپنی صورت دکھانے میں بھی کمال کو گے؟ کہنے لگے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہاڑوں میں ایک عرصہ سے مقیم ہوں اور اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں، میں نے اپنے قلب کو دنیا سے منتقل کرنے پر بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت اور مصیبت برداشت کی ہے یہ خدا نے پاک کا انعام ہے کہ اس نے میری محنت قبول کی، اور مجھ پر رحم فرمایا، میرا اضطراب دور کیا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکالی اور مجھے تنہائی سے مانوس کر دیا، اب تم پر نظر پڑی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری یہ تمام تر محنت اور جدوجہد رائیگاں نہ چلی جائے اور میری وہی حالت ہو جائے جو پہلے تھی، اس لیے میں تمہارے شر سے رب العارفین اور حبیب القانتین کی پناہ چاہتا ہوں، پھر اس نے ایک نوحہ لگایا اور دنیا میں اپنے طویل قیام پر غم کا اظہار کیا، میری طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے دونوں ہاتھ جھٹک کر یہ الفاظ کہے اے دنیا مجھ سے دور ہو کسی اور کو زینت بخش، اس شخص کو دھوکا دے جو تجھے چاہتا ہو، پاک ہے وہ ذات جس نے عارفین کے دلوں کو خدمت کی لذت اور عرلٹ کی تلاوت عطا کی، اور اپنی ذات کے علاوہ انھیں ہر چیز سے غافل کر دیا، انھیں صرف اپنے ہی ذکر میں سکون عطا کیا، ان کے نزدیک مناجات اور تلاوت سے بڑھ کر کوئی لذت بخش اور لطف انگیز چیز نہیں ہے، اتنا کہ کردہ عابد اپنے مسکن میں چلے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے انس، اور اس کی ذات کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دو شعروں میں یہ مضمون ادا کیا گیا ہے۔

وانی لاستغشی وما بی غشوة لعل خبیلاً منک بقلعی خبیالیا

واخرج من بین الجلوس لعلنی احدثت عنک النفس بالسرخالیا

ترجمہ: (مجھ پر بے ہوشی طاری نہیں ہے، میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوں، شاید اس طرح تیرا اور میرا خیال ہم آپسک ہو جائے، میں مجلس (یاراں) سے اس لیے نکل جاتا ہوں کہ غلطی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے تیری ذات کے متعلق باتیں کروں) کسی دانش مند کا قول ہے کہ جس شخص کی ذات فغاناں سے خالی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے وحشت کرتا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کر

اپنی وحشت دور کرتا ہے، لیکن اگر اس کی ذات میں کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ خدائی کی جستجو کرتا ہے تاکہ غلطی کے ذریعہ فکر آخرت پر مدد ملے اور علم و حکمت کے انوار کا دریو بنے چنانچہ یہ شل بھی مشہور ہے کہ لوگوں سے اس حاصل کرنا اللہ کی دلیل ہے۔ بہر حال غلطی کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے مگر تمام لوگوں کے حق میں نہیں بلکہ ان خصوصاً میں کے حق میں ہے جن میں دوام ذکر کی بنا پر اللہ کا اس اور دوام فکر کی وجہ سے اللہ کی معرفت میسر ہے، ایسے لوگوں کے لیے اخلاط کی نسبت یقیناً مجرب و معتبر ہے، اس لیے کہ عبادت کی غایت اور معاملات کی انتہائی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی محبت اور معرفت کے سرچشموں سے فیض یاب ہو کر مرے، اور محبت دوام ذکر کے بغیر اور معرفت دوام فکر کے بغیر ممکن نہیں، اور قلب کا فراغ دوام ذکر اور دوام فکر دونوں ہی کے لیے ضروری ہے، اور اخلاط مع الناس کی صورت میں فراغت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا فائدہ۔ معاصی سے اجتناب :- بعض گناہ اخلاط کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں، عزت نفس، غضب اس طرح کے گناہوں سے اپنا دامن بچا سکتا ہے، یہ گناہ چار ہیں، غیبت، ریا کاری، امر بالمعروف اور نہی المنکر سے سکوت اختیار کرنا، اور دل میں ان اعمال خبیثہ اور اخلاط ذلیلہ کا اثر انداز ہونا جو دنیا کی حرص کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جلد سوم میں زبان کی آفات کے ضمن میں ہم نے غیبت کے اسباب بیان کئے ہیں ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاط مع الناس کی صورت میں غیبت سے محفوظ رہنا صدیقین کے علاوہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے عیوب کی جستجو کرتے ہیں اپنے بھائیوں پر کچھ اچھا ناناں کا محبوب مشغلہ ہے، وہ اس قسم کی بے ہودہ باتوں میں اپنے لئے لذت و حلاوت پاتے ہیں، اور اپنی خدائی کی وحشوں میں ان سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم نے لوگوں سے میل جول رکھا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے تو تین صورتیں ہوں گی، یا تو تم بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لو گے، اور جس طرح کی باتیں وہ کریں گے اسی طرح کی باتیں تم بھی کرو گے، اس صورت میں تم گنہگار ہو، اور باری تعالیٰ کے غضب و غضب کے مستحق ہو، یا خاموش رہو گے اور ان کی غیبت سنو گے، سننے والا بھی کہنے والے کی طرح ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خاموش رہنا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو اس مذموم حرکت پر برا کہو گے، لیکن اس طرح تم انھیں اپنا دشمن بنالو گے، اور وہ دوسروں کی برائی چھوڑ کر تمہاری کتہ چینی شروع کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت سے آگے بڑھ جائیں، اور نوبت سب و شتم تک جا پہنچے معلوم ہوا کہ غیبت کے گناہ سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ آدمی عزت اختیار کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم دینی واجب، اور شرعی اصل ہے۔ اسی جلد کے آخر میں ہم اس فریضے پر روشنی ڈالیں گے، لوگوں سے میل جول کی صورت میں بہت سے منکرات اور غیر اسلامی امور مشاہدہ میں آتے ہیں، ایک سچے مسلمان کی حیثیت یہ ہے ضروری ہے کہ ہم منکرات میں جہلا غضض کو منع کریں، اور اسے صحیح راستہ دکھلائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور فرض ادا کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، بعض اوقات منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن معاصی سے روکا جائے ان سے زیادہ سنگین معاصی سے سہایت پیش آتا ہے، اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہی عن المنکر کا اواز نہ کرنا بھی جرم، اور اس پر عمل کرنا بھی خطرناک۔ بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی خدائی اقتدار کرے، نہی عن المنکر کا اواز نہ کرنا سنگین جرم ہے اس کا اندازہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ ایک روز انھوں نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا: اے لوگوں تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو مگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا يَبْصُرُ كُفْرَكُمْ صَلِّ إِذَا هُمْ يَدْعُوكُمْ (پ ۴، آیت ۱۵۵)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے ہیں۔

اذا رای الناس المنکر فلم یغیر و ماوشک ان یعمهم اللہ معقاب (اصحاب سنن)
جب لوگ برائی دیکھیں اور اس سے منع نہ کریں تو عجب نہیں کہ خدا تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی پلٹ
میں لے لے۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے سے حاسبہ کیا جائے گا، اس حاسبے کے دوران اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے
دنیا میں فلاں برائی دیکھی تھی مگر اس پر کبیر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ (یہ سوال بندے کو لا جواب کر دے گا، ہاں اگر اللہ ہی اسے
جواب سمجھا دے تو وہ عرض کرے گا) یا اللہ! میں لوگوں کے شر سے خوف زدہ تھا، اور تیرے حضور کرم سے پر امید تھا۔ (ابن ماجہ۔ ابو
سعید خدری) ہر حال میں من المنکر سے رکنا اس صورت میں ہے جب کہ مار پیٹ کا خوف ہو، یا کسی ایسے زور عمل کا اندیشہ ہو جو
اس کی طاقت سے باہر ہو لیکن کیوں کہ اس امر کی معرفت مشکل ہے اور خالی از معر نہیں، اس لیے عزالت میں ہی نجات ہے، امر
بالعروف میں بھی کچھ کم مشکلات نہیں ہیں، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ پیدا
ہو جائے، کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

و کم سقت فی آثار کم من نصیحة و قد یستعین بالغبض المستنصح
میں نے ہمیں کس قدر نصیحتیں دی ہیں، لیکن حیف مدحیف! تم نصیحت تو کیا قبول کرتے تمہارا دل عداوتوں
کی آماجگاہ بن گیا۔

جو شخص امر بالمعروف کا تجربہ کرتا ہے وہ عموماً سمجھتا ہے کہ میں نے امر بالمعروف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے میٹھی دیوار کو سیدھا
کرنے والا کیا عجب ہے کہ یہ دیوار سیدھی ہونے کے بجائے اسی پر آ رہے ہاں اگر کچھ لوگ دیوار کو سہارا دیں اور وہ ان کی مدد سے
کوئی پستہ وغیرہ لگا کر اسے سیدھا کر دے تو ممکن ہے کہ اس دیوار کے شر سے محفوظ رہے، لیکن اس زمانے میں امر بالمعروف کے
سلسلے میں مدد کرنے والے لوگ کہاں ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی گوشہ عافیت اختیار کرے، ریا کاری ایک لاعلاج مرض ہے
اس سے بچنا اور تدارک اور ابدال کے لیے بھی مشکل ہے، چہ جائیکہ عام لوگ اس مرض سے اپنی حفاظت کر سکیں، جو لوگ ایک دوسرے
سے ملتے ہیں وہ مدارات پر مجبور ہوتے ہیں اور مدارات سے ریا کاری کو تحریک ملتی ہے، اور جو ریا کرے گا وہ ان باتوں میں جھلا ہو گا
جن میں وہ لوگ جھلا ہیں، اور ان خرابیوں کا شکار ہو گا جن کا وہ شکار ہیں، اختلاط کی ادنیٰ خرابی نفاق ہے، آدمی اپنی ناپسندیدگی اور
کراہت کے لئے دینی جذبے کے باوجود خوش اخلاقی اختیار کرنے اور محافل کرنے پر مجبور ہے اور یہ شرار ناس ہونے کی دلیل ہے۔
تجسسون من شرار الناس ذالو جہین یاتنی ہولاً عبوجہ و ہولاً عبوجہ (بخاری و مسلم)

۔ ابو ہریرہ

تم لوگوں میں بدترین شخص دوسرے آدمی کو پاؤں سے لے کر ان سے ایک رخ سے پیش آتا ہے اور ان سے
دوسرے رخ سے۔

لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے میں جموت بھی بولنا پڑتا ہے ملاقات میں شرع کا مبالغہ آمیز بیان جموت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یہ جموت
بھی ملاقات کا ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی شخص نہ ملتے پر اپنے اضطراب اور بے چینی کا اظہار نہ کرے تو اسے بد خلق تصور کر لیا
جاتا ہے، خوش اخلاقی کی رسم بھالنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ملتے والے سے کہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے انتہائی
بے تاب تھا، پھر یہی نہیں بلکہ پُرش احوال میں بھی انتہائی تعلق خاطر کا ثبوت دیا جاتا ہے حالانکہ دل میں ذرہ برابر بھی اس کی
طرف یا اس کے بچوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، یہ خالص نفاق ہے سری سقی فراتے ہیں کہ اگر میرے گھر کوئی دوست آئے،
اور میں اس کے (احرام میں اور اس کی آمد کی خوشی میں) اپنی داڑھی برابر رکوں (آنکھیں کھولوں) تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کیسے میرا یہ
محل نفاق نہ شمار کیا جائے، اور مجھے ذمہ و متاعقتین میں شامل نہ کر لیا جائے، قبیل مسجد حرام میں تھا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک

دوست آئے، فیصل نے آنے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے عرض کیا آپ کی محبت سمجھ لائی ہے، فرمایا یہ محبت نہیں وحشت ہے کیا تم چاہے ہو کہ میرے لیے نعت کرو اور میں تمہارے لیے ہنڈ سنگار کروں، تم میری خاطر جھوٹ بولو اور میں تمہاری خوشنودی کے لیے جھوٹ بولوں، بہتر یہی ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، ورنہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی چاہے ہیں کہ اسے میری محبت کی خبر نہ ہو۔ طاؤس غلیفہ ہشام کے پاس گئے، اور کہنے لگے اے ہشام کیا حال ہے؟ غلیفہ کو اس طرز خطاب پر بے حد غصہ آیا، قاعدے میں انہیں امیر المومنین کہنا چاہیے تھا، لیکن ہشام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری خلافت پر تمام مسلمان حقیق نہیں ہیں، اگر میں امیر المومنین (تمام مسلمانوں کے امیر) کہتا تو یہ کتنا جھوٹ ہوتا۔ اور ان لوگوں پر تمہمت ہوئی جو تمہیں اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے۔ ان آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اس طرح کی احتیاط کرنے پر قادر ہے اسے لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے، ورنہ اپنا شمار مومناتقین میں کر لینا چاہیے، چنانچہ سلف صالحین آپس میں ملنے تو اس طرح کے سوالات میں احتیاط سے کام لیتے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اسی طرح جواب دینے میں بھی احتیاط سے کام لیتے، ان کے سوال وجواب کا محور دین ہوتا، وہ دین کے متعلق پوچھتے، دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے، چنانچہ حاتم راضی نے حامد لثاف سے ان کا حال دریافت کیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ میں سلامت ہوں، اور عافیت سے ہوں، حامد لثاف کا یہ جواب حاتم راضی کو ناگوار گذرا، فرمایا حامد یہ تم کیا کہتے ہو سلامتی تو بلی صراط سے گزرنے میں ہے اور عافیت خت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی حالت دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ میری حالت یہ ہے کہ نہ اسے مقدم کر سکتا ہوں جس کی مجھے خواہش ہے، اور نہ اسے ٹلا سکتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہے، میں اپنے اعمال کا امیر ہوں خبر کی کئی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، میں محتاج ہوں اور شاید ہی کوئی مجھ سے بڑا محتاج ہو، ربیع ابن خثیمہ سے اگر یہی سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ جی! ہم تو کمزور اور ناتواں لوگ ہیں، اپنا دانیائی پورا کر رہے ہیں، اور موت کے شکر ہیں۔ ابو الدرداء کا جواب یہ ہوتا کہ اگر دوزخ سے نجات مل گئی تو میں خیریت سے ہوں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ اس کا شکر اس کے سامنے کرتا ہوں، اس کی برائی اس سے کرتا ہوں، اور اس سے بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اویس قرنی جواب میں کہتے کہ اس شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہو کہ شام ہو تو صبح کے وجود سے لاعلم، اور صبح کرے تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ شام تک زندہ بھی رہ سکے گا یا نہیں، مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔ کسی دانا سے یہی سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا ہوں کہ موت کی خاطر زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں ہوں۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں، اور اپنے رب کے دشمن انہیں کی اطاعت کر رہا ہوں محمد بن داود نے جواب دیا کہ تمہارا اس شخص کی عافیت کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر روز موت سے ایک منزل قریب ہو رہا ہے، حامد لثاف نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا ایک دن ایک رات عافیت سے گزرے، سائل نے پوچھا تو کیا آپ کے شب و روز عافیت سے نہیں گزرتے، فرمایا: میرے عزیز با عافیت تو یہ ہے کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ایک شخص عالم نزع میں گرفتار تھا، کسی نے اس کی حالت معلوم کی، جواب دیا کہ اس شخص کی کیفیت کیا معلوم کرتے ہو جو اپنا طویل سفر زادراہ کے بغیر طے کر رہا ہے، اور قبر کی وحشتوں میں کسی مومن و غم خوار کی رفاقت کے بغیر جا رہا ہے، اور سلطان عادل کے حضور کسی حجت کے بغیر پیش ہونا چاہتا ہے۔ حسان بن سنان سے کسی نے ان کی خیریت دریافت کی، جواب دیا، تم اس شخص کی خیریت کیا پوچھتے ہو جو مرے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے اعمال کا مواخذہ ہو گا، ابن سیرین نے ایک شخص سے اس کا حال دریافت کیا، اس نے کہا آپ اس شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہیں جس پر پانچ سو درہم کا قرض ہو، ابن سیرین نے سن کر گھر میں گئے، اور ایک ہزار درہم لا کر دیکھ کر وہ شخص کو دے، اور فرمایا کہ پانچ سو درہم سے قرض ادا کرو، اور پانچ سو درہم اپنے پیوی بچوں پر خرچ کرو، ابن سیرین کے پاس اس وقت صرف ایک ہزار ہی درہم تھے، اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی کمال دریافت نہیں کریں گے یہ عہد

آپ نے اس لیے کیا کہ کسی شخص کا محض حال دریافت کرنا اور اس کی اعانت کی نیت نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنا تمام مال اس شخص کو دینے کے بعد ان کے پاس کیا چھٹا تھا کہ وہ کسی شخص سے اس کا حال دریافت کرتے؟ اس صورت میں ان کی پرسش احوال فراق اور باری کاری نہ ہوئی؟ بہر حال ان بزرگان کا سوال امور دین اور احوال قلب سے ہوتا، اگر وہ کسی سے دنیا کے متعلق کچھ پوچھتے تو ان کے دل میں متول کی حاجت روانی کا عزم بھی ہوتا، اور وہ اس کی مقصد بر آری کا پورا پورا اہتمام بھی کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے سے ملنے بھی نہیں تھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے تمام مال کی خواہش کرتا تو دوسرے میں اس کی خواہش رد کرنے کی جرأت نہ تھی، اور اب حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے ہیں، اور بے تکلفی سے ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں، مدد یہ ہے کہ گھڑی مرفی کی کیفیت بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری بھی ایک دوسرے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا یہ محض بڑا اور فراق نہیں ہے؟ اور اس کا ثبوت ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دو آدمی سرراہ ملتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم کیسے ہو؟ دوسرا جواب دینے کے بجائے پہلے سے یہی سوال کرتا ہے تم کیسے ہو؟ معلوم ہوا ان میں ایک دوسرے کا حال جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ محض سوال کر کے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار چاہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا یہ سوال فراق اور باری کاری ہے دل میں ہوردی کا نہ ہونا تو کچھ تعجب خیز نہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ دلوں میں کیڑہ اور حسد ہوتا ہے اور زبان پر محبت کے میٹھے الفاظ۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگ السلام علیکم اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل سلامت ہوتے تھے، لیکن اس دور میں لوگ سلام سے بڑھ جاتے ہیں خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں اور صحت و سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سب سوالات ازراہ بدعت ہیں، ازراہ تعلیم نہیں ہیں، اب چاہے لوگ ہماری بات کا برا یا نہیں یا بھلا یا نہیں۔ حسن بھری نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ملاقات کے وقت یہ پوچھنا کہ تم کیسے ہو؟ بدعت ہے، ایک شخص نے ابوبکر ابن عیاض سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! ہمیں تو اس بدعت سے معاف ہی رکھو، یہ بھی فرمایا کہ اس بدعت کی ابتدا حضرت عمرؓ کے عہد میں اس وقت ہوئی جب شام کے شہر عماس میں طاعون پھلا، اور بڑی تعداد میں لوگ مرے، اس زمانے میں لوگ صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملنے تو ان کا سوال ہوتا کہ رات بخیر گذری؟ شام ہوئی تو دن بھر کی خیریت دریافت کرتے، بعد میں یہ رسم بن گئی اور ہر ملاقات کے وقت یہ سوالات کہے جانے لگے۔ غلام یہ کہ اختلاط عموماً ریا، تکلف اور فراق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب چیزیں بری ہیں۔ ان میں سے بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں، غرض ان تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اختلاط کی صورت میں احتیاط رکھنا بہت مشکل ہے، ایک شخص لوگوں سے ملے اور ان سے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے تو وہ لا محالہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کی نکتہ چینی کریں گے، اسے ایذا پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں میں اسے بدنام کریں گے، خود ان کا دین بھی برباد ہوگا، اور اگر وہ شخص انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے تو اس کا دین اور دنیا بھی برباد ہوگی۔

لوگوں کے برے اخلاق و اعمال کا خاموشی کے ساتھ اثر انداز ہونا ایک عقی مرض ہے، بے اوقات عقل مندوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بہت خاموشی کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے برے اثرات قبول کر رہے ہیں غفلتوں کا کیا ذکر ہے چنانچہ اگر کوئی شخص کچھ مدت تک کسی فاسق کے ساتھ بیٹھے تو اگرچہ دل میں اس کے فسق کو برا سمجھتا ہو تو وہ پہلے کی بہ نسبت اپنے اخلاق و اعمال میں معمولی ہی سہی فرق ضرور پائے گا، خود فسق کا ناسد بھی اس کی نظروں میں اتنا چھور اور سنگین نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ سے برائی طبیعت پر سہل ہو جاتی ہے، اس کی سنگینی اور شدت ہاتی نہیں رہتی، اور اس برائی سے رکنے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں اس کی شدت اور سنگینی کا احساس ہو، جب وہ برائی معمولی ہو جائے اور دل میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے تو ساری رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور آدمی ان برائیوں میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دوسرے کے کبیرہ گناہ دیکھ کر اپنے متعاضد حقیر نظر آتے ہیں۔ ایک شخص مالداروں کی محبت اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ

ہے کہ اس کی نظروں میں وہ نعمتیں حقیقہ ہیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، دوسرا شخص فقراء کی ہم نشینی کو ترجیح دیتا ہے، اس کا یہ عمل باری تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف ہے جن سے اسے نوازا گیا، اطاعت گزاروں اور گنہگاروں کی طرف دیکھنے کی بھی طبیعت میں کچھ ایسی ہی تاثیر ہے، مثلاً جس شخص نے صحابہ اور تابعین کی کثرت عبادت، اور زہد فی الدین کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ اپنے نفس کو ذلیل اور اپنے اعمال کو حقیر محض تصور کرے گا، اور جب یہ صورت ہوگی تو دل میں جدوجہد کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، اور تکمیل عبادت کی خواہش بھی ہوگی، اور یہ کوشش بھی ہوگی اسے ان بزرگوں کی کامل اقتداء نصیب ہو، اسی طرح جس شخص نے اہل دنیا کے اعمال و اخلاق پر نظر رکھی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ سے روگرداں ہیں اور دنیا کی فہم و لذات کی طرف متوجہ ہیں وہ شخص اپنی ذرا سی نیکی کو بھی بڑا سمجھے گا، اور یہی ہلاکت کی علامت ہے یہ تو مشاہدہ ہے کی بات ہوئی طبیعت کے تقیر میں توسع کو بھی بڑا دھڑل ہے، طبیعت پر یہی بات سننے کا اثر بھی ہوتا ہے اور اچھی بات سننے کا بھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہی باریکیاں ملحوظ رکھنے فرمائیے۔

عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة (۱)

نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔

رحمت کے معنی ہیں جنت میں داخل ہونا اور دینار الہی کی سعادت سے مشرف ہونا، ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اس معنی میں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی دل میں ان بزرگوں کی اقتداء کی تحریک ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، خلاصہ یہ کہ رحمت کا مبداء عمل خیر ہے اور عمل خیر کا مبداء قلب کا داعیہ اور رغبت ہے، اور رغبت کا داعیہ صالحین کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ صالحین کے ذکر سے وہ چیز نازل ہوتی ہے جو رحمت کے نزول یعنی حصول جنت اور دینار الہی کے حصول کا سبب ہو۔ اس حدیث کے مضمون سے ایک محفل مند آدمی یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ فاسقوں کے ذکر کے وقت لعنت برتی ہے، کیوں کہ ان کے ذکر کی کثرت سے طمانع پر معاصی سہل ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ گنہگاروں کا ذکر کرنے والے لوگ معاصی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لعنت کے معنی ہیں بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا مبداء معاصی اور اعراض عن اللہ ہے، اور یہ اعراض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دنیا کی غیر مشروع عارضی لذتوں اور خواہشوں کی پناہ لے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کے ارتکاب کی جرأت اسی وقت ہوتی ہے جب دل سے اسکی جھنجھکی کا احساس نکل جائے اور جھنجھکی کا احساس اس وقت داخل ہو جاتا ہے جب آدمی گناہوں کے ذکر میں اپنے نفس و تلفذ کا سامان تلاش کرے۔ جب یہ صالحین اور فاسقین کے ذکر کا حال ہے تو مشاہدہ کا حال کیا ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مگر اسی سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے، فرمائیے۔

مثل الجلیس السوء کمثل الکبیر ان لم یحر فک بشرہ علق یک من ریحہ
ومثل الجلیس الصالح مثل صاحب المسک ان لم یبھلک منه تجدر ریحہ
(بخاری و مسلم۔ ابوموسیٰ)

برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی کہ اگر تجھے اپنی چنگاری سے نہ جلائے تو اس کی بدبو تیرے کپڑوں میں ضرور بس جائے گی، اور اچھے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مٹک فروش کہ اگرچہ تجھے شکل نہ دے، لیکن اس کی خوشبو تیرے کپڑوں میں بس جائے گی۔

(۱) حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ ابن جریر نے مسند ابی نعیم کے متن میں اسے طیان بن میز کے قول کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح بو کپڑوں میں بس جاتی ہے، اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی، اسی طرح فسادِ قلب میں سرایت کر جاتا ہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو عالم کی کسی لغزش کا علم ہو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے اس لغزش کا ذکر کرنا حرام ہے، اور یہ حرمت دو وجہوں سے ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی لغزشوں کا ذکر فضیلت ہے، اور فضیلت حرام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں سے اس لغزش کی تکفین کا احساس جاتا رہتا ہے، اور وہ اپنے لیے اسے سل سمجھنے لگتے ہیں، اگر کوئی شخص اعتراض بھی کرے تو اسے یہ جواب دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو پھر عام آدمی ہیں، فلاں عالم اور فلاں بزرگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں، اس کے برعکس اگر لوگوں کا یقین یہ ہو کہ علماء اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتے تو وہ خود بھی ان سے بچیں گے، اور ان کے اندر یہ جرأت بھی پیدا نہ ہوگی کہ ان گناہوں کو حقیقہ سمجھیں، ہم نے بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے اپنی محبت اور خواہش کے جو اہر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے استدلال کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ سے، ان کے خیال میں خود بائبل ان حضرات کی یہ جنگ طلب حق کے لیے نہ تھی بلکہ جاہ و منصب کا حصول ان حضرات کا مطمح نظر تھا۔ بلاشبہ ان لوگوں کا یہ خیال انتہائی غلط ہے اور ان کی باطنی خفاشوں کا آئینہ دار ہے۔ اقتدار کی ترپ اور مال و مثال کی خواہش انہیں اس طرح کی خیال آرائیوں پر مجبور کرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کینہ فطرت لوگ اس طرح کی جیلہ جوئی کر ہی لیتے ہیں، ان کی نظر اچھائیوں پر نہیں گھمٹی، بڑائیوں کو یہ ایسے ایسے معنی پہناتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ شیطانی فریب ہے جو انہیں باہر زنجیر کئے ہوئے ہے، ان کے دل اور ان کی عقلیں اسی فریب کا فکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کی مفوات پر دھیان نہیں دیتے، اور صحیح راستے پر چلتے ہیں، فرمایا:۔

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

جو اس کلام (الہی) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کیا خوب مثال بیان فرمائی ہے جو اچھائی کے پہلو سے برائی تلاش کرتا ہے، اور خیر کو شر محمول کرتا ہے، فرمایا:۔

مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحمل منها الا شرا ما يسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال يا راعي الغنم اجبر رلي شاة من غنمك فقال لا تذهب اخذ خير شاة فيها فانذهب فاخذ باذن كلب الغنم (ابن ماجہ - ابوداؤد)

اس شخص کی مثال جو حکمت کی باتیں سنے اور ان سے شر کے علاوہ کچھ نہ حاصل کرے ایسی ہے جیسے وہ شخص جو کسی چرواہے کے پاس آکر کہے کہ اے چرواہہ مجھے اپنے گائے میں سے کوئی (عمدہ سی) بکری دے دے، اور چرواہہ یہ کہے کہ تم خود ہی گائے کی بکریوں میں سے کوئی بہترین بکری لے لو، وہ شخص جائے اور گائے کے کئے کا کان پکڑ کر لے آئے۔

جو شخص ائمہ کی لغزشیں نقل کرتا ہے اس کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ ان کی اچھی باتیں پھیلانے کے بجائے ان باتوں کی تبلیغ کر رہا ہے جو ان سے متضاد ہے، شریعت سرزد ہوگی۔ کسی چیز کی اہمیت اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس کا مشاہدہ بار بار ہو۔ اس کے لیے ایک مثال لیجئے، کوئی مسلمان اگر رمضان میں روزے نہ رکے اور دن میں کھانا پینا نظر آئے تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے، مگر یہ نہیں کرتے، لیکن وہی شخص اگر ایک یا کئی نمازیں ترک کر دے تو اس پر نہ انہیں حیرت ہوتی ہے اور نہ اس کا یہ عمل ان کے لئے باعثِ نفرت ہوتا ہے، حالانکہ روزے سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، بعض

اُمّ نے نماز ترک کرنے والے کو کافر بھی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے اس جرم کو قاتل گردان دینی قرار دیا ہے، جب کہ روئے نہ رکھنے والے کے لیے کسی بھی امام نے کفر و قتل کا حکم نہیں دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ روئے کے ترک پر اس قدر برہمی، اور نماز کے ترک پر لاپرواہی، اور تساہل؟ وجہ یہی ہے کہ نماز بار بار آتی ہے، اور تساہل کرنے والے بھی بار بار تساہل کرتے ہیں جب کہ روئے سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہیں وہی وجہ ہے کہ اگر لوگ کسی قبیحہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے یا ریشمی لباس زیب تن کئے ہوئے یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیئے ہوئے دیکھیں تو انہیں ہنسی حیرت ہوتی ہے، اور وہ شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر یہی لوگ اس قبیحہ کو کسی مجلس میں غیبت کرتے ہوئے سیں تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، محالاً کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ خفت تر ہے بھلا سونے کی انگوٹھی، اور ریشمی کپڑے پہننے سے زیادہ خفت کیوں نہ ہوگی لیکن کیوں کہ غیبت کفر سے ہوتی ہے، اور ریشمی لباس پہننے کا مہر بھی کسی نظر آتا ہے اس لیے وہ غیبت کو اہمیت نہیں دیتے، اور اسے بھی عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ان بار کیوں کو سمجھو، غور کرو، اور لوگوں سے اس طرح دہرہ بھاگو جس طرح تم شیر سے ڈر کر دوڑ بھاگتے ہو، ان کے ساتھ میل جول رکھو گے تو اس کے علاوہ جنہیں کچھ ہاتھ نہ لگے گا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی حرص اور آخرت سے غفلت پیدا ہو جائے گی، معصیت کو تم آسان سمجھو گے اور اطاعت میں تمہاری رغبت کم ہو جائے گی، اگر خوش قسمتی سے جنہیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے جو اپنے قول و فعل اور سیرت و کردار سے تمہیں ذات حق کی یاد دلاتا ہے تو اسے لازم پکڑو، اس کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو، اس کے وجود کو غیبت سمجھو، جو دو چار لمبے جنہیں اس کی معیت کے نصیب ہو جائیں وہ تمہارا کم شدہ خزانہ ہیں، ان کی حفاظت کرو، انہیں مشعل راہ بنادو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نیک آدمی کی ہم نشینی تھائی سے بہتر ہے، اور تھائی برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے۔ اگر تم یہ حقائق سمجھتے ہو اور اپنی طبیعت سے واقف ہو تو تمہارے لیے عزت و اختلاط میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرنا مشکل نہیں ہے، تم جان لو گے کہ تمہارا فائدہ عزت میں ہے، یا اختلاط میں۔ لیکن یہ مناسب نہیں کہ تم مطلقاً عزت و اختلاط میں سے کسی ایک کو بہتر اور دوسرے کو برا کہو، جن امور میں تفصیل ہوتی ہے ان میں مطلقاً نفی یا اثبات سے کام نہیں چلنا، بلکہ طالع اور احوال کے اختلاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

تیسرا فائدہ۔ فتنوں اور خصومتوں سے حفاظت۔ عزت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں، اور خصومتوں سے نجات ملتی ہے، اور جان و ایمان دونوں سلامت رہتے ہیں ورنہ ایسے ممالک بہت کم ہیں جہاں فتنوں کی آگ نہ بجڑے، اور جھڑوں عداوتوں کا شور بلند نہ ہو، عزت فتنوں ہی اس آگ سے بچ سکتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا اس طرح ذکر فرمایا کہ ”جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد ختم ہو جائیں، ان کی امانتیں ہلکی ہو جائیں اور وہ آپس میں اس طرح دست و گریبان ہو جائیں“ (اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پسناس کر بتلایا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان حالات میں ہم کیا کریں، فرمایا:

الزم بیتک، واملک علیک لسانک وخذ ماتعرف وودع ماتنکرو علیک
بامر الخاصصقود عنکم امر العامة (ابوداؤد، نسائی)

اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان کا پیو میں رکھو، جو بات جانتے ہو اسے کرو اور جو بات نہ جانتے ہو اسے ترک کرو، خاص لوگوں کے اسوہ کو رہنما بنادو، عام لوگوں کی تھلید مت کرو۔

حضرت ابوسعید الخدری سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن (بخاری)

قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مالی کمپنوں کا گھم ہو جسے لے کر وہ پہاڑ کی گھاٹیوں "اور بارش کی وادیوں میں لے جائے" اور قتلوں سے اپنے ذہن کو بچا کر رادہ قرار اختیار کر لے۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لَدَى دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مِنْ فَرْدٍ نَبِيٍّ مِنْ قُرْبَةِ اللَّهِ قَرِيبَةٍ وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَمِنْ جَحَرٍ إِلَى جَحَرٍ كَالشَّعْلِبِ الَّذِي يَبْرُغُ قَبِيلَ لَهُ وَمَنْعِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ لَا تَمْنَلِ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّا كَانُوا ذَلِكَ الزَّمَانَ حَلَّتِ الْعِزْرَةُ قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ أَمَرْنَا بِالْزُرُوعِ! قَالَ لَا تَكُنْ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانُوا هَلَاكًا لِرَجُلٍ عَلَى يَدَيْهِ بَغْفَانٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَاكَ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَمِيرُ وَهُوَ بَضِيقُ الْيَدِ فَيَتَكَلَّفُ مَا لَا يَطِيقُ حَتَّى يَمُوتَ ذَلِكَ مَوَارِدُ الْهَلَكَةِ (۱)

لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے گا کہ صاحبِ دین کا دین سلامت نہ رہ سکے گا مگر (شاید) وہ شخص اپنا دین بچا لے جائے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک بل سے دوسرے بل لومڑی کی طرح بھاگا پھرے گا، عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا: اس وقت جب کہ معیشت کا حصول اللہ تعالیٰ کے معاصی کے علاوہ کسی ذریعہ سے نہ ہوگا، جب یہ دور آئے تو مجھ رہتا جائز ہوگا، لوگوں نے عرض کیا: یہ کیسے یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا: اس دور میں آدمی کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی، والدین نہ ہوں گے تو بیوی بچے چاہی کاسب بنیں گے، اور بیوی بچے نہ ہوں گے تو اقرباء ہلاکت میں ڈالیں گے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کے ہاتھوں چاہی کس طرح ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ اسے تنگ دستی کا طعنہ دیں گے، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

یہ حدیث اگرچہ تجرؤ کے سلسلے میں ہے لیکن اس میں عزت کا مفہوم بھی ہے، شادی شدہ آدمی معیشت اور محاللت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور معیشت بغیر معیشت کے دشوار ہو جائے گی۔ اس لئے بہتر یہی ہوگا آدمی عزت اختیار کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ جس زمانے کی پیشین گوئی حدیث شریف میں مذکور ہے وہ زمانہ یہی ہے، بلکہ یہ زمانہ تو آج سے بہت پہلے آچکا، اسی زمانے کی آمد پر حضرت سفیان ثوریؒ نے ارشاد فرمایا تھا: "مجھ اچھو مجھ رہتا جائز ہو گیا"۔ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرجہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتلوں اور ہنگاموں کے دنوں کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دن کب آئیں گے؟ فرمایا: جب آدمی اپنے ہم نفس سے محفوظ و مامون نہ رہ سکے گا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: اپنے نفس اور ہاتھ کو روکو، اور اپنے گھر میں رہو، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص میرے پاس گھر میں چلا آئے تو کیا

کروں؟ فرمایا کہ کرے اندرونی کرے (کوٹھری) میں کھس جانا میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی آجائے فرمایا مسجد میں چلے جانا اور اس طرح کرنا (آپ نے اپنا پچا پکڑ لیا) اور یہ کہنا میرا رب اللہ ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا جب تک تمہیں موت نہ آجائے (ابوداؤد مختصر، خطابی مفصلاً) حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جب حضرت سعد کو کچھ لوگوں نے قتال کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اس صورت میں لڑ سکتا ہوں کہ میرے پاس لطف و یتائی رکھنے والی تلوار ہو جو مجھے یہ بتلاوے کہ یہ کافر ہے اسے قتل کر۔ اور یہ مومن ہے اس سے ہاتھ دو کر۔ پھر فرمایا: ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کھلے راستے پر گامزن ہوں کہ اچانک آندھی چلے اور وہ راستہ بھول جائیں، کوئی شخص انہیں دائیں طرف چلنے کو کہے اور وہ اس پر چل کر گرہا ہو جائیں، کوئی شخص بائیں طرف اشارہ کرے اور یہ راستہ بھی ضلّی مقصود تک نہ پہنچے اور راہ میں ہلاک ہو جائیں، اس قافلے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اور اصرار چلنے سے انکار کر دیا اور وہیں ٹھہرے رہے اور آندھی ختم ہوئے اور گرد و غبار چھٹ جانے کا انتظار کرتے رہے جب راستہ صاف ہو گیا آگے بڑھے اور ضلّی مقصود تک پہنچے حضرت سعد اور ان کی جماعت کے بہت سے رفقاء قتل ہوئے اور جب تک قتل کی آگ سرد نہیں ہوئی گوشہ نشین رہے حضرت ابن عمر کے بارے میں معقول ہے کہ انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسین عراق روانہ ہو گئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے راستہ میں حضرت حسین کا قافلہ مل گیا دریافت کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا: عراق اس کے بعد آپ نے وہ تمام خطوط دکھلائے جو عراق کے لوگوں نے ان کے پاس بھیجے تھے اور جن میں انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی ابن عمر نے کہا کہ آپ ان خطوط کا خیال نہ کریں اور واپس تشریف لے چلیں، لیکن حضرت حسین نے ان کی بات نہیں مانی حضرت ابن عمر نے یہ حدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سے اپنے لئے پسند کرنے کا اختیار دیا۔ آپ نے اپنے لئے آخرت پسند قربانی (طہرائی اوسط) اس کے بعد آپ نے کہا: اے حسین! آپ جگر گوشہ رسول ہیں، آپ میں سے کوئی دنیا کا والی نہیں ہو گا۔ اللہ نے آپ پر شر کے دروازے بند رکھے ہیں، صرف خیر کے دروازے کھولے ہیں، اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عراق نہ جائیں، واپس چلیں، لیکن حضرت حسین نے واپس سے انکار فرمایا، حضرت ابن عمر نے ان سے معاملہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس وقت تجھے روٹنا ہوئے دس ہزار صحابہ موجود تھے مگر چالیس سے زیادہ صحابہ نے جرأت نہیں کی۔ ملاؤں گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تو لوگوں نے ان سے استفسار کیا؟ فرمایا: میں زمانے کے فساد اور سلاطین کے ظلم کے خوف سے یک سو ہو گیا ہوں عہدہ ابن الزبیر نے مقام حقیق میں اپنا گھر بنوایا اور اسی میں رہنے لگے، مسجد میں بھی آتا جانا بند کر دیا، لوگوں نے وجہ دریافت کی فرمایا تمہاری مسجدوں میں لہو و لعب، تمہارے بازاروں میں نفیات اور تمہاری گلی کوچوں میں ہنگامہ شور و شر ہے اس لئے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس گھر میں یک سو ہو کر بیٹھ جاؤں اس میں نجات ہے۔

چوتھا فائدہ۔ لوگوں کی ایذا سے حفاظت۔ عزت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا سے تم محفوظ رہو ہو لوگ کبھی تو تمہیں غیبت سے ستاتے ہیں کبھی سوغین اور حسرت سے، کبھی پچھل اور جھوٹ سے، کبھی تم سے اپنی فکر مگر حاجت روانی کا مطالبہ کر کے بعض اوقات وہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں اور تمہارے اعمال و اقوال پر سخت نظر رکھتے ہیں اور جس قول و عمل کی حقیقت کے ادا رک سے ان کے ذہن عاجز رہتے ہیں اسے ذخیہ کر لیتے ہیں اور مواقع شرمیں اس کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ تمہیں بدنام کر سکیں، اگر تم نے عزت اختیار کی تو تم ان تمام معیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اسی لیے ایک دانائے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تجھے ایسے دو شعر سکھاتا ہوں جو دس ہزار درہم سے قیمتی ہیں۔

اخفض الصوت ان نطقت بلیل
والنفث بالنہار قبل المقل
لیس للقول رجعة حین یبلو
بقبیح یکون اوبجمل

ترجمہ : (اگر تم رات کو بول تو ناپی آواز پست رکھو، اور دن میں بولنے سے قبل ادھر ادھر دیکھ لو، جب بات

زبان سے نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی چاہے وہ اچھی ہو یا بری)۔

اس میں شک نہیں کہ لوگوں سے اختلاف رکھنے والے شخص کا کوئی نہ کوئی حاسد یا دشمن ضرور ہوتا ہے، جو اس کے درپے آزار ریتا ہے، اسے ستاتا ہے، اس کے لیے مکر فریب کے جال بناتا ہے، اس لیے کہ انسان جب حریص ہوتا ہے تو وہ ہر آواز اور حرکت کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور ہر دوسرا شخص اسے اپنا مخالف نظر آتا ہے چنانچہ شبیہی کہتا ہے ۔

اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتصم منه توھم

وعا دی مجیبہ بقول عد اتھ فاصبح فی لیل من الشکو ومظلم

ترجمہ : (جب آدمی بد عمل ہوتا ہے تو اس میں بد گمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی

اہمیت دیتا ہے، دشمنوں کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اور شک کے دہیز

اندھیرے میں رہتا ہے)

یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ بھوں کی ہم نشینی اچھوں کے بارے میں بد گمانیوں کو ہوا دیتی ہے، اس شرکی بے شمار انواع ہیں جو انسان کو اپنے حلقہٴ قارف سے پہنچتا ہے، ہم یہاں اس کی مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں شرکی تمام انواع کا مجمل ذکر ہے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑا سامانِ عبرت ہے، عزت ہی شرکی تمام قسموں کا واحد علاج ہے، بہت سے بزرگوں نے جنہوں نے عزت کا تجربہ کیا۔ اس کی کوئی دی ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشین کو آزمائو، تاکہ اس کا دوسرا رخ بھی سامنے آجائے ایک شاعر کے یہ دو شعر بھی اسی قول کی تشریح ہیں ۔

من حمد الناس ولم یلھم ثم بلاھم ذم من یحمد

وصار بالوحدة مستانسا یوحشہ الاقرب والا بعد

ترجمہ : (جو شخص آزمائے بغیر لوگوں کی تحریف کرتا ہے جب انھیں آزمایا جاتا ہے تو اکتاہے یہاں تک کہ

وہ تنہائی سے مانوس ہو جاتا ہے اور قریب و بعید ہر شخص اسے اپنے لئے سامانِ وحشت نظر آتا ہے)۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عزت میں برے ہم نشین سے راحت ملتی ہے، عبداللہ بن الریحہؓ نے عرض کیا کہ کیا آپ مدینے تشریف نہیں لائیں گے؟ فرمایا: وہاں جا کر کیا کروں، اب تو اس شرمیں حاسدانِ لغت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن السماکؓ نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ خط لکھا ہے ”پہلے لوگ دودھ دیتے تھے اور ان کے ذریعے ہم اپنے امراض کا علاج کرتے تھے اب یہ لوگ لاعلاج مرض بن گئے ہیں، ان سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔“ ایک عرب کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے کسی درخت کے پاس اپنا ٹھکانا بنالیا تھا، وہ یہ کہہ کر آتا تھا کہ میں نے اس درخت کو اپنی ہم نشینی کے لیے اس کی تین خصلتوں کی وجہ سے منتخب کیا ہے۔ ایک یہ کہ میری بات سننا ہے اور جھٹی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ میں اس پر تھوک دیتا ہوں تو مجھ پر خفا نہیں ہوتا، تیسری یہ کہ میری بد ظنی بدواشت کرتا ہے، ہارون رشیدؓ نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عرب بدو نے تو مجھے ہم نشینوں کے سلسلے میں زاد بنا دیا۔ کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے، کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ تنہائی سے زیادہ سلامتی مجھے کسی چیز میں نہیں ملتی، قبر سے زیادہ کوئی داعیہ اور دفتر سے زیادہ کوئی نفع پہنچانے والا بلا نہیں مجھے نظر نہیں آتا۔ حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کے لیے رخت سفر باندھا تو حاجتِ بنیانی میرے پاس آئے، اور کہنے لگے کہ میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا کہ بھائی، ہمتی ہے کہ تم ساتھ چلے کا ارادہ ملتوی کر دو، ہمیں اللہ کی پردہ پوشی میں رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے ایسے حالات پر مطلق ہوں جو نفرت اور باہمی بغض کا باعث بنیں۔ حضرت حسن بھریؓ کے اس انکار میں یہ اشارہ بھی ہے کہ

عزت دین و فساداری، اخلاق اور اقتصادی حالات کے لیے پردہ پوشی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش کرنے والوں کی تعریف کی ہے 'ارشاد فرمایا:-

يُحَسِّنُهُمُ الْكَاهِلُ اَغْنِيَا عَنْهُمُ التَّعَفُّفُ (پ ۳ آیت ۲۴۳)
اور ثناء واقف ان کو تو کمر خیال کرتا ہے اگلے سوال کے پہنچنے کے سبب سے۔

ایک شاعر کہتا ہے۔

ولا عار ان زالت عن الحر نعمة ولكن عار ان يزول التجمل
ترجمہ : اس میں کوئی عار نہیں کہ شریف آدمی سے دولت سلب ہو جائے لیکن عار کی بات یہ ہے کہ ظاہری وضع داری باقی نہ رہے۔

انسان اپنے دین دنیا، اخلاق اور افعال و اعمال کے کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ضرور رکھتا ہے جن کی پردہ پوشی ہی اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہو اور سلامتی کی ضامن ہو۔ ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ شاداب چدن کی طرح تھے جن میں کوئی کاغذ نہیں تھا اور آج کے لوگ خاردار چدن کی طرح ہیں جب قرن اول کے آخری دور کا یہ حال تھا تو اس دور کا کیا عالم ہو گا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو خیر القرون سے بہت دور ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان ثوری نے اپنی زندگی میں پیدا ہونے کی حالت میں اور وفات کے بعد خواب میں یہ فرمایا کہ لوگوں سے جان بچان کم رکھو ان سے چمکارا پانا بہت مشکل ہے۔ یہ خیال یہ ہے کہ مجھ کو کچھ پرانی باتیں ملی ہیں وہ واقف کاموں ہی سے ملی ہیں۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے زانو پر ایک کتا پٹا گدوں رکھ لیا ہوا تھا میں نے اسے بھگانا چاہا تو آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ یہ بے زبان نہ تکلیف دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے یہ میرے ہم نشین سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلک ہو کر رہ گئے ہیں؟ فرمایا: مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میرا دین نہ سلب ہو جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ جواب دراصل برے ہم نشینوں کی صحبت کے اثرات پر تنبیہ ہے یہ اثرات بھی شعوری طور پر اور بھی شعوری میں سرایت کر جاتے ہیں حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں سے بچو اس لیے کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو اسے زخمی کر دیتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اسے گھائل کر دیتے ہیں اور کسی مومن کے دل میں جگہ بناتے ہیں تو اسے بے نور کر دیتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا کہ جان بچان کم رکھو تمہارے دین کی سلامتی، قلب کی حفاظت اور حقوق کے بارگراں سے سبکدوشی کے لیے قلت معرفت بے حد ضروری ہے اگر تمہاری جان بچان زیادہ ہوگی تو حقوق بھی زیادہ ہوں گے اور تم ان تمام حقوق کی بجا آوری سے خود کو قاصر و عاجز پاؤ گے۔ ایک دانائے وصیت کی کہ جس شخص سے واقف ہو اس سے اجنبی بن کر رہو اور جس سے ناواقف ہو اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔

پانچواں فائدہ۔ حرص و طمع کا خاتمہ۔ عزت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ لوگ تم سے کوئی طمع نہ رکھیں گے اور تم لوگوں سے کوئی طمع نہ رکھو گے لوگوں کی طمع کا خاتمہ تمہارے حق میں بے حد مفید ہے اگر تم کسی کی حاجت روانی بھی کر دے تب بھی یہ مشکل ہی ہے کہ اسے راضی رکھ سکو اس سے بہتر یہی ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کی اصلاح کا اہتمام کرے دوسرے کے کام میں گھسنے سے کیا فائدہ دوسروں کے جو حقوق تم سے متعلق ہو سکتے ہیں ان میں ادنیٰ حقوق یہ ہیں نہ جانہ کی مشابہت، مریض کی عیادت، نکاح اور دلچسپی میں شرکت ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور دوسری بہت سی الجھنیں اور پریشانیاں بھی بعض اوقات کوئی حق ادا نہیں ہو پاتا اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس معتقل اعداء ہوں لیکن معتقل لوگ کہاں کہ تمہارے عذر قبول کریں یہ شکوے اور شکایتیں بعد میں عداوت کی شکل اختیار کر سکتی ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کی عیادت نہیں کرتا وہ اس کی موت چاہتا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر باہر نکلے تو اس کا سامنا کر کے شرمندگی نہ اٹھائی پڑے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص سب کے ساتھ

یکساں سلوک کرتا ہے یعنی کسی کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہوتا اس سے سب خوش رہتے ہیں اور اسے معذور تصور کرتے ہیں لیکن جو شخص تخصیص کرتا ہے اس سے سب دشت کرتے ہیں پھر یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا داروں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ایک شخص اپنا تمام وقت ان کی ادائیگی کے لیے وقف کر دے تب بھی وہ حقوق ادا نہ ہوں، ایک ایسا شخص جو اپنے عقوبی کی تلاش و بہتری میں مصروف ہو اتنا وقت کیسے دے سکا ہے؟ غالباً اسی لیے معمولین العاص فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی کثرت قرض خواہوں کی کثرت ہے۔ ابن الرومی کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں۔

علو ک من صدیق مستفاد فلا تستکثر من الصحاب

فان الدعا کثر مانراہ یکون من الطعام والشراب

ترجمہ : (دشمن دوستوں سے جنم لیتے ہیں، اس لیے زیادہ دوست مت بناؤ، اکثر وہ امراض جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتے ہیں)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عداوت کی بنیاد یہ ہے کہ کینہ فطرت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ منفقو عام لوگوں کی طبع کے انتفاع کے سلسلے میں حق تعالیٰ کو لوگوں سے تمہاری کوئی قطع نہ رہے اس میں بھی بڑے فوائد ہیں، حرص ایک مذموم وصف ہے اور اس کا نتیجہ عموماً ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ناکامی اپنے دامن میں اذیت لاتی ہے، آدمی گوشہ نشین ہو تو نہ اسے کوئی حرص ہونہ اس کی کسی کے مال پر نظر ہو اور نہ اس کے حصول کی طبع ہو، اور نہ وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَلَا تَمْلِكْ لَكُمْ دِينَ الْمَتْلُفَةُ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا (پ ۱۲، آیت ۳۱)

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جن سے ہم نے ان کے حلقہ گرد ہوں کو (ان کی آزارش کے لیے) متحج کر رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انظروا الی ما ہو دونکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم فانہ احبط ان لانزردا
نعمۃ اللہ علیکم (مسلم، ابویہ)

اس کو دیکھو جو تم سے کم ہو، اسے مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہو، یہ اس لیے کہ تم اپنی ذات پر اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔

عون بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بلداہوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اس زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے خوب صورت اور قیمتی لباس اور فریبہ گھوڑے دیکھا تو دل حسرت و غم سے کٹ کر رہ جاتا پھر میں نے غریبوں سے تعلقات بیچائے، اور ان کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا، تو یہ ساری کیفیت زائل ہو گئی، مزنی کا واقعہ ہے کہ ایک روز وہ جامع تقاس سے نکل رہے تھے کہ اچانک ابن عبد الحکم اپنے لڑے لٹکر کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا آپ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے، اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَضَرَّوْنَ (پ ۱۸، آیت ۲۰)

اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کیا تم مبرا کر دے۔

پھر فرمایا: یقیناً میں مبرا کروں گا میں راضی رہوں گا، یاد رہے مزنی کی مالی حالت بہت خراب تھی، بہر حال جو شخص گوشہ نشین رہے وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا ورنہ دنیا کی نسیب و نصبت کے فرقے سے چھٹا ہوا ہی مبرا آنا کام ہے، آدمی میں یقین کی قوت اور مبرا کی حق تعالیٰ پینے کا یا را ہو تو ہر فرقے کا مقابلہ آسان ہے، ورنہ بہت سے حوال مراد اور ہمت کھل جاتے ہیں اور اپنی دنیا و دین دونوں تباہ کر لیتے ہیں، دنیا اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ ان کی اکثر ٹھیں پوری نہیں ہوئیں۔ اور دین اس لیے کہ وہ دنیا کو آخرت پر

ترجیح دے کر باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، ابن العربی کے بقول طبع و ملت کا باعث ہے۔
 افاکان باب النذل من جانب الغنی سموت الی العلیا من جانب الفقر
 ترجمہ : (جب مالدار کی راہ میں مجھے ملت نظر آئی تو میں فقر کے دواڑے سے بلندی پر پہنچا)

چھٹا فائدہ۔ احقوں سے چھٹکارا نہ۔ نازک طبع اور پاکیزہ مزاج لوگوں کے لیے احقوں کا مشاہدہ اور ان کی اعتقادہ حرکتوں سے سادہ جہتی ناقابل برداشت ہوتا ہے، بعض لوگوں نے تو ان کے مشاہدے کو 'نصف ناپہانی' سے تعبیر کیا ہے، امش ایک بزرگ گذرے ہیں، ان سے کسی نے عرض کیا: آپ کی آنکھیں کیوں چندھیا گئیں؟ انہوں نے جواب دیا: احقوں کو دیکھنے سے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ امش کے پاس گئے، اور ان سے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اس کی دونوں آنکھیں چھین لیتے ہیں اس کا بہترین عوض عطا فرماتے ہیں (۱) تمہیں کیا عوض ملا ہے؟ انہوں نے نہایت غریبانہ جواب دیا کہ یہ عوض کیا کم ہے کہ مجھے احقوں کو دیکھنے سے بچا لیا اور تم بھی انہیں میں سے ہو! ابن سیرین ایک شخص کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے کسی احق کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ حکیم جالینوس کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک بخار ہے اور روح کا بخار بے وقوفوں کو دیکھنا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں جب بھی میں کور مغفوں کے پاس بیٹھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جو پہلوان کور مغفوں سے متصل ہے وہ دوسرے پہلو کی بہ نسبت کچھ بوجھل اور فٹیل ہے۔

آخر کے چاروں فوائد کا تعلق اگرچہ دنیا سے ہے لیکن دین کی سلامتی کے لیے بھی ان فوائد کی ہیبت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ انسان جب کسی بے وقوف سے انتہہ پائے گا تو اس کی برائی ضرور کرے گا اور یہ غیبت ہوگی، علاوہ ازیں کسی شخص کی غیبت، بدگمانی، حسد، چغل خوری اور الزام پر انتقامی رد عمل کا بھی امکان رہتا ہے جو سراسر دین کی سلامتی کے متنافی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا راز عزت ہی میں مضمر ہے۔

اخلاط کے فوائد

جاننا چاہیے کہ دین و دنیا کے جو مقاصد اخلاط سے حاصل ہوتے ہیں وہ عزت سے فوت ہو جائیں گے یہی عزت کے نقصانات ہیں، 'اخلاط کے بہت سے فوائد ہیں مثلاً علم حاصل کرنا، علم سکھانا، ادب سیکھنا، ادب کی تعلیم دینا، انس پانا، دوسروں کا انیس پنا، قریب و بعید کے حقوق کی ادائیگی سے ثواب پانا، تواضع اور انکساری کا عادی ہونا، حالات کے مشاہدے سے تجربات حاصل کرنا اور عبرت پانا وغیرہ۔ ذیل میں ہم ان فوائد کی الگ الگ تشریح کریں گے۔

پہلا فائدہ۔ تعلیم و تعلم۔ اخلاط کا ایک اہم فائدہ تعلیم و تعلم ہے، عزت سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ تعلیم و تعلم کے لیے اخلاط بہت ضروری ہے، ہمت، الجہد میں ہم نے علم کے لیے شمار فضائل لکھے ہیں، ان سے ثابت ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور لوگوں کو علم سے فیض یاب کرنا بھی عبادت ہے، علوم کیوں کہ بے شمار ہیں، ان میں بعض علوم مستحب ہیں اور بعض واجب اور فرض، اس لیے یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ واجب علوم کا سیکھنا ہی فرض ہے اگر کوئی شخص عزت کی بنا پر اس فرض کی بجا آوری میں کوتاہی کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن اگر اس نے فرض علوم کی واجب مقدار سیکھ لی، اب وہ اپنے طبعی رجحان کے باعث گوش نشین ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ وہ تحصیل علم میں مزید وقت لگائے۔

(۱) یہ روایت طبرانی میں جریر سے متصل ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ "من سلیبت کریمتاہ عوضہ عنہما ما ہو خیر منہما" اگر میں ابوامامہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل ہوتی ہے، بخاری میں انس کی روایت ہے، "افا ابتلیت عبدی بجیبینہ ثم صبر عوضہ منہما الجنة یرید عینہ"

صلاحیت اور قدرت کے باوجود شرعی اور عقلی علوم حاصل نہ کرنا ناقابلِ ملامت نقصان ہے۔ اسی لیے ابراہیم نعمی وغیرہ اکا پر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر عزت اختیار کرو، عزت عالم ہی کو زیب دیتی ہے، اگر کسی شخص نے عالم بننے سے پہلے ہی عزت اختیار کی وہ اپنے اکثر اوقات سونے میں یا لائینی امور میں گھر کرنے میں صرف کرے گا یا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ زبان سے وظائف پڑھتا رہے اور اچھے بدن کو عبادت میں مشغول رکھے، لیکن قلب پر قابو رکھنا اس کی طاقت ہے یا ہر گاہ شیطان لعین اپنے چمکنڈوں سے لیس ہو کر ان راستوں سے جن کی اس جاہل عزت نشین کو خبر بھی نہ ہوگی اس کے باطن میں گھسے گا اور طرح طرح کے فریبوں سے اس کے اعزل باطل کر دے گا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کی تمام کوششیں ضائع چلی گئی ہیں۔ علم، دین کی اصل اور بنیاد ہے، عوام اور جہلاء کی عزت میں کوئی خیر نہیں ہے، عوام اور جہلاء سے میری مراد وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ تنہائی میں عبادت کس طرح کی جاتی ہے اور یہ کہ غلوٹ کے آداب کیا ہیں؟ انسان کا نفس بیماری کی طرح ہے، اگر بیمار کو مشفق ڈاکٹر کا علاج میسر نہ ہو اور وہ خود بھی ڈاکٹروں سے ناواقف ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے مرض میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہو گا، نفس کا حال بھی یہی ہے، اگر صاحب نفس خود عالم نہیں تو اسے اصلاح کے لیے عالم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تنہائی اس کا علاج نہیں ہے، تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشریکہ استاد اور شاگرد کی نیت صحیح ہو، اگر علم سے ان کا مقصد عزت و جاہ کا حصول ہو، یا یہ خواہش ہو کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کے جنتیں و مریدین کی تعداد زیادہ ہو تو یہ نیت فاسد اور گمراہ کن ہے، اس پر ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے، علم کے ضیاع اور دین کی پتائی پر بھی کہیں اجر ملتا ہے؟ ہم کتاب العلم میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، یہاں ہمیں علم اور عزت کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس زمانے میں علماء کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے دین کی سلامتی کی خاطر عزت اختیار کریں، کیوں کہ اب نہ اللہ کی خوشنودی کے لیے استفادہ کرنے والے رہے اور نہ وہ طلباء رہے جو علم کے ذریعہ تبلیغ دین اور اعلاء کلمہ اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں، مدارس آباد ہیں علم کی مجلسوں میں جہوم نظر آتا ہے، مگر یہ سب حقیقی علم سے دور سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ان علوم کی تحصیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں جن کے ذریعہ عوام کو ہسکا کیوں اور انھیں اپنے دام فریب میں الجھا کیوں، بعض لوگ علوم مناظرہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول نظر آتے ہیں بعض لوگ فقہ کی اختلافی جزئیات کی تحصیل میں مصروف ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مصلح نظر ہے اور یہ ہے کہ اپنے ہم عصروں پر فوقیت حاصل کریں، اور حاکمان وقت کے درباروں میں انھیں کوئی اچھا مقام مل جائے، کسی کو عمدۂ فقہ کی خواہش ہے، کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، کوئی اوقات کے ذیلیت کا عزم رکھتا ہے، دین کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہی رہا جائے، ہاں اگر کوئی ایسا طالب علم ملے جو علم کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہو تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے، طالب صادق کو محروم رکھنا بدکارانہ ہے۔

مغنیان ثوری کا ایک مقولہ اس سے پہلے بھی اسی کتاب کے کسی باب میں گزرا ہے کہ ہم نے فیہ اللہ کے لیے علم حاصل کیا، مگر علم نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہونے سے انکار کر دیا، اس مقولہ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ ”فقہاء“ فیہ اللہ کے لیے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ مشر فقہاء کی آخری زندگی پر نظر ڈالو، کیا حقیقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یا زہد اختیار کر لیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لوگ دنیا کی طلب میں مرتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اسی کے حریص رہتے ہیں مقولہ سن کر کوئی حکم لگانے کے بجائے آنکھیں کھول کر خود دیکھو، شاید یہ ”کرم“ پھر کوئی فیلسفہ کرو، ہمارے خیال میں مغنیان ثوری کی مراد علوم حدیث، تفسیر قرآن، سیر انبیاء و صحابہ میں ان علوم میں واقفیت، تحریف و تخریب موجود ہے، ان کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا ہے، علم کلام اور علم فقہ جو معاملات کے قنابدی اور مذہبی غلطیات پر مشتمل ہیں۔ کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ دنیا کی وجہ سے حاصل کئے جائیں اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، بلکہ ان علوم کے حاصل کرنے والے آخر تک دنیا کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ البتہ اس کتاب احیاء العلوم میں ہم نے جو مضامین بیان کئے ہیں وہ طالب علم کو اللہ کی طرف واپس لائے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص دنیا کی غرض سے ان مضامین کا علم حاصل کرے

تو اسے اجازت دی جاسکتی ہے کیوں کہ یہ کتاب قلوب میں اللہ کا خوف اور آخرت کی رغبت پیدا کرتی ہے اور دنیا سے اعراض پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو حدیث، تفسیر اور آثار صحابہ و تابعین میں مل جاتے ہیں، اختلافی مسائل اور مناظرانہ کج بحثوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ بھی صحت کرتے ہیں کہ انسان دعو کا نہ کھائے اور ان علوم کی تحصیل میں یہ سمجھ کر مشغول نہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، آدمی کو اپنی غلطی کم ہی نظر آتی ہے۔ جو اہل علم تعلیم و تدریس پر شدت سے حریص ہوتے ہیں عجب نہیں کہ ان کی یہ تمام عیب و دو کسی جاہ کی خاطر ہو، یا دو جاہلوں کے مقابلے میں اپنی برتری کی خواہش رکھتے ہوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم کی آفت کھجور ہے۔ (۱) چنانچہ بشرے عقل ہے کہ انہوں نے اپنی سماعت کردہ احادیث کے سترہ صندوق زیر زمین دفن کر دیے تھے اور حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اس لیے بیان نہیں کرتا، اگر میرے دل میں اس کی خواہش نہ ہوتی ضرور بیان کرتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث (ہم نے حدیث بیان کی) دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر کوئی شخص حدیث کے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی وسعت اور فراخی کا طالب ہے۔ رابعہ عدوی بے سفیان ثوری سے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی رغبت و خواہش نہ ہو تو تم بہترین انسان ہو؟ انہوں نے عرض کیا بھلا مجھے دنیا کی کس چیز میں رغبت ہے؟ فرمایا: حدیث میں۔ ابو سلیمان درانی فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے شادی کی، حدیث بیان کی، اور سفر کیا، اس نے گویا دنیا کی طلب کا اظہار کیا۔ کتاب العلم میں ہم نے علم کی ان آفات پر تنبیہ کی ہے، احتیاط اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ کم سے کم شاکر دینائے جائیں۔ عجلت کے ذریعہ ہی آدمی اس طرح کی احتیاط کر سکتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار رکھتے ہوئے ہیں ان کے حق میں بہتری ہے کہ وہ اپنا یہ مشغلہ ترک کر دیں۔ ابو سلیمان خطابی نے بھی علماء کو یہ صحت کی ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس علم کی رغبت لے کر آئیں انھیں غلّ دو، اس لیے کہ تم ان سے نہ مال حاصل کر سکتے ہو، اور نہ جمال، وہ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں، جب تم سے ملیں گے تو تمہاری فریادیں کریں گے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری برائی کریں گے، یہ لوگ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اور باہر نکل کر کتہ پھینکی کرتے ہیں، یہ منافق، چغل خور، دغا باز، اور فریب کار لوگ ہیں، اپنی مجلس میں ان کا جو دم دیکھ کر دعو کا مت کھانا، ان کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ جاہ و مال کی غرض لے کر آئے ہیں، اور اپنے افراط کی تحصیل کے لیے ہمیں ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اگر تم نے ان کی کسی غرض کی تحصیل میں اپنی کوتاہی بھی کی تو یہ تمہارے شدید ترین دشمن بن جائیں گے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے حلقہ درس میں ان کی آمد تمہاری ذات پر ان کا احسان عظیم ہے، اور وہ تعلیم کو تمہارا واجب حق تصور کرتے ہیں، اور تم سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم ان کی خاطر اپنی عزت، جاہ اور دین سب کچھ داؤں پر لگا دو، ان کے دشمنوں کے دشمن اور دوستوں کے دوست بنو، ان کے قریب و عزیز کی مدد کرو، تم عالم ہو لیکن وہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم متوجع ہو لیکن وہ تمہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عوام الناس سے کتاہ کش رہنا شرافت کی نشانی ہے، ابو سلیمان خطابی کی طویل صحت کا ماحصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطابی نے جو کچھ فرمایا درست فرمایا ہمارے دور کے مدرسین اور مفتیین کی واحد یہی حالت ہے، انھیں غلام سمجھا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے ان کی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو قہریم ہیں، قابل گردن زدنی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی استاذ اپنے مال میں طالب علم کا غلیف مقرر نہ کرے تو اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا۔ ایک معمولی مدرس کی یہ اوقات کہاں کہ وہ اپنا کمر بھی سنبھالے اور مظلوم کے پیٹ کا دونوں بھی بھرے، مجبوراً وہ سلاطین و حکام کے در پہ جب رسائی کرتا ہے، اور ان کی امداد سے اپنا ذاتی مدرسہ چلاتا ہے، مکنی دولت اور رسوائی ہے اس پیشے میں پھر

(۱) مشورہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم کی آفت سفیان ہے اور حسن کی آفت کھجور ہے یہ روایت عین نے اپنی سند میں علی بن ابی طالب سے نقل کی ہے۔

سلاطین کی غلامی کافی نہیں، وہ لوگ اپنے کسی عامل یا جاگروار کو سفارش لکھ دیتے ہیں، اور یہ مدرس بچاؤ درود کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور سلاطین و حکام اس کی جموں میں چند کئے اس طرح ڈال دیتے ہیں گویا وہ اس کی اپنی جیب خاص سے اعانت کر رہے ہوں، پھر یہ دود سری بیس ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ذریعہ تعلیم طلباء کے ختام اور قیام کے مصارف میں تقسیم، اور توازن اور ترتیب کے تمام آداب کی تحصیل بھی اس کی ذمہ داری ہے، اگر تھکی طلباء کو کم لے تو انھیں شکایت دیتی ہے، وہ محافت اور اہل فضل سے ناواقفیت کے طعنے دیتے ہیں، برابر طے تو ہے ووقف اپنی خود تہذیبوں سے بچاؤ مدرس کا سینہ داغ داغ کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بربادی۔ لیکن اسے اپنی چاہی اور رسوائی کا احساس کہاں؟ وہ تو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میری یہ تمام تر جدوجہد یہ ساری سعی و کاوش رضاء الہی کے لیے ہے۔ میں شریعت معطلوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں، اللہ کے دین کا طم عام کر رہا ہوں سلاطین کے ان اموال سے جو بلاشبہ ملی مفادات کے لیے وقف ہیں طالبان دین کی کفالت کا قریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اشاعت علم سے اہم تر مقصد کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، علماء سے دین کی نمود، اور علم کی ترقی، اور کلہ التحق کی سرپرستی ہے، اگر یہ مدرس شیطان کا کھلوتا نہ ہوتا اور اس کی محفل اس حدود کی سخت زنجیروں میں قید نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اس زمانے کی خرابی کا ادراک ضرور کر لیتا۔ آج کل ایسے فقہاء زیادہ ہو گئے ہیں جو ہر جائز و ناجائز مال کو کلمہ تر سمجھتے ہیں اور حلال و حرام میں کوئی تیز نہیں کرتے، ان کی یہی بے اعتدالی اور بد عملی حوام کو کھٹکتی ہے اور وہ معاصی پر جری ہو جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ رعایا کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری سلاطین پر عائد ہوتی ہے، اور سلاطین کی بد عملی کے ذمہ دار علماء ہیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ علماء غلط دوی کا شکار ہوں اور ان کی بصیرت غفلت کے ذریعہ ردوں میں مستور ہو جائے۔

دوسرا فائدہ۔ افادہ اور استفادہ۔ استفادہ کا مطلب ہے لوگوں سے نفع اٹھانا، ظاہر ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے ذریعہ ہی نفع اٹھایا جاسکتا ہے، اگر اخلاط نہ ہو تو یہ افکار محال ہے، جو شخص معاملات اور کسب و انکساب کا ضرورت مند ہے وہ ترک عزالت پر مجبور ہے، یہ صحیح ہے کہ معاملات میں شریعت کی دشمنی کردہ حدود کی پابندی کرنا دشوار گزار امر ہے، لیکن یہ بچاؤ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، تاہم جن لوگوں کے پاس بظاہر کفالت مال ہو ان کے لیے عزالت ہی بہتر ہے، بشرطیکہ وہ طاقت پسند بھی نہیں ہوں۔ ان کے حق میں عزالت اس لیے بہتر ہے کہ اب آمدنی کے اکثر و بیشتر ذرائع مصیبت سے آلودہ ہو گئے ہیں، ہاں اگر آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ ہو اور زیادہ مال حاصل کر کے خیرات کرنے کی نیت ہو تو یہ نفلی عزالت سے بہتر ہے، لیکن اس عزالت سے بہتر نہیں ہے جو اللہ کی معرفت، اور شرعی علوم و حقائق کے ادراک کے لیے ہو، اور نہ اس عزالت سے بہتر ہے جس میں آدمی ہمہ تن باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جسے مناجات میں اس کشف و بصیرت کے ساتھ میسر ہو نہ کہ فاسد خیالی اور وہم کے طور پر۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے یا اپنے بدن سے ان کی مدد کرے، مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، اور ان کی مالی یا بدنی خدمت انجام دینا کارِ ثواب ہے، یہ ثواب بھی مخالفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ لوگوں کو اس طرح کا نفع پہنچانے پر قادر ہو اس کا یہ طرز عمل عزالت سے بہتر ہے، بشرطیکہ اس کی عزت نفلی نمازوں اور بدنی اعمال (وظائف وغیرہ) کے لیے ہو، لیکن اگر وہ دوام ذکر و فکر کے ذریعہ قلب کے اعمال انجام دے رہا ہو تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ تمار ہے، اور اپنی مشغولیت جاری رکھے۔

تیسرا فائدہ۔ تادیب و تادیب۔ اخلاط کا ایک فائدہ تادیب و تادیب ہے، تادیب سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی کا نفس مرناس ہو جائے اور لوگوں کی ایذا پر قہر کرنے کا عادی بن جائے، نفس کی شہوت اور غرور کے خاتمے کے لیے تادیب ضروری ہے، اور یہ چیز اخلاط کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کے حقوق میں اخلاط ہی بہتر ہے جن کے اخلاط مذہب نہ ہوں، اور جن کی خواہشات حدود شرعیہ کے تابع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء ہوں کے خادم اپنے کام کو خدمت تصور کرتے ہیں، اور اسے

اسے حق میں بہتر سمجھتے ہیں کیوں کہ بازار والوں کے سامنے ضوفا کے لیے دست سوال دراز کرنے میں ذلت بھی ہے اور اس ذلت سے نفس کی رعونیت ختم ہوتی ہے، دوسری طرف انھیں صوفیوں کی دعاؤں کی برکت بھی حاصل رہتی ہے، گزشتہ زمانوں میں خانقاہی خدمت کا یہی مفہوم تھا، اب اس میں دوسری فاسد اغراض بھی مل گئی ہیں، اور پہلی جیسی بات باقی نہیں رہی ہے، یہ تبدیلی صرف خانقاہوں کے نظام ہی میں واقع نہیں ہوئی بلکہ دین کے دوسرے شعبات بھی اپنی اصل حیثیت سے منحرف ہو چکے ہیں، اب خدمت کو واضح اور انکساری کے انکار کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے مریدین کی کثرت اور مال کی ذخیرہ اندوزی کا وسیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً خدمت سے کسی کا مقصد یہی ہو تو اس کے حق میں عزت ہی بہتر ہے اور اگر رعونت نفس اور کبر و غرور کے خاتمے کی نیت ہو تو اسے اخلاط کرنا چاہیے کیوں کہ عزت میں اس کے امراض کا علاج نہیں ہے، پھر بات ریاضت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، ریاضت تو پہلی منزل ہے، یا کتنا چاہیے کہ سفر کے آغاز کی تیاری ہے، جس طرح گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گھوڑے کی تربیت سے صرف تربیت ہی مقصود ہے بلکہ مقصود سفر ہے، تاکہ وہ اپنے سوار کو، صوبت اس کی منزل تک پہنچا دے، نفس بھی انسان کی سواری ہے، نفس کی ریاضت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس پر سوار ہو اور راہ آخرت کی دشوار گزار وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کرتا ہوا منزل تک پہنچے، اگر نفس مرتاض نہ ہوا تو یہ ممکن ہے کہ وہ راستے میں سرکشی کرے اور اپنے سوار کو نقصان پہنچائے، معلوم ہوا کہ اصل مقصود سواری ہے، اب اگر کوئی محض ساری عمر نفس کی ریاضت میں لگا رہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی محض اپنی سواری کے جانور کو سدھانے میں زندگی گزار دے، اور اس پر سوار نہ ہو فائدہ اس صورت میں بھی ہے، یعنی وہ محض اپنے جانور کی سرکشی سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ فائدہ مقصود بالذات تو نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ سواری کے لیے مفید ثابت ہو، اسی طرح نفس سے صرف ترک شوائب ہی مقصود نہیں ہے بلکہ راستے کی دشواریوں کو انگیز کرتے ہوئے آخرت کی منزل تک پہنچنا مقصود ہے، ورنہ شوائب تو قوم اور موت کے ذریعہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس مجاہدے کی اور اس ریاضت کی؟ اس راہب کی طرح نہ ہو جس نے کہا تھا کہ میں تو وہ پاگل کتا ہوں جس نے اپنے نفس کو لوگوں کو ایذا پہنچانے سے روک دیا ہے، یہ راہب ایذا پہنچانے والے سے بڑھیا اچھا تھا لیکن ترک ایذا پر ہی توجہ نہ کرنی چاہیے، ترک ایذا تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے لیکن کیا اس سے طریق آخرت ملے ہو گا؟ معلوم ہوا کہ طریق آخرت کے سفر کی اہمیت ہے، سالک کو اسی مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، اس کے لیے اخلاط سے زیادہ عزت معین و مددگار ہے۔ یعنی اولاً اس کے حق میں اخلاط بہتر ہے، جب ریاضت نام ہو جائے اور سلوک کی منزلیں قطع ہونے لگیں تو عزت بہتر ہے۔

تادیب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کرے، تادیب کا تعلق شیخ سے ہے وہ اپنے مریدین کی اصلاح و تربیت ان کی مخالفت کے بغیر نہیں کر سکتا، شیخی حیثیت حکم کی سی ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم معلم کا حکم بیان کرتے ہیں، وہی حکم شیخ کا بھی ہے، یعنی اگر اسے طالبان صادق ملیں، اور خود اس کی نیت بھی اصلاح و تربیت سے بخیر ہو جاوہ منصب کا حصول یا کوئی دوسری غرض فاسد دل میں نہ ہو تو اصلاح و تربیت سے دریغ نہ کرنا چاہیے، جو آفات علم میں ہیں وہی ریاضت میں بھی ہیں فرق اتنا ہے کہ طالبان ریاضت میں طلب دنیا کی علامات بعید، اور طالبان علم میں قریب ہیں، یہی وجہ ہے کہ طالبان ریاضت کا نظم آخرت ہے، شیخ کو چاہیے کہ وہ عزت و اخلاط کے فواید اور نقصانات پیش نظر رکھیں، اور اپنے احوال کی مناسبت سے فیصلہ کریں، اخلاط و عزت میں سے کسی ایک کی افضلیت کا مسئلہ وقتی اجتہاد سے متعلق ہے، اس لیے نئی و اثبات کا کوئی مطلق حکم لگانا مشکل ہے۔

چوتھا فائدہ۔ موانست۔ موانست کا مطلب ہے کسی سے انس حاصل کرنا، اور انس دینا، عزت سے یہ فائدہ بھی فوت ہو جاتا ہے، یہ فائدہ دو لوگ حاصل کرتے ہیں جو دیوبند، دعوتوں اور دوسری معاشرتی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، اس شرکت سے نفس انسانی لذت حاصل کرتا ہے، یہی موانست ہے، بعض اوقات یہ موانست حرام طریقہ سے حاصل کی جاتی ہے مثلاً ان لوگوں سے انس حاصل کرنا جن سے انس حاصل کرنا شرعاً درست نہ ہو، اور یہی ہے موانست مباح ہوتی ہے، اور یہی کسی امر دینی کی وجہ سے

مستحب ہوتی ہے، جیسے کوئی مشائخ سے اس حاصل کرنے کے ان کی زندگی تقویٰ اور اجتماع شریعت سے عبارت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال کے مشاہدے سے دل کو راحت ہوگی، نشاط اور عبادت کی تحریک پیدا ہوگی، اس لیے کہ قلوب بھی جبر و اکراہ سے بے نور ہو جاتے ہیں، تنہائی ایک جبری تو ہے خاص طور پر ان قلوب کے لیے جو اس کے عادی نہ ہوں، اگر ایسے قلوب کے لیے گاہے گاہے تفریح کا سامان ہو تا رہے تو یہ ترقی کے مزید مدارج طے کریں گے، عبادت میں نرمی بھی احتیاط کا کام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے پیچھے میں قلب کو راحت ملتی ہے، اور سارا قلب زائل ہو جاتا ہے، قلب کا تقب یا اکتاہت حیرت انگیز بھی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے۔

ان اللہ لا یمل حتی تملوا (۱)

اللہ تعالیٰ نہیں اکتا تا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ۔

قلب کا تھکنا اور اکتاہت محسوس کرنا فطری امر ہے، عبادت ایک مجاہدہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو مسلسل کسی وقت کے بغیر اس مجاہدہ میں مصروف رکھے تو کیا وہ اکتائے گا نہیں؟ ممکن ہے دور زد ہوتی ہے، قلب مصروف رہے، لیکن تاکہ؟ آخر ممکن غالب آتی ہے، دین کے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا ممکن نہیں بنایا جو ایسا کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دین میں نرم روی ہی پسندیدہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی *لن ھذا اللین متینین* فادخل فیہ برفق کا بھی یہی مطلب ہے نگاہ دور میں رکھنے والے بزرگان دین کا شیوہ بھی یہی رہا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دوسو سال کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کے پاس نہ بیٹھتا، معلوم ہوا کہ دوسو سال کے خاتمے کا موثر علاج یہی ہے کہ لوگوں سے ملے جملے، تنہائی میں دوسو سے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں دور ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اندیشہ اہدام نہ ہوتا تو میں ایسے شہروں میں چلا جاتا جہاں کوئی انھیں نہ ہوتا۔ عزت نشیں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی رفیق ہو جس سے وہ دن رات میں دو چار گھنٹی بات کر سکے، ہاں وہ رفیق ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم نشینی کے لیے چند لمحے تنہائی کی تم ساعتوں کو برباد کر سکے، بلکہ اچھا رفیق تلاش کرے، رفاقت دین میں بھی موثر ہے، اور دنیا میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یدخل (۲)

آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔

اچھا رفیق وہی ہے جو تم سے ملے تو تم اس سے دین کے امور پر اور دل کے احوال پر گفتگو کرو اس سے راہ حق پر ثابت قدمی میں اپنی کو تابی اور تصور ہمت کی شکایت کرو، اور اس کو تابی کے خاتمے کی تدبیریں دریافت کرو، یہ اختلاط بے فیض نہیں ہے، اس سے نفس کو راحت ملتی ہے، اور یہ موضوع بہت زیادہ وسیع بھی ہے، یہ نہیں کہ دو چار مجلسوں میں ختم ہو جائے، یہیں کہ طریق آخرت خاردار رہے، قدم قدم پر الجھنیں اور دوڑاویاں ہیں، اس لیے سالک کو بخوار اور تصور ہمت کی شکایت ہونا کچھ بعید نہیں ہے، یہ بھی حیرت انگیز نہیں کہ شکایات کا سلسلہ طویل ہو جائے اور زندگی بھر چلتا رہے، جو شخص اپنے نفس سے مطمئن ہے وہ فریب میں مبتلا ہے اسے اصلاح کی ضرورت زیادہ ہے۔ بہر حال موانعت کی یہ نوعیت بعض لوگوں کے حق میں عزت سے بہتر ہے۔ موانعت سے پہلے سالک کو اپنے قلب اور مجلس دونوں ہی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، بعد میں عملی قدم اٹھانا چاہیے۔

یا نبی! فاندہ۔ ثواب حاصل کرنا ہے۔ ثواب حاصل کرنا اور دوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا بھی مخالفت ہی سے ممکن ہے، ثواب حاصل کرنے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً جتنا ہے کی مشافقت کرے، مریضوں کی عیادت کرے، عیدین کی نماز میں حاضری دے، جمعہ کی نماز اور تمام نمازوں کی جماعت میں حاضری ضروری ہے، اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کسی

شدید ضرر کا اندیشہ ہو تو ترک جمعہ و جماعت کی اجازت ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ نکاح کی عمارت اور دعوتوں میں شرکت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے کیوں کہ اس شرکت سے داعی کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو خوش کامیابی عبادت ہے، دوسروں کو ثواب اس طرح پہنچایا جاسکتا ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھے تاکہ لوگ اس کی عبادت کے لیے آسکیں، اور اسکی خوشی و غم میں شریک ہو سکیں، لوگوں کی تعزیت، عبادت اور تنہیت پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی محض عالم ہو، اور وہ لوگوں کو اپنی زیارت و ملاقات کی اجازت عطا کرے تو انہیں اس زیارت کا ثواب بھی ملے گا، اور کیوں کہ وہ محض ان کے ثواب کا سبب بنائے اس لیے وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ بہر حال سالک کو مخالفت کی اس افادیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور نفع و نقصان کے ہر پہلو پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے، یہی اس کے نزدیک عزت راجح ہوگی اور بھی مخالفت یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں سے معقول ہے کہ وہ نہ دعوتیں قبول کرتے تھے اور نہ مریضوں کی عبادت کے لیے جاتے تھے اور نہ جنازوں میں شرکت کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں متعین رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، صرف نماز جمعہ اور زیارت قبور کے لیے گھروں سے باہر نکلتا کرتے تھے، بعض بزرگ گھربار چھوڑ کر پہاڑوں پر جاتے تھے، تاکہ عبادت کے لئے یک سو ہو سکیں اور دنیا کی کوئی مشغولیت و ذراغی میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔

چھٹا فائدہ۔ تواضع۔ تواضع کا تعلق افضل مقامات سے ہے، تنہائی میں تواضع کا اظہار ممکن نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تنہائی مجبوری کی بنا پر اختیار جمی کی جاتی ہے، یا یہ کہنے کے تنہائی سے تکبر و دور نہیں ہوتا، اور نہ تواضع و انکساری کا وصف پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اسرائیل روایات میں ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے فن میں تین سو ساٹھ مجھے تصنیف کئے، اپنے کارنامے پر وہ اس قدر نازاں ہوا کہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ تصور کرنے لگا، اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے زمین کو فلاں سے بھر دیا ہے، اور میں تیرا بھائی قبول نہیں کروں گا، راوی کہتا ہے کہ اس تنبیہ کے بعد وہ گوشہ تنہائی میں چلا گیا، اور زمین کے نیچے کسی تہ خانے میں رہنے لگا، غلطی کے اس ریاض اور مسلسل عبادت کے پھر تکبر کو موقع دیا اور وہ اسی سابقہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور یہ سمجھنے لگا کہ اس عمل سے یقیناً میں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ غلط فہمی بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ تم اس وقت تک میری خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک لوگوں سے نہ ملو جاؤ، ان کی ایذا پر میر نہ کرو، اس وحی کے بعد وہ محض تہ خانے سے باہر آیا، یا زاموں میں گیا، لوگوں سے ملا جلا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوا، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور یا زاموں میں چلا پھرا، اس کا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوا اور اسے پیغمبر کے ذریعہ مطلع کیا گیا کہ اب تم صحیح راستے پر ہو، تمہارا رب تم سے خوش ہے، اس واقع سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے تنہائی اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ محض اس لئے عام محفلوں میں آئے جاتے سے رکھتے ہیں کہ وہاں نہ ان کی تعظیم کی جائے، اور نہ ان کی پیشوائی ہوگی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، انہیں یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ اگر ہم لا تعلق رہے تو ہماری ہی تعریف ہوگی، اور دور دور تک شہرت پہنچے گی، بعض لوگ اس لیے بھی عزت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے ظاہری و باطنی محبوب کی پردہ داری کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا کہ مدد پرش ہو جائیں، اور لوگوں سے ملنا جانا کم کر دیں ساتھ لوح و قلم اور معتقدین یہ سمجھیں گے کہ ہمارے شیخ چھارے پوئے ہی نیک ہیں، ان کا تمام وقت عبادت میں اور ذکر و فکر میں گذرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ ان کے اس اعتقاد کی عملی تکذیب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ خود کسی کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے نہ کسی تقریب میں نہ بیماری اور موت میں، اور نہ محض ملاقات کے لیے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سلاطین و حکام ان کے یہاں آئیں اور ان کے دروازوں پر عوم کا جھرم ہو جب وہ باہر نکلیں تو لوگ ان کی دست پر ہی کریں اور اسے اپنے لئے تحریک سمجھیں۔ ان لوگوں کو اگر عبادت کی وجہ سے عزت محبوب ہوتی تو وہ دوسروں کا اپنے یہاں آنا بھی پسند نہ کرتے، بلکہ وہ قلیل ابن

عیاض کی طرح ہوتے کہ ان کے ایک دوست ملاقات کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارے لئے بن سورا کر بیٹوں، حاتم امم نے بھی ایک حاکم کو اسی طرح کا جواب دیا تھا، حاکم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی کوئی ضرورت بیان فرمائیں، انہوں نے جواب دیا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ نہ میں تمہیں دیکھوں اور نہ تم مجھے دیکھو۔ بہر حال جو لوگ گوشہ تنہائی کے باوجود ذکر و فکر میں مشغول نہیں ہیں وہ درحقیقت اپنے احترام و وقار کے لیے اور اپنی جمہوری شہرت کی خاطر عزت اختیار رکھتے ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل سراسر جہالت پر مبنی ہے کاش انھیں معلوم ہوتا کہ جو لوگ علم اور دین میں بڑے ہوتے ہیں، اختلاط اور تواضع سے ان کی بیواری میں کوئی فرق نہیں آتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھاریں اور نمک و غیرہ اشیاء اپنے ہاتھوں یا دامن میں لیے چلے آتے۔ کوئی کچھ کتا تو یہ شعر نہ دیتے۔

لابینقص الکامل من کمالہ ماجر من نفع الی عیالہ

ترجمہ : (اگر کوئی شخص اپنے خیال کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو اس سے اس کے کمال میں کمی نہیں آتی) ابو ہریرہؓ علفہؓ الیؓ اور ابن مسعودؓ جیسے اکابرین صحابہ کثیری کے صحف اور آٹے کی بویریاں اپنے کندھوں پر لاد لیا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ دینے کے والی ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور سرسبز گھر رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے، اور لوگوں سے کہتے اپنے امیر کو راستہ دو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک بھی نبی تھا کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے اور خود ہی اٹھا کر لے جاتے، کوئی صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے دیتے ہیں لے چلوں ارشاد فرماتے اس کا مالک اسے اٹھا کر لے جائے گا زیادہ حق رکھتا ہے (ابو یعلیٰ۔ ابو ہریرہؓ) حسن ابن علیؓ کی راستے سے گزرتے، اور فقراء انھیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھانے کی دعوت دیتے تو آپ کسی تکلف یا ہچکچاہٹ کے بغیر سواری سے اترتے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بن کوہند نہیں کرتا۔ جو لوگ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں کی تحسین و آفرین اور حسن اعتقاد کے خواہاں ہیں وہ فریب کا شکار ہیں۔ اگر انھیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ یہ بات اچھی طرح جان لیتے کہ لوگوں سے کسی فائدے کی توقع رکھنا خام خیالی ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص غرور و خودی کا بھی طاقتور کیوں نہ ہو باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو مخلوق کو خوش کر کے باری تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں حالانکہ باری تعالیٰ کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے، وہ اگر خوش ہے تو ساری دنیا کی ناراضگی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ غنا ہے تو ساری دنیا کی غرورتوں اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی امام شافعیؒ نے یونس بن عبدالاعلیٰ سے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں بطور خیر خواہی تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ سالک آخرت کو امام شافعیؒ کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں سے غلط توقعات وابستہ کرنے کے بجائے اپنی مصالح سامنے رکھی چاہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذۃ الحسور

ترجمہ : (جو شخص لوگوں کا لحاظ کرتا ہے وہ غم میں مر جاتا ہے، دنیا میں لذت اس کو ملتی ہے جو بے باک ہو (یعنی کسی کی پروا نہ کرے والا نہ ہو)۔

سہیلؒ نے اپنے کسی شاگرد سے فرمایا کہ فلاں عمل کر، اس نے عرض کیا: استاد مجترم! میں لوگوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ آپ نے اپنے دو سرے خلاف سے فرمایا کہ آدمی کو حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دو صفوں میں سے ایک نہ پایا جائے، ایک یہ کہ لوگ اس کی نظروں سے گر جائیں، اور وہ ذات حق کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لائے، اور یہ یقین رکھنے کے حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ خود وہ اپنی نظروں میں گر جائے، اور

کسی حال کی پروا نہ کرے، خواہ لوگ اس سے خوش ہوں یا ناخوش، اسے اچھا کہیں یا برا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کچھ دوست اور کچھ دشمن نہ ہوں اس لیے ہمیں صرف اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسن بصری سے کسی نے عرض کیا: ابوسعید! بعض لوگ آپ کی مجلسوں میں محض اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی لغزشوں پر نظر رکھیں، اور آپ کو اپنے لائینی اور پیچیدہ سوالات کے ذریعہ پریشان کریں، آپ یہ بات سن کر مسکرائے، اور فرمایا: بھائی! تمہیں ایسے لوگوں پر خفا نہ ہونا چاہیے، میں نے اپنے نفس سے جنت کی سکونت اور باری تعالیٰ کی ہمسائیگی کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے تو اس ہی ایک لالچ اور طمع ہے، مجھے بھی اس کی امید نہیں رہی کہ میں لوگوں سے سلامت رہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے خالق کائنات، رازق عالم اللہ کو نہیں چھوڑا، بھلا مجھے کیا چھوڑیں گے؟ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا: اے اللہ! لوگوں کی زبانوں کو مجھ سے روک دے، فرمایا: اے موسیٰ! یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی، تمہارے لیے کیسے پسند کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا: اے عزیر! جب تک تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ میں تمہیں مسواک بنا دوں کہ جب چاہیں لوگ من میں لے لیں (یعنی تمہاری برائی کریں) اور جب چاہیں نکال دیں (یعنی تمہاری برائی سے باز رہیں) اس وقت تک تمہارا شمار متوافقیوں میں نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی عقیدتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو جمیوں رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی قید تہمتی کاٹ رہا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس کا منتظر ہے، بلاشبہ آخرت کا عذاب زیادہ ہولناک اور شدید ہوگا۔ عزت صرف ان لوگوں کو نصیب دیتی ہے جو لوگوں کی تعریف و توفیق سے بے نیاز ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اس کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو غرق کریں۔

ساتواں فائدہ۔ تجربات کا حصول۔ تجربات لوگوں کے احوال دیکھنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ امر احتیاط کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آدمی کی طبیعت محض دین اور دنیا کے مصالح سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مصلحتوں کا صحیح علم تجربے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ناپ تجربہ کار اور غیر پختہ کار شخص کی عزت میں خیر نہیں ہے مثلاً اگر کوئی لڑکا عزت نصیب ہو جائے تو ساری عمر علم اور تجربات کی روشنی سے محروم رہے گا اور جہالت کے اندھیروں میں مبتلا رہے گا، بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اولاً علم حاصل کرے اور تعلیم کے دوران جو کچھ تجربات حاصل کر سکتا ہو حاصل کرے، اس کے بعد محض سماع احوال سے بھی فیض اٹھا سکتا ہے، احتیاط ضروری نہیں ہے۔ سب سے اہم تجربہ اسے ذاتی اوصاف اور اخلاق کا کوہوتا چاہیے، اور یہ تجربہ خلوت میں نہیں ہو سکتا۔ تہمتی میں آدمی کے کسی بھی وصف کا اظہار ممکن نہیں ہے، نہ خوش اخلاقی کا نہ غصہ کا نہ کینگی اور حسد کا۔ بہت سے حساس مزاج، کینہ فطرت، اور غصہ در اشخاص تہمتی میں رہتے ہیں تو ان کی یہ خفاشیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کا دور ہونا انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب ان اوصاف خبیثہ کا ظہور ہو انہیں دبا دیا جائے بلکہ باطن میں ان کا وجود ہی مسلک ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں، ان اوصاف خبیثہ کا اظہار تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایسے قلوب کی مثال جن میں یہ اوصاف موجود ہوں ایسی ہے جیسے پھوڑا کہ اس میں قاسمہ مواد بھرا رہتا ہے، اور جب تک اسے حرکت نہ ہو یا کوئی ہاتھ اس سے مس نہ کرے اس وقت تک درد محسوس نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کہ ایسا شخص جس کے پھوڑا ہو آٹکے سے بھی محروم ہے کہ اپنا پھوڑا دیکھ سکے، اور ہاتھ سے بھی محروم ہے کہ چھو سکے، اور کوئی دوسرا شخص بھی اس کے پاس موجود نہیں جو اسے آگاہ کر سکے، اس صورت میں وہ کیسی کھجکھجکا کرے گا کہ میں صحت مند ہوں، اور میرے جسم میں کوئی قاسمہ مادہ یا ہر گھٹنے کے لیے بے تاب نہیں ہے، لیکن اگر اسے حرکت ہو یا کسی ڈاکٹر کا ہتھکڑ لگے تو اس میں سے قاسمہ مادہ اس طرح نکلتا ہے جس طرح ہندیاں سے فوارہ بہتا ہے، اسی طرح دہلن میں کینہ، کھل، حسد اور غصہ جیسے مذموم صفات بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی تحریک ہی سے پھٹنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راہ آخرت کے سالکین اور تزکیہ نفس کے طالبین اپنے دلوں کی آواز سن کر لیا کرتے تھے، جو حضرات یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے قلوب عکبری برائی میں ٹوٹ چکے ہیں وہ اپنی ہتھوں پر پانی کے شکنجے سے اور سروں پر لکڑی کے گھمڑ رکھ کر

اپنی بڑائی کا علاج کیا کرتے تھے اور ہزاروں میں پھر کر اس کا تجربہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑائی ان کے دلوں میں ابھی تک باقی ہے یا نہیں، نفس کی شرارتیں اور شیطان کی فریب کاریاں اتنی زیادہ عقل ہیں کہ انسان کہی ان کا ادراک نہ کیا کرتے تھے، اور اگر کر بھی لے تو مشکل ہی سے نجات ملتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تیس برس کی نمازیں دوبارہ پڑھیں، ہوا یوں کہ میں تمام نمازیں جماعت کے ساتھ اور پہلی صف میں پڑھا کر تھا، ایک روز مسجد میں تاخیر سے پہنچا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، دوسری صف میں جگہ ملی، نماز تو ہو گیا، لیکن دل بڑا نادان تھا، اور ہمارے خیال آ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نماز سے فارغ ہوا، اپنے احساسِ ندامت کا احساں کیا، اور اس نیچے پر پچھا کہ میری یہ سادہ سادگی کی نمازیں، جو میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کی تھیں سراسر برباد اور نام و نمود کی خواہش کے لیے تھیں، ان میں چند بظاہر شامل نہیں تھیں، اس احساس سے لطف اندوز ہوا کہ آ رہا تھا کہ لوگ مجھے سابقین الی الخ میں شمار کرتے ہیں، اور میرے اس عمل کو سراہتے ہیں۔ بہر حال خیانت کے اظہار کے لئے اخلاط کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ سفر کو منظر اخلاط قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سفر واقعی اخلاط اور رفاقت کی ایک صورت ہے، اس دوران آدمی کے طرز عمل کو جانچے اور پرکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ ان صفاتِ مذمومہ کے معافی اور حقائقِ تیسری جلد میں بیان کئے جائیں گے، ہمارے خیال میں ان صفات سے نفاذِ حقیقت بہت سے اچھے اعمال کے ضائع جانے کا سبب بنتی ہے، اور واقعیت سے تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علم کو عمل پر فوقیت نہ دی جاتی، یہاں کہ یہ بات محال ہے کہ نماز کا طہ نماز سے افضل ہو، حالانکہ نماز مقصود بالذات ہے، اور مقصود بالذات چیز افضل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عمل کے مقابلے میں علم کو شرف سے نوازا، اور عابد کے مقابلے میں عالم کو افضل قرار دیا۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے:

ففضل العالم علی العابد کفضل علیٰ اذنٰی رجل من اصحابی (۱)

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی آدمی صحابی کے مقابلے میں میری فضیلت ہے۔

علم کو عمل پر تمین و جہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، ایک وجہ یہی ہے جو ہم نے ابھی لکھی ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ علم کا نفع عام ہے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے تاریک قلوب کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں جب کہ عمل کا نفع غرضِ عمل کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر علم سے اللہ کی ذات و صفات کا علم مراد لیا جائے تو یہ بلاشبہ تمام ظاہری اعمال سے افضل ہے، یہاں کہ اعمال کا مقصود ماحصل ہی ہے کہ آدمی کامل و عظیم سے ہٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہو، اس علم میں طہری نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے، یہ علم مریدین کی مستعار غرض ہے اور علم اس کے لیے شرط کا قائم مقام ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے۔

اَلَّذِي يَضَعُ الذَّلِيلَةَ عَلَى الْطَائِفَةِ يَرْفَعُهَا بِمَنْعِلِ الْغَالِبِ يَرْفَعُهَا (۲)

اچھا کام اسی تک پہنچا ہے اور اچھا نام اس کو پہنچا ہے۔

علم پہلے سے مراد باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے، اور عمل صالح اس کے لیے مثال کی طرح ہے، یعنی اسے باری تعالیٰ تک پہنچانا ہے، ظاہر ہے مرفوعِ رافع کے مقابلے میں افضل ہی ہو گا۔ یہ بحث جملہ محرفوں کے طور پر زبانِ قلم پر آگئی ورنہ یہ موضوع اس بحث کے لیے موزوں نہیں ہے، اب ہم سابقہ بحث کی طرف پلٹتے ہیں۔

عزت کے فوائد اور تشبہات کی اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عزت کے متعلق مطلق الفضیلت کا حکم لگانا غلط ہے، بلکہ کوئی حکم لگانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ متعلقہ شخص کون ہے، اس کے احوال کیا ہیں، اس کے مجلس اور رخصت کیسے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مذکورہ شخص کے لیے عزت میں فائدہ ہے یا اخلاط میں۔ نیز یہ کہ عزت سے فائدہ

کون سے فوائد حاصل ہوں گے، اور کون سے فوائد خالص جائیں گے۔ اس صورت میں امر حق واضح ہو سکتا ہے، اور علم کی فعالیت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعیؒ کی تقریر قول فیصل ہے: فرمایا: اے پولس! لوگوں سے اجتناب رکھنا عبادت کا سبب بننا ہے، اور ان سے زیادہ کھنکھلنے ملنے سے برے ہم نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی کیفیت اجتناب اور انساب کے درمیان رکھو، یعنی نہ زیادہ مگھلو طو، اور نہ دور دور رہو، معلوم ہوا کہ عزت اور اختلاط میں اعتدال ضروری ہے، تاہم اگر حالات کا تقاضا یا فوائد نقصانات کا موازنہ کسی ایک جانب کی فعالیت ثابت کرے تو پھر اعتدال پر زور دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس باب میں امر حق اور قول فیصل میں سے اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے وہ ناقص ہے، یا اس کیفیت کی خبر ہے جس سے وہ خود دوچار ہے، اس کا یہ فیصلہ دوسرے شخص کے حق میں صحیح نہیں ہوگا۔ علم ظاہر میں صوفیاء اور علماء کا اختلاف بھی اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ صوفی اپنا حال بتلاتا ہے، یعنی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں ان کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، اور عالم اپنی حالت سے قطع نظر مسئلے کا وہ جواب دیتا ہے جو حق ہو اور حق ایک ہی ہوتا ہے، غیر حق ہے شمار ہوتے ہیں، صوفیائے کرام سے دوسری کے متعلق تو پوچھا گیا تو انہوں نے مختلف جوابات دئے، وجہ یہی تھی کہ ہر صوفی کے پیش نظر اپنی کیفیت تھی، اگرچہ ہر جواب عجیب کے حال کے اعتبار سے حق تھا، مگر فلس الامر میں حق نہیں تھا۔ بلکہ حق ایک ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہ جلاء نے دوسری کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں آیتیں دیوار پر مار کر کو میرا رب اللہ ہے، حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا: تدویش وہ ہے جو نہ کسی سے سوال کرے، اور نہ مزاحمت کرے، اگر کوئی مزاحمت کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرے، کوئی جواب نہ دے، سہیل ابن عبد اللہ نے جواب دیا تدویش وہ ہے جو نہ کسی سے کچھ مانگے، اور نہ کوئی ذخیرہ کرے۔ ایک بزرگ نے دوسری کی یہ تشریح کی کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اسے اپنی امت سمجھو، ابراہیم خراسانی نے بتلایا کہ دوسری یہ ہے کہ نہ شکایت کرو، اور نہ معصیت و پریشانی ظاہر ہونے دو، یہ مختلف جوابات ہیں، اگر سو بزرگوں سے بھی یہی ایک سوال کیا جائے ان کے جوابات مختلف ہوں گے، مشکل ہی سے کسی ایک کا جواب دوسرے کے جواب کے مطابق ہو سکے گا، اور یہ سب جوابات من وجہ درست ہوں گے، کیوں کہ ہر صوفی اپنے اس حال کی خبر دے گا جو اس پر طاری ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی کسی دوسرے صوفی کو تصوف میں ثابت قدم نہیں بتلاتا بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق کی معرفت اور حق پر ثبات صرف اسے حاصل ہے، اس کا یہ دعویٰ صحیح بھی ہوتا ہے، کیوں کہ اس کی نظر صرف اپنے احوال پر رہتی ہے، دوسروں کی طرف التفات کی انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اپنے حال میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب علم کا زور چمکتا ہے تو تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور اختلاف سے بڑھ اٹھتا ہے، اور امر حق واضح کر دیتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ذوال کے وقت سایہ اصلی کے سلسلے میں مختلف اقوال سنے ہیں، کوئی گری کے موسم میں دو قدم بتاتا ہے، اور کوئی نصف قدم بتاتا ہے، ہلکی سردی کے موسم میں سات قدم قرار دیتا ہے، اور کوئی پانچ قدم کہتا ہے، یہی حال صوفیوں کا ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے شمر کے سایہ اصلی پر قیاس کیا، اور ایک رائے قائم کر لی، لیکن اس کا قیاس خود اس کے شمر کے حق میں تو صحیح ہے، دوسرے شمر کے حق میں صحیح نہیں ہے، لیکن کیوں کہ صوفی دوسروں کے احوال سے باخبر نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنے قیاس ہی کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے تمام قیاسات کو باطل قرار دیتا ہے، لیکن جو شخص ذوال کے اسباب سے باخبر ہے، اور اس سلسلے میں موسموں کے اختلاف پر بھی نظر رکھتا ہے وہ ہر موسم کے سایہ اصلی کو یکساں نہیں کے گا۔ اس مثال سے صوفی اور عالم کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

عزالت کے آداب۔ اختلاط و معیت کے آداب ہم نے کافی شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے ہیں، لیکن عزالت کے آداب ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، طوالت کی گنجائش نہیں ہے، عزت کی تشریح، اور فوائد و اوقات کی وضاحت کے بعد طوالت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

عزالت کرنے والے کو سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو اپنی برائی سے اور خود کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے

کے لیے عزت اختیار کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس گوشہ نشینی کی وجہ سے اس کو تابی سے بھی نجات پا جاؤں گا جو مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں مجھ سے سرزد ہوئی، میری اس غلط کامنہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے دل، دماغ اور اعضاء کی یکسوئی ہے، اس نیت کے بعد غلطی میں چلا جائے، اور اپنا زیادہ ترقوت علم و عمل اور ذکوہ فکر میں صرف کرے، عیوں کہ عزت کے ثمرات یہی چیزیں ہیں لوگوں کو اپنے پاس سلطوت، اہمورت رکھنے سے منع کر دے، عیوں کہ یہ اہمورت دل جمعی کے متانی ہے، لوگ آئیں تو ان سے شر کے احوال و واقعات دریافت نہ کرے، اگر وہ کسی موضوع پر آئیں پس کچھ گفتگو کر رہے ہوں تو اپنے کام میں مشغول رہے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، بعض اوقات یہ باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور عبادت کے دوران و سوسوں کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے، کان میں جیوں کا پڑنا ایسا ہے جیسے زمین میں بیج کا پڑنا، جس طرح زمین کا سینہ چر کر بیج پودے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ ننھا سا پودا اپنے برگ و بار کے ساتھ تناور درخت بن جاتا ہے اسی طرح جیوں کی سیج پر ابھرتی ہیں، اور اتنی بیکلی ہیں کہ دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہیں، یہی دوسوے ہیں، عزت کے لیے دوسووں کا منقطع ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ عزت نشیں کو چاہیے کہ وہ کم پر قناعت کرے، معیشت میں قناعت نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگوں کی ضرورت محسوس کرے گا، اور ان سے اختلاط رکھنے پر مجبور ہو گا۔ پڑوسیوں کی ایذا پر مبر کرے، بعض لوگ عزت پر اس کی تعریف کریں گے، اور بعض لوگ ترک محبت پر اسے مرموزاری کا طعنہ دیں گے، اسے نہ اپنی تعریف پر خوش ہونا چاہیے، اور نہ برائی پر منہم، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ اگر ان کا اثر قبول کیا گیا تو وہ مقاصد پر اثر انداز ہوں گی، اور نقصان پہنچائیں گی۔ عزت سلوک کا آخرت کا ذریعہ ہے، اور آخرت کا راستہ قلب کے اشتغال سے ملے ہوتا ہے، قلب کے اشتغال کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی وظیفے کی موانعت، باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور زمین و آسمان کے اسرار میں غور و فکر، اعمال کی باریکیوں کی جستجو، اور مفادات، عمل کا جائزہ، اور ان سے بچنے کی تدبیروں کی تلاش، یہ وہ مشاغل ہیں جو فراغت ہی میں انجام دئے جاسکتے ہیں، اگر آدمی دوسرے کے معاملات میں خود کو الجھائے، اور شہر بھر کی خبریں پوچھتا رہے تو یہ فراغت کیسے مل سکے گی، بعض اوقات یادیں بھی دوام ذکوہ فکر میں غل جاتی ہیں۔ عزت نشیں کے لیے گھبراہٹ پر نیک عمل اور صالح فکر رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا وجود بھی ضروری ہے جس کے پاس وہ دن بھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اس کی باتوں سے اپنا دل بسلالے، اس طرح مسلسل محنت کا ناخوشگوار اثر داخل ہو جاتا ہے اور باقی اوقات دلجمعی رہتی ہے عزت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آدمی دنیا سے پوری دلچسپی ہوجائے، اور اپنی ہر امید منقطع کر لے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بے حد مختصر سمجھے، اور یہ خیال کرے کہ بس صبح و شام کا چکر ہے، یہ چکر کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے پور ہو سکتا ہے، زندگی ناپائیدار ہو تو ہر خواہش منقطع ہو جاتی ہے، اور بہت سی دشواریوں کو اٹھینا پڑتا ہے، اور مشتقوں پر مبر کرنا آسان نظر آتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ میری عمر طویل ہے تو پھر مبر نہ ہو سکے گا، اور بہت سی خواہشیں دامن دل پکڑ کر کھینچیں گی۔ عزت میں موت کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، تعالیٰ سے وحشت ہو تو قبر کی وحشت کا تصور کر لے، اور یہ یقین رکھے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے مانوس نہیں ہو گا وہ قبر کی وحشت ناک تاریکیوں اور تنہائیوں کا قتل نہ کر سکے گا۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد و روح بس گئی ہوگی وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، موت انس اور معرفت الہی کے عمل کو منہدم نہیں کرتی بلکہ یہ عمل خدا کے فضل و کرم سے اس کی محبت و معرفت کے فضیل میں زندہ و پائندہ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (پ ۸، آیت ۱۶۷-۱۶۸)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو روزِ قیامت میں ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔

جس شخص نے اپنے نفس کے خلاف جہاد میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے وہ بھی شہید ہی ہے جیسا کہ قرآن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کی صراحت فرمائی گئی۔

المجاهد من جاهد بنفسه و هو له (ما کم لغارہ ابن مینہ) لیکن اس میں لفظ ہوا نہیں ہے۔

مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔

صحابہ کرام نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا کرتے تھے چنانچہ قرآن سے واپسی پر وہ یہ کہتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔

کتاب آداب السفر سفر کے آداب کا بیان

جاننا چاہیے کہ سفر قابل نفرت چیزوں سے نجات کا ذریعہ اور محبوب و مطلوب چیزوں کے حصول کا وسیلہ ہے۔ سفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہرین کا سفر ہے جس میں اپنے وطن و مکن سے جدائی ہوتی ہے اور دوسرا باطن کا سفر ہے اس میں انسان اسفل المثلین سے آسمانی ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے لیکن ظاہر جسم اپنے مستقر سے جدا نہیں ہوتا ان دونوں قسموں میں باطنی سفر زیادہ اہم اور افضل ہے پیدائش کی حالت پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو واجد کے ترک پر قناعت کرنا قہور بہت لی دین ہے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور دوارورہن کی تنگی اور وحشت کے بجائے جنت کی وسعت حاصل کرنی چاہیے کسی شاعر کا یہ شعر حقیقت کا آئینہ دار ہے۔

ولم ارفی عیوب الناس عیبا کنقص القادرین علی التمام
ترجمہ: (میرے نزدیک اس عیب سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود اپنی تکمیل پر ناقص رہے)۔

لیکن کیوں کہ باطن کا سفر بڑا دشوار ہے اس لیے کسی رخصا کی مدد اور رفیق کی اعانت کے بغیر یہ دشوار گزار اور خطرات سے پر سفر طے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دور کی حالت انتہائی خراب ہے نہ راستہ صحیح و معلوم ہے نہ قلعہ رہنما اور نیک دل رفقاء میسر ہیں جو گئے چنے لوگ اس راستے کے مسافر ہیں وہ زیادہ کے مقابلے میں کم پر قانع نظر آتے ہیں راہ سلوک سوئی پڑی ہے کوئی راہ رو نہیں رہا نفس و آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہیں ویران ہیں حلال کہ قرآن مسلسل دعوت میرے رہا ہے ارشاد ربانی ہے۔

سُبْحَرِیْہُمْ اِلَیْہِ التَّائِبِیْنَ الْاَفَاقِیْنَ فِیْ اَنْفُسِہِمْ (پ ۲۵ رات ۵۳)

ہم صبح عرب ان کو اپنی (قدرت) کی نشانیاں ان کے کردہ نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَفِی الْاَرْضِ اٰیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (پ ۲۶ رات ۱۸ آیت ۲۱)

اور زمین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔

اس سفر کے نہ کرنے پر تکبران آیات میں منوع ہے فرمایا۔

وَاِنَّکُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَیْہِمْ فَتُصِیْحُوْنَ فَاِنْ لَّمْ یَلٰہِکُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (پ ۲۳ رات ۱۳ آیت ۱۳۸)

اور تم تو ان (کے دیار) پر گزرتے ہو اور رات میں گزرا کرتے ہو تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو۔

وَکَاٰتِنْ مِنْ اٰیۃِ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَمُرُّوْنَ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ (پ ۱۳ رات ۹)

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

جس شخص کو یہ سرفیض ہوتا ہے وہ جنت کی سیر کرتا ہے، اس سفر میں بدن کو حرکت نہیں دینی پڑتی، یہ وہ سفر ہے جس کے چشموں اور گھٹائوں میں تنگی کا خطرہ نہیں ہوتا، مسافروں کی کثرت یہاں پریشانی اور اضطراب کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ جتنے مسافر ہوتے ہیں ثمرات اور فوائد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اس کے فوائد و ثمرات ابدی اور غیر منقطع ہیں، اس راہ میں کوئی شخص دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں پیدا نہیں کرتا، تاہم وہ مسافر خود اپنے عمل کا نتیجہ بھگت لیتے ہیں جو اس سفر میں سستی کا شکار ہوں یا اپنا دامن مراد بھرنے سے گریز کریں، ان کا عمل ان کے انجام کا باعث بنتا ہے، ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْتَبِرُ مَبَازِغَهُمْ حَتَّىٰ يَخْضِبَ وَأَمَّا يَا نَسَبِيهِمْ (پ ۱۸۳ آیت ۵)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی اپنی حالت کو نہیں بدل

دیتے۔

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (پ ۲۸ آیت ۵)

پھر جب وہ لوگ بیزگم ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بیگم کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا سفر جسمانی ہوتا ہے، بعض لوگ دنیا کی تجاوت اور مال و دولت کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کا مقصد تحصیل علم و دین ہوتا ہے، یہ مؤخر الذکر لوگ بھی راہ آخرت کے سالک ہیں، بشرطیکہ اس سفر کے آداب اور شرائط کی پابندی کریں، اگر انہوں نے ان آداب سے بے توجہی برتی تو ان کا سفر دنیا کا عمل اور شیطان کی اجاع کھلائے گا، سفر کے یہ آداب و شرائط ہم دو ابواب میں بیان کریں گے۔

پہلا باب

آداب سفر آغاز سفر سے واپسی تک نیت اور فوائد

سفر کے فوائد، فضیلت اور نیت :- سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں، اور کچھ نقصانات، کتاب الصحت اور کتاب العزائم میں اختلاط کے فوائد اور نقصانات پر خاصی روشنی پڑ چکی ہے۔ یہاں ہم کچھ ایسے فوائد و نقصانات ذکر کریں گے جو صرف سفر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم مقاصد کے اعتبار سے سفر کی تقسیم ضرور دکھاتے ہیں۔ یہی مقاصد فوائد بھی ہیں۔

کوئی شخص یا تو اس جگہ کی پریشانیوں سے عاجز آکر سفر کرتا ہے جہاں وہ مقیم ہے، یا فرض اگر یہ پریشانیاں نہ ہوتیں تو وہ سفر بھی نہ کرتا، یا وہ خود ہی اپنے کسی مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کے لیے سفر کرتا ہے، وہ پریشانیاں جن سے بچنے کے لیے سفر اختیار کیا جائے یا دنیاوی ہوتی ہیں جیسے شہر میں طاعون اور وبا کی بیماری پھیلنا، لڑائی، جھگڑے اور فتنے بپا ہونا، غلے اور دیگر اشیائے خورد و نوش کا کراہ ہونا، یہ عام پریشانیاں ہیں، خاص پریشانی کی صورت یہ ہے کہ اہل شر خاص طور پر اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں، اور اسے ترک وطن پر مجبور کریں، یا ان پریشانیوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ شہر میں رہنے سے جاہ و مال کی خواہش پیدا ہونے کا خوف ہو، یا ایسی مصروفیات درپیش ہوں جن سے خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کے لیے فراغت پانا مشکل ہو جائے، یا کسی شخص کو اہل شر اس کی مبتدعانہ حرکات کی بنا پر شرمزدہ کریں، یا وہ خود ہی اہل شر کے کسی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شر سے چلا جائے جسے

تسلیم کرنا اس کے لیے شرعاً جائز یا مباح نہ ہو۔ کسی مقصد کے لیے سفر بھی دین و دنیا کی تقسیم سے خالی نہیں ہے، بعض لوگ جاوہ منصب کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور بعض حصول علم و عمل کے لیے۔ پھر علم کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک فقہ، حدیث، تفسیر اور ان کے مشققات کا علم، دوسرا اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجزیہ کے طور پر، تیسرا عجائبات دنیا اور زمین میں اللہ کی آیات کا علم، جیسے ذوالقرنین نے اطراف دنیا کا سفر کیا تھا۔ عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، عبادت یا زیارت، عبادت میں حج، عمرہ اور جہاد کے اسفار شامل ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے، بعض اوقات علماء کی زیارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے مرحوم علماء کی زیارت قبرستانوں میں حاضر ہو کر، اور زندہ علماء کی زیارت ان کی قیام گاہوں پر۔ علماء کی زیارت خواہ وہ حیات ہوں یا اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں سب برکت ہے، ان کے احوال کے مشاہدے سے اتباع حق کے جذبہ اور خواہش کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے سفر کی متعدد قسمیں ہیں۔ ذیل میں ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

پہلی قسم۔ طلب علم کے لیے سفر۔ علم واجب بھی ہے اور نقل بھی، اس لیے واجب علم کے لیے سفر کرنا واجب ہو گا، اور نقلی علم کے لیے سفر کرنا نقل ہو گا۔ ہم نے ابھی لکھا ہے کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علوم دینیہ، (قرآن و حدیث کا علم) اپنے اخلاق کا علم، اور عجائبات عالم کا علم، ان علوم میں سے جس علم کے لیے بھی سفر کرے گا ثواب پائے گا۔ چنانچہ علم دین کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من خرج من بیتہ فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع (تذی۔ السن)

جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے وہ وہاں ہی تک اللہ کے راستے میں ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة (مسلم) جو شخص

طلب علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سل فرمادیتے ہیں۔

حضرت سعید ابن المسیب ایک حدیث کی تلاش میں کئی کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے، شبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شام سے اٹھائے، یمن تک سفر کرے، اور مقصد سفر صرف ایک ایسا کلمہ ہو جو اسے ہدایت کی راہ دکھلائے یا بلاکت دہائے سے بچائے تو اس کا یہ سفر ضائع نہیں جائے گا۔ جابر ابن عبد اللہ اپنے دس رفقاء کے ساتھ ایک ماہ کی طویل مسافت طے کر کے معر تشریف لے گئے، کیوں کہ انہوں نے سنا تھا کہ عبد اللہ بن ابیہ انصاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ حدیث ان سے سنی (بخاری) صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے تک سفر ہی علم کا اہم ترین وسیلہ رہا ہے۔ ایسے علماء بہت کم ہوں گے جنہوں نے علم کے لیے سفر نہ کیا ہو۔ اپنے نفس کے احوال اور اخلاق کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ آخرت کے راستے پر چلتا اخلاق کی تہذیب اور عادات کی درستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور خباثت سے واقف نہ ہو گا وہ ان سے اپنے دل کی تفسیر کیسے کرے گا؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سفر اخلاق کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مافی الامور ظاہر فرماتے ہیں، سفر کا نام سفر رکھا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ظہور و کشف، اور سفر سے پوشیدہ اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے حق میں کوئی دلی توہین تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس نے عرض کیا، نہیں! سفر کا اتفاق تو نہیں ہوا، فرمایا تب میرے خیال میں تم اس شخص سے واقف نہیں ہو، پھر فرمایا کرتے تھے کہ اسے گردہ قراء، تم لوگ سفر کیا کو نامہ پاک و طیب ہو جاؤ، اس لیے کہ پانی رواں ہو تو طیب رہتا ہے، اور کسی ایک جگہ ٹھہرا ہو تو وہ خبیث ہو جاتا ہے۔ اخلاق کے لیے سفر کی اہمیت کا اندازہ اس اہم کلمے سے ہو گا کہ آدمی اپنے وطن میں ہو تو ان امور سے ماوس رہتا

ہے جن کی اسے عادت ہو ورنہ ہی کوئی ایسا موقعہ پیش آتا ہے جس سے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے، عام طور پر حالات معتدل اور معمول کے مطابق رہتے ہیں اور اخلاق خبیثہ کے ظہور کا موقع نہیں ملتا، سفر میں مشتتیں پیش آتی ہیں، حالات میں تغیر اور تبدیلی نظر آتی ہے، بصیرت اس سے الجھتی ہے، اور وہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں جو باطن میں موجود تھے لیکن محرک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تحریک نہیں ملتی تھی، کسی بھی مرض کا علاج اس سے واقفیت کے بعد ہی ممکن ہے، سفر میں اخلاق مضبوطی کا علم ہو گا تو ان کے علاج کی تدبیر بھی ہوگی۔

زمین میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور عجائبات کا مشاہدہ بھی اہل بصیرت کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آدمی سفر کرتا ہے تو اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، مختلف خصوصیات رکھنے والے زمینی قطعات ایک دوسرے سے متصل پہاڑوں کے مسلسل اور بلند و بالا سلسلے، بحر و دریاں حیوانات اور نباتات کی مختلف قسمیں، ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور وحدانیت نامہ پر شاہد عدل ہے، ہر چیز بجائے خود اس ذات برحق کی تسبیح و تحمید ہے، لیکن یہ شہادت اور تسبیح وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل کے کانون سے سنیں، اور جنہیں قلب کا استعمار حاصل ہو، مگر بن خدا، غفلت شعار اور دنیا کی چمک دک سے دھوکا کھانے والے لوگ نہ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان کی تسبیح و تحمید سن سکتے ہیں، یہ لوگ سماعت اور بصارت کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں، اور اس آیت کا مصداق ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا لِّأَنَّهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (پ ۱۲ آیت ۴)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

اور یہ آیت بھی ان پر صادق آتی ہے۔

لَهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعٌ ذُرِّيُّونَ (پ ۱۹ آیت ۷۱۲)

وہ (شیاطین و بی آسمانی) سننے سے دوک دے گئے ہیں

اس میں ظاہری کان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری سماعت سے وہ لوگ محروم نہیں تھے، بلکہ باطنی سماعت سے محروم تھے، ظاہری سماعت سے آوازوں ہی کا اور راک ہوتا ہے، اور یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جانور بھی یہ آواز سن سکتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں باطنی سماعت سے زبان حال سمجھی جاتی ہے، زبان قال نہیں، زبان حال کیا چیز ہے، اس کی حقیقت ایک مثال سے واضح ہوگی، ایک شخص نے کیل اور دیوار کا قصبہ بیان کیا ہے کہ جب کیل دیوار میں ٹھنسنے لگی تو دیوار نے احتجاج کیا، کیل کہنے لگی، بھلا مجھے کیوں ڈانٹتی ہو، اس سے پوچھا جو میرے سر پر ضرر نہیں لگا رہا ہے، کیل اور دیوار دونوں ہی ظاہری زبان سے محروم ہیں، کہا جائے گا کہ ان کی گفتگو زبان حال سے تھی، زمین و آسمان میں کوئی ذیہ ایسا نہیں جس کے وجود میں باری تعالیٰ کی وحدانیت پر ناقابل انکار شہادتیں نہ ہوں، یہی شہادتیں اس کی توحید ہیں، اسی طرح ہر ذمہ میں باری تعالیٰ کی پاک ذات پر بھی مختلف شہادتیں موجود ہیں، یہ شہادتیں اس کی تسبیح ہیں، لیکن لوگ یہ تسبیح و توحید سمجھتے نہیں ہیں، کیوں کہ انہوں نے سمع ظاہر کے کناں سے کل کر سمع باطن کی کشادہ فضا کا سفر نہیں کیا، وہ زبان قال کی رکاکت سے بانوس ہیں، اور زبان حال کی وضاحت سے عاجز و محروم ہیں، اگر ہر آدمی زبان حال سمجھنے پر قادر ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ وہ ہر بندوں کی بولی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت ہوتی کہ وہ صوت و لفظ سے پاک کلام الہی سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عجائبات دنیا میں باری تعالیٰ کی وحدانیت اور قدوسیت کا پر تو دیکھنے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ طویل مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس مقصد کے لیے سفر کرتا ہے وہ کسی ایک جگہ ٹھہر کر بھی ہر ذمہ سے تسبیح سن سکتا ہے، ایسے شخص کو صحرا و ندی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی غرض تو آسمانی ملکوت سے پوری ہو سکتی ہے، وہ چاند، سورج اور ستاروں میں غور کرے کہ یہ تمام کو اکاب اور سیارے امر خداوندی کے پابند و مطیع ہیں اور سال، مہینے، دن، رات بلکہ لمحات کی

گردش کے لیے جو سفر ہیں، کعبہ جس شخص کا طواف کرے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مسجد کے طواف کی شہادت اٹھائے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل تعجب سے غالی نہیں ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جسے اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں دعوت فکروے ربی ہوں اور وہ ان میں فکر کرنے کی بجائے زمین کا سفر اختیار کرے۔

جب تک مسافر اشیاء کے مشاہدے کے لیے ظاہری آنکھوں کا علاج ہے وہ اللہ کی طرف چلنے والوں اور اس کی راہ میں سفر کرنے والوں کی منزلوں میں سے پہلی منزل پر ہے بلکہ اس سے بھی دور ہے، گویا وہ ابھی تک اپنے وطن کی حدود میں مقیم ہے، اس کی کم ہمتی اور بزدلی اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک صاحبِ دل بزرگ کا قول ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو میں کہتا ہوں آنکھیں بند کرو اور دیکھو دونوں قول صحیح ہیں لیکن پہلا قول ان لوگوں کے لیے ہے جو ہنوز اپنے سفر کی پہلی منزل پر ہیں، اور دوسرا قول ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے راستے کی خطرناک وادیاں کو عبور کیا اور ہزاروں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے منزل پر پہنچے۔ اس راستے کا مسافر درحقیقت اپنے وجود کو خطرات کے سچڑ کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور اوراد و سرہنگ جاتے ہیں، جو لوگ نورِ حق کی شمع کے لے کر چلے ہیں انھیں منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے اور وہ فہم و ملک سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آخرت کی سلطنت کا حال بھی دنیا کی سلطنت جیسا ہے کہ اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، سلطنت حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ بہر حال آخرت ایک دشوار گزار اور پر شہقت سفر ہے، یہ سفر بخیر و خوبی اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ مسافر باہت اور حوصلہ مند ہو۔ بقول شاعر۔

وانا اكانت النفوس كبارا
تعبت ففی مرادها الاحسام
ترجمہ : (جب نفس بڑے (یا حوصلہ) ہوتے ہیں تو ان کے مطلوب کی راہ میں جسم بھی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی عزت اور سلطنت کو خطرات کے درمیان رکھا ہے، باہت لوگ ہی ان خطرات کو ٹکٹ دے سکتے ہیں، بزدل اور عاجز لوگ ان خطرات کے مقبل کہاں؟ یہ لوگ اپنی بزدلی اور مجر کو احتیاط و اجتناب کا نام دے لیتے ہیں، ایک شعر ہے ۔
نری الحبنا عان الجبن حزم و تلک خلدیعة الطبع اللئیم
ترجمہ : (بزدل بزدل کو حزم و احتیاط کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ طبع لئیم کا فریب ہے)

دوسری قسم۔ عبادت کے لیے سفر۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت شلاج اور جہاد کے لیے سفر کرے، اس سفر کے فضاائل، آداب، اور ظاہری و باطنی اعمال ہم باب ۱۱ اسرارِ الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ انبیاءِ علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، اور علماء کے مزارات کی زیارت بھی اسی میں داخل ہے۔ زندگی میں جن لوگوں کی زیارت باعثِ برکت سمجھی جاتی ہے مرنے کے بعد ان کے مزارات کی زیارت بھی موجبِ برکت ہے، ان حضرات کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس سفر کے لیے بالغ نہیں ہے۔

لا تشلوا الرحال الا اتی ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا
والمسجد الاقصی

تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سواریاں نہ کو مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصی۔

یہ حکم مساجد کے سلسلے میں وارد ہے، اور ان تین مسجدوں کے بعد دنیا کی تمام مساجد فضیلت میں یکساں ہیں، دوسری طرف انبیاء و علماء اور علماء کی مزارات کی زیارت اصل فضیلت کے اعتبار سے یکساں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات میں تفاوت

ہے زندہ اور مردہ بزرگوں کی زیارت فضیلت میں یکساں نہیں ہے۔ زندہ بزرگوں کی زیارت مردوں کی زیارت کے مقابلے میں افضل ہے۔ کیوں کہ زندہ لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، ان کی طرف دیکھنا عیادت اور باعث برکت ہے انہیں دیکھ کر تقلید کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کی ذات اور اعمال سے علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب التہجد میں ہم نے اخوان فی اللہ (محبی بھائیوں) کی ملاقات اور زیارت کے فضائل لکھے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ علماء اور صلحاء کی زیارت کے کس قدر فضائل ہوں گے۔ تورات میں ہے کہ اپنے ارح فی اللہ کی زیارت کے لیے چار میل کا سفر کرنے کا جزا۔ حدیث شریف سے علماء کی زیارت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقامات اور ائمہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد یا کسی جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ حسین شریعین (مسجد حرام اور مسجد نبوی) کے فضائل کتب ہم کتاب الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ مدینہ منورہ سے سفر کے بیت المقدس تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پانچ نمازیں ادا کیں اور اگلے روز وہاں ہی کے لیے چل پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند قدس کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جو شخص نماز پڑھنے کی نیت سے اس مسجد کا قصد کرے آپ اس پر نگاہ خاص فرمائیں، اور جب تک وہ اس مسجد میں مقیم رہے آپ کی توجہات سے محروم نہ ہو، آپ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں یہاں تک کہ جب وہ اس مسجد سے باہر نکلے تو ایسا ہو گیا اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔

تیسری قسم۔ دینی مشکلات کے باعث سفر۔ سفر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان مشکلات کے باعث سفر کیا جائے جن کا تعلق دین سے ہو۔ یہ سفر بھی اچھا ہے، ان امور سے راہ قرار اختیار کرنا جن کا حل نہ ہو سکے انبیاء اور مرسلین کی سنت طیبہ ہے۔ جاہ و اقتدار، کثرتِ روائیہ اور کثرتِ مال و متاع سے بچنے کے لیے ترک وطن کرنا نہایت ضروری ہے، کیوں کہ یہ سب چیزیں دل کو مشغول کر دیتی ہیں اور دین اسی وقت کامل ہو تا ہے جب وہ غیر اللہ سے فارغ ہو، اگر دل دنیا سے پوری طرح فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہو گا اسی قدر دین میں مشغول ہو گا، دنیا کی ضرورتوں سے پوری طرح فراغت ممکن نہیں تاہم یہ ممکن ہے کہ ضرورتیں کم ہوں، اور زیادہ کی ہوس دل میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجات کو دل کی مکمل اور مطلق فراغت پر معلق نہیں فرمایا، بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم کے مدد سے میں ہلکا بوجھ رکھے والوں کو بھی قبول کیا، ہلکے بوجھ والا شخص وہ ہے جس کی تمام تر توجہ کا مرکز دنیا نہ ہو، اور یہ صورت وطن میں شاذ ہی پیش آتی ہے۔ کیوں کہ جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کے مواقع یہاں زیادہ ہوتے ہیں، تعلقات بھی وسیع ہوتے ہیں، سالک کا مقصود گناہی کے لیے سفر کرنا اور قطعِ علاقہ کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ ایک مدت کی ریاضت کے بعد نفس عادی ہو جائے اور باری تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اس کا دل قوی اور مطمئن ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک سفر و حضر اور اسباب کے وجود و عدم کی تیز بانی نہ رہے، اور وہ حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ذکر الہی سے کوئی چیز اسے نہ روکے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے، آج کے دور میں قلوب ضعیف، ہمتیں پست، اور خواہشات شدید ہیں، ایسا مشکل ہی نظر آتا ہے کہ ان میں مخلوق اور خالق دونوں کی مصباحش ہو، یہ قوت انبیاء اور اولیاء اللہ کو حاصل ہے، اگرچہ دوسرے لوگ بھی اس درجے تک اپنی محنت اور جدوجہد سے پہنچ سکتے ہیں۔ محنت اپنی جگہ ضروری ہے، اگرچہ اس مرتبے تک پہنچنا دشوار نظر آتا ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلوان نہایت طاقت ور اور تندرست و توانا ہے اور تن نماز عادی دو من بوجھ اٹھا سکتا ہو، دوسرا شخص نہات لاغر، کمزور اور مریض ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی پہلوان بنے، اور اسی طرح دو ذمائی من بوجھ اٹھانے کی طاقت حاصل کرے، بظاہر اس خواہش کی تکمیل مشکل ہی نظر آتی ہے، لیکن وہ مشق، جدوجہد، اور لگن سے اپنی موجودہ حالت سے بہتر حالت ضرور بنا سکتا ہے، اگر آدمی کسی بلند مرتبے پر پہنچنے میں دشواری محسوس کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپس ہو کر بیٹھ جائے، اور کوشش ترک کر دے، یہ جہالت اور گمراہی ہے۔

اکابرین سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فتنوں کے خوف سے وطن چھوڑ دیا کرتے تھے، سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ برائی کا دور

ہے اس دور میں تم نام بھی محفوظ نہیں، مشہور و معروف لوگوں کا تو کیا ذکر ہے، اس زمانے میں آدمی کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہجرت جاری رکھنی چاہیے، اگر ایک شہر میں شہرت ہو جائے تو دین کی بھاکے لیے شہر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو دیکھا کہ ایک تھلا کر رکھ لٹکائے اور لوٹا ہاتھ میں لئے چلے جا رہے ہیں، میں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا: لٹلاں گاؤں جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں گمراہی کم ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ گمراہی کے خوف سے ترک وطن کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ خبر ملے کہ وہاں چڑیس سستی ملتی ہیں تو وہیں جا بسو، کیوں کہ تمہارے دین کی سلامتی کے لیے یہ ایک مفید صورت ہے، سری سستی صوفیاء سے فرمایا کرتے تھے، سری ختم ہوئی، موسم بہار کی آمد آئے، اب درختوں پر برگ و بار آئیں گے، آمد رفت بڑھے گی، آپ تم نکلو اور لاؤ دھر جاؤ۔ خواص کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، انھیں باری تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، اسباب پر اعتماد کرنا ان کے نزدیک توکل کی روح اور غایت کے منافی تھا۔ توکل کے اسرار اور رموز انشاء اللہ متعلقہ باب میں بیان کئے جائیں گے۔

چوتھی قسم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفر۔ ان مشکلات سے مجبور ہو کر سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق بدن سے ہو، جیسے کوئی ایسا مرض جس میں مرنے کا اندیشہ ہو یا اشیاء کی گمراہی وغیرہ امور جن سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو جائیں، اور زندگی گزارنا سہل نہ رہے، بلکہ اگر اس سفر سے حاصل ہونے والے فوائد واجب ہوں تو یہ سفر بھی واجب ہوگا، اور مستحب ہوں تو یہ سفر بھی مستحب ہوگا، البتہ طاعون کی صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اگر کسی شہر میں طاعون پھیلے ہو تو اس سے گھبرا کر فرار نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ حدیث میں اس طرح بھاگنے سے منع فرمایا گیا ہے، اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان هذا الوجد والسقم جز عذب به بعض الامم قبلکم ثم یقی بعد فی الارض
فینهب المرأة ویتانی الاخری فمن سمع به فی ارض فلا یقدم علیہ ومن
وقع بارض وهو بها فلا یخرجنہ الفرار منه (بخاری و مسلم)

یہ درود یا بیماری عذاب کی ایک صورت ہے جس میں تم سے پہلے کی بعض قومیں چٹلائی گئیں پھر بعد میں بھی یہ بیماری پھیلی رہ گئی (اب یہ بیماری) کبھی چلی جاتی ہے اور کبھی آجاتی ہے اگر کوئی شخص یہ سنے کہ فلاں جگہ پر یہ بیماری ہے تو ہرگز اس جگہ نہ جائے، اور اگر وہ پہلے ہی سے اس جگہ مقیم ہو تو وہاں سے ہرگز راہ فرار اختیار نہ کرے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان فناء امتی بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟
قال غدة کفدة البعیر تاخذهم فی مرأقهم المسلم المیت منه شهید والمقیم
علیہ المحتسب کالمربوط فی سبیل اللہ والغار منه کالغار من الزحف (احمد ابن
عبد البر بن التیمی)

میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون کے ذریعے ہوگی، میں نے عرض کیا طعن تو ہم جانتے ہیں، طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا: ایک گومڑا (بھرا ہوا گشت) ہے اونٹ کے گومڑے کی طرح یہ لوگوں کے پیٹ کے نرم اور زیریں حصے میں پیدا ہوتا ہے طاعون کے سبب سے مرنے والا مسلمان شہید ہے، اور جو شخص ثواب کی خواہش میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ مجاہد بنی نبیل اللہ کی طرح ہے، اور جو طاعون سے فرار اختیار کرے وہ جہاد سے بھاگنے والے شخص کی طرح ہے۔

کہوں "اُمّ ایمن سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ وصیت فرمائی۔
لا تشربک باللہ شینا وان عذبت او خوفت، واطعم والیدیک وان امر اک ان تخرج
من کل شیء ھولک فاخرج منه ولا تترك الصلوة عمدا فان من ترک الصلوة
عمدا فقد برئت ذمۃ اللہ منه وایاک والخمر فانھا مفتاح کل شر وایاک
والمعصیۃ فانھا تسخط اللہ ولا تفر من الزحف وان اصاب الناس موتان واثنت
فیہم فاثبت فیہم، انفق من طولک علی اھل بیتک، ولا ترفع عصاک عنہم
اخذہم باللہ (یعنی مراد)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو اگرچہ تمہیں ایذا پہنچائی جائے یا خوف زدہ کیا جائے، اپنے والدین کی
اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہیں اپنی ہر چیز سے دست بردار ہونے کے لیے کہیں، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑو
اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، شراب سے
اجتناب کرو کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے گناہ سے بچ کر گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، چماد سے مت
بھاگو، اگر لوگوں میں صرے کی دبا پھیلے اور تم ان کے درمیان موجود ہو تو ان ہی میں ٹھہرو، اپنی نعمت اپنے گھر
والوں پر خرچ کرو اور ان سے اپنا ڈنڈا مت اٹھاؤ (مطلب یہ ہے کہ ایسی نرمی مت کرو کہ وہ بے راہ
ہو جائیں۔ انھیں اللہ سے ڈراتے رہو)۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ طاعون سے بھانکنا اور طاعون میں جانا دونوں ہی ممنوع ہیں۔ کتاب التوکل میں ہم اس پر
مفصل بحث کریں گے۔

اس تقسیم سے پتا چلتا ہے کہ سفر مذموم بھی ہے اور محمود بھی، مذموم کی دو قسمیں ہیں، حرام جیسے غلام کا بھانکنا، یا ماں باپ کی
نافرمانی کر کے جانا، اور مکروہ جیسے طاعون زدہ شہر سے سفر کرنا۔ محمود کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب جیسے حج کے لیے جانا، یا اس علم کے
لیے سفر کرنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مندوب جیسے علماء کی زیارت کے لیے جانا، ان اسفار میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، بہتر یہ
ہے کہ ہر فعل میں آدمی کی نیت آخرت کا اجر و ثواب ہو، اس صورت میں یہ نیت واجب اور مندوب اسفار میں صحیح ہو سکتی ہے،
مکروہ اور حرام اسفار میں صحیح نہیں ہو سکتی، مباح سفر کا اعداد و نیت پر ہے، ایک شخص مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے مگر
اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مال حاصل کر کے خود کو سوال کی لعنت سے بچائے گا اور اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اور جو مال زائد از
ضرورت ہو گا اسے صدقہ کر دے گا۔ اس صورت میں اس کا یہ سفر بھی آخرت کا عمل ہے، دوسرا شخص حج کے لیے جا رہا ہے مگر دل
میں افلاس اور فرض سے بیکدوش ہونے کی نیت کے بجائے دنیا کاری اور طلب شہرت کا جذبہ ہے، اس نیت سے یہ سفر آخرت
کے اعمال میں شمار نہیں ہو گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما الاعمال بالنیات

اعمال کا اعداد و نیت پر ہے۔

بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کرنے والوں پر فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے مقاصد سفر نظر رکھتے ہیں، ہر
مسافر کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا کیا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا ہوئی ہے اسے دنیا ملتی ہے، اس کی آخرت گھٹا دی جاتی ہے،
اور دنیا کی حرص و خواہش میں اس کا دل مشغول اور دماغ منتشر کر دیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے اسے بہیمت، حکمت
اور ذہانت ملتی ہے اور اس کے لیے تذکار و عبرت کا دروا کر دیا جاتا ہے، اس کی قوت فکر جمیع کردی جاتی ہے، اور ملائکہ اس کے
لئے مغفرت اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال بھی حوق ہے کہ سفر بہتر ہے یا اقامت؟ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو عمر و صلاہ و اخلاط کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ سفر بھی اخلاط ہی کی ایک قسم ہے، فرق اگر ہے تو صرف اس قدر کہ سفر میں راستے کی مشقت، قلب اور ذہنی و جسمانی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے خیال میں سفر و اقامت میں زیادہ بھروسہ ہے جس سے دین پر زیادہ مدد ملتی ہو۔ اور دنیا میں دین کا ٹھوبہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی معرفت، اور اس کے ذکر سے انس پیر ہو۔ انس دوام ذکر سے، اور معرفت دوام فکر سے حاصل ہوتی ہے، جو شخص ذکر و فکر کا طریق نہ سمجھے گا اسے نہ انس حاصل ہوگا اور نہ معرفت، سفر و ذکر و فکر کی تعلیم کی ابتداء ہی منزل ہے اور اقامت آخری منزل ہے اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کے بعد اقامت ہی سے عمل پر اعانت ہوتی ہے، دائمی سیاحت اور سیو سفر سے قلب پریشان ہوتا ہے، صرف وہی لوگ دائمی سفر کی قہ کے تحمل ہو سکتے ہیں جو قوت کا جو ہر رکھتے ہوں، سفر میں مسافر کی جان اور مال دونوں ہی کو خطرہ رہتا ہے، کبھی کبھی دل میں اقامت کی آسائش و راحت یاد آجاتی ہے اور دل اس یاد سے بے چین ہو جاتا ہے، مہمات کے لیے دل جی اور سکون باقی نہیں رہتا اگر مسافر کے پاس مال نہ ہو تو اسے ناؤ نوش اور معارف سفر کے لیے دوسروں کا دست و گریبنا پڑتا ہے اس سے دل میں دوسروں کے مال کی طمع پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ تنگ دستی کی مصیبت برداشت نہیں کھاتے اور بعض لوگوں پر طمع اتنی غالب آجاتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تیز تمیز کو بھٹے ہیں پھر بار بار کے سفر سے لاقح ہونے والی پریشانی اچھے اچھے باہت اور باوجود صلہ لوگوں کے اپنے استقامت میں لغزش پیدا کر دیتی ہے وطن میں گھر و محل کا راستہ نکلا ہوا ہو تو سالک کو چاہیے کہ وہ تحصیل علم، اور زیارت شیع کے علاوہ سفر نہ کرے۔

ہمارے زمانے کے اکثر صوفی و طائف، افکار اور دقائق اعمال سے محروم ہیں، غلط میں انھیں اللہ کے ذکر سے انس حاصل نہیں ہوتا، اگر ذرا شغل ہونے کے بجائے یہ لوگ جاہل و کمال ہو رہے ہیں، یہ لوگ عمل کو دشار سمجھتے ہیں، طریق کسب سے انھیں وحشت ہوتی ہے۔ سوال اور گرد آگری ان کا پیشہ ہے، مختلف مشروں میں سلاطین و حکام کی طرف سے ہائی ٹی رہا میں ان کے ٹھکانے ہیں، یہ لوگ ان رہاٹوں میں قیام کرتے ہیں، وہاں متعین خدام سے خدمت لیتے ہیں، مفت کی کھاتے ہیں، اور ایک رہاٹ سے دوسری رہاٹ کا سفر کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دین کو بھی ذلت کا ہدف بنایا ہے، اور خود کو بھی رسوا کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے بجائے مال جمع کرنا، کسب کی مشقت سے بچنا، اور تصوف کے نام پر شہرت حاصل کرنا ان کا مصلحہ نظر ہے، انہوں نے خانقاہوں کو سیر گاہ بنا لیا ہے، حقیقی صوفیاء کا لباس پہن کر، اور آداب ظاہری میں ان بزرگوں کی تقلید کر کے یہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور یہ ممکن کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال لائق تحسین ہیں، ان کے خیال باطل کے مطابق ظاہری آداب میں شرکت سے باطنی حقائق میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، حقیقی صوفیاء! کس قدر بے وقوف ہے وہ شخص جسے ورم اور زمی میں امتیاز نہ ہو، یہ لوگ اللہ کے بیخود ہونے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے کار جو الوں سے نفرت ہے، ان صوفیوں کو سیر و سیاحت پر ان کی جوائی اور بیکاری ہی نے آمادہ کیا ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ ریاکاری یا طلب شہرت کی نیت کے بغیر حج کا سفر کرتے یا کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاتے اور مقصد سفر ان سے علمی و عملی استفادہ ہوتا تو بلاشبہ ان کا یہ سفر لائق تحسین ہوتا، مگر اب ایسے لوگ کہاں جو یک مقصد اور جذبہ صادق کے ساتھ سفر کریں، دنیاوی امور ضعیف ہو گئے ہیں، تصوف ختم ہو چکا ہے، علماء حق کے بجائے علماء سوء کا دور دورہ ہے، علوم بلاشبہ زندہ ہیں، مگر اہل علم کے بغیر علم کی زندگی کیا معنی؟ علماء کا بیجا و عمل کے راسخ پیدا ہونا، ان کا علم موجود ہے، مگر تصوف کا وجود ہی ناپید ہو گیا، علم بغیر عمل کے پایا جاسکتا ہے، تصوف بغیر عمل کے نہیں پایا جاسکتا، تصوف نام ہے ماسوی، اللہ سے دل کے تجرد اور انخلا، کا اور اس کا تحقق دل اور اعضاء کے عمل سے ہے، جب عمل فاسد ہوگا تو اصل (صوف) کیسے باقی رہ سکے گا؟

صوفیوں کے ان اسفار کے سلسلے میں فقہاء کی رائے ایک مستقل بحث ہے، ان کے خیال میں اس طرح کے اسفار سے نفس کو بلا وجہ کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور نفس کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے اس لیے یہ سفر بھی ممنوع ہے، لیکن ہمارے

نزدیک یہ اسفار صحیح ہیں، کہوں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف قسموں اور ملکوں کی سیر کریں، اور نفس کو کسب کی مشقت سے بچا کر یکاری میں راحت پائیں، یہ مقصد اگرچہ انتہائی حقیر ہے لیکن کیا کہیں، ان کی طباعت ہی ایسی ہوتی ہیں، توفیٰ کی مد سے عوام کو ان مباح امور میں مطلق اجازت ہے جن میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان، جو لوگ کسی دینی مقصد کے بجائے محض سیاسی کے طور پر ہر شے کو کھینچتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنگلی جانور، انھیں صحراؤں میں گھومتے پھرنے کی آزادی حاصل ہے، اگر یہ لوگ خلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے لباس اور ظاہری اخلاق و عادات سے انھیں فریب نہ دیں تو اس سیاسی میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کا جرم یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، اور تصوف کے نام پر مانگتے ہیں، اور ان اوقات کی آمدنی سے کھاتے ہیں جو حقیقی صوفیوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے وقف کر رکھی ہیں۔ حقیقی صوفی وہ شخص ہے جو صلاح و تقویٰ اور دیگر فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ دین میں عادل ہو، یہ معنوی صوفی حقیقی صوفی ہرگز نہیں ہو سکتے، ان کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلاطین کے اموال سے شتم سیری کرتے ہیں، حلالاں کہ اکل حرام کہیہ و گناہ ہے، اس گناہ کے ارتکاب کے بعد عدالت اور صلاح و تقویٰ باقی نہیں رہتا، فاسق صوفی کا وجود تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کافر صوفی اور یہودی فقیہ کا وجود بھی تسلیم کیجئے، حلالاں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کافر صوفی، اور کوئی یہودی فقیہ اسلام ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص فاسق ہونے کے باوجود صوفی کہلائے۔

ان ظاہری صوفیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انھیں حقیقی صوفی سمجھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ دے اور خیال ہے ہو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اصلی صوفی نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرے، اس صورت میں اس کا دیا ہوا مال قبول کرنا جائز نہیں ہے، تصوف سے بے سرو ہونے کے باوجود تصوف کے نام پر لوگوں سے مانگتے اور لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور ایک شخص رسول اللہ کی محبت میں اس کی مدد کرے، اگر اسے یہ معلوم ہو گا کہ وہ سید نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرنا، اس صورت میں اس معنوی سید کے لیے بھی اس کی مدد قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ حاکمین تقویٰ اور اعتیاد پسند علماء اور صوفیاء نے دین کے عوض میں کچھ لینا یا اس لیے پسند نہیں کیا کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ ان کے ظاہر کو اچھا سمجھ کر دے رہے ہیں اگر دینے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسا سمجھ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ روک لیں، یہ مشکل ہی ہے کہ کسی شخص کے ظاہر و باطن دونوں اچھے ہوں، کچھ نہ کچھ محبوب باطن میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کی عقیدت پر حرف آئے بعض پورگوں نے اس حد تک اعتیاد کیا کہ خرید و فروخت کے معاملات سے یکسو ہو گئے، اور ہا زاروں کی ضرورتوں کے لیے اپنے وکیل اور نائب مقرر کر دئے، محض اس خیال سے کہ بعض نیک دل بائع اور مشتری دین میں ان کے مقام کی بنا پر خرید و فروخت کے معاملات میں رعایت کریں گے، یہ رعایت دین کے عوض ہوگی، ان ہزاروں نے اپنے وکیلوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ خرید و فروخت کے کسی بھی معاملے میں ان کا نام نہ لیں۔ البتہ دین داری کی وجہ سے ملنے والے مال کا قبول کرنا اس وقت صحیح ہے جب کہ دینے والا اس شخص کے ظاہر و باطن سے کماحقہ واقف ہو، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کسی باطنی عیب پر مطلع ہو، اسی کو دینے سے باز نہیں آئے گا، اور نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر محسوس کرے گا۔ منصف اور صاحب بصیرت شخص جانتا ہے کہ یہ امر حلال نہیں تو ناور الوقوع ضرور ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جاہل ہے اور فریب خوردہ ہے اس کے لیے امور دین سے ناواقف رہنا ہی بہتر ہے سب سے زیادہ جو چیز اس کے قریب واقع ہے وہ اس کا دل ہے جب وہ اپنے دل کے حال ہی سے ناواقف ہے دوسرے کا حال کیا کہے گا جو شخص یہ حقیقت سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت ہاندو سے کمایا ہو مال اپنے کھاتے اور لباس پر خرچ کرے، تاکہ اس آفت سے، اور شہادت کے خطرے سے محفوظ و مامون ہو جائے یا ایسے شخص کا مال کھائے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ وہ میرے باطنی محبوب سے واقف ہونے کے باوجود اپنے طرز عمل میں کوئی فرق پیدا نہ ہوئے دے گا۔ اگر فقرہ حلال کے طالب، اور واہ آخرت کے سالک کو کسی مجبوری کے باعث غیر کی مدد

قبول کرنی ہی پڑے تو دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھے دین دار سمجھ کر دے رہے ہو تو میں اس حد کا مستحق نہیں ہوں، میرا باطن ظاہری طرح اجلا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر میرے باطنی عیب کا عکس کرے تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس عزت، اکرام اور اعانت کے مستحق نہیں سمجھو گے بلکہ تم یہ خیال کر گے کہ میں بدترین انسان ہوں۔ اس صاف گوئی کے بعد بھی اگر وہ اعانت پر مستعد نظر آئے تو پھر اس کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی نفس فریب رہ سکتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس طرح کے اقارور اعتراف کو عموماً لوگ ہرنی پر محمول کرتے ہیں، یہی کی بزرگوں میں ہی اپنے نفس کی مذمت اور تحقیق کا حوصلہ ہے، چنانچہ بعض اوقات یہ صاف گوئی اظہار حقیقت کے بجائے مدح و ثنا سمجھتی ہے، بظاہر وہ اپنی برائی کر رہا ہے لیکن سننے والے اسے اس کی نیکی سمجھتے، صفائے قلب اور زہد تقویٰ پر محمول کر دے ہیں، اس لحاظ سے نفس کی مذمت غلطی میں ہوئی چاہیے تاکہ اس فریب سے حفاظت رہے، مجمع عام میں نفس کی مذمت رہا ہے، ہاں اگر اس انداز میں اپنی باطنی خرابیوں کا اعتراف کرے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں تب کوئی حرج نہیں ہے۔

سفر کے آداب

پہلا آداب اداء حق ہے۔ سفر کا اولین آداب یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے جو اس نے ظلم اور زیادتی سے غصب کئے ہوں، قرض خواہوں کا قرض چکائے، جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہو ان کے نان نفقے کی تیار کرے، اگر لوگوں کی امانتیں اس کے پاس محفوظ ہوں انہیں واپس کر دے، راستے کے لیے صرف حلال زادہ سامان لے، اور اپنی مقدار میں لے کر رہتا ہے، سفر تک بھی اس کا دائرہ وسیع ہو سکے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ ہے کہ اس کا زاد و فراک و طبیب ہو، سفر میں اچھی طرح ہونا، لوگوں کو کھانا کھانا، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سفر باطن کی عینی تہذیب ظاہر کر دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حضرت میں بھی ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص حضرت میں اچھا ثابت ہو وہ سفر میں بھی اچھا ثابت ہوگا، بعض لوگ حضرت میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، اپنے بڑبڑوں اور ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن سفر کی سختی اور مشقت ان کے مزاج میں سختی اور چڑچڑے پن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رفقاء سفر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تعریف اس کے حضور سفر کے رفقاء کریں تو اس کی نیکی اور شرافت میں شک مت کرو، سفر تکلیف کا سبب ہے، اگر کوئی شخص تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی خوش اخلاق رہے تو حقیقت میں وہ خوش اخلاق ہے، حضرت میں کج خلقی اور مزاج کی سختی اور تڑپی کے اظہار کا موقع کم ملتا ہے، عموماً کہ ہر کام عموماً اپنے وقت پر، اور اپنی رفتار سے معمول کے مطابق ہوتا ہے، سفر میں ایسا نہیں ہوتا، جسے کہ تین مھینوں کو ان کے اضطراب اور بے قرارگی ملحوظ نہیں کیا جاسکتا، ایک روزہ دار کو دو مہینہ سافر کو، سافر کو مسافر کے حسن اخلاق کا کمال یہ ہے کہ کرایہ والوں سے احسان کا معاملہ کرے، رفقاء سفر کی ہر ممکن اعانت کرے، اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا ہو اس کی رہبری کرے، اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھے، اگر اسے زاد و راہ اور سواری کی ضرورت ہو تو مقدور بھر تعاون سے کر دے نہ کرے، تکلف اور اپنی ذات میں محدود رہنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے رفقاء کے ساتھ مذاق بھی کرے تاکہ وہ بے تکلف ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں تاہم یہ ضروری ہے کہ مزاج مجید ہو، نفس اور رویہ نہ ہو، نہ اس کا کسی معصیت سے تعلق ہو، مذاق کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے سفر کی تکلیف اور دھن سے دوری کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

دوسرا آداب : رفیق کا سفر انتخاب نہ رفیق سفر کا انتخاب بھی سفر کا اہم ترین آداب ہے، تمنا سفر نہ کرنا چاہیے، مشہور ہے کہ پہلے رفیق ہے پھر طریق (راست) ہے، ایسے شخص کو اپنا رفیق بنانا چاہیے جو بندہ دار ہو، پاکیزہ خیالات کا حامل ہو، اگر اس کا مکتب دین کی کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلادے، اسے یاد ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے، آدمی اپنے دوست کے گم رہ پڑ ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا اخلاق یا دینی حالت کا اندازہ لگتا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا سفر کرنے سے منع فرمایا

لو یعلم الناس ما فی الوحدة ماسار راكب لیلیل و حلة بخاری۔ ابن عمر
 اگر لوگ جان لیں کہ تما سفر کرنے میں کیا (تقصان) ہے تو کوئی سوار رات کو تما سفر نہ کرے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین آدمی قافلہ ہیں (ابوداؤد، ترمذی، عمربن شعیب عن امیر عن جدہ) ایک
 مرتبہ فرمایا۔

اذا كنتم ثلاثاً فأمر واحدکم (طبرانی۔ ابن مسعود)

جب تم تین ہو جاؤ تو ایک کو اپنا امیر بناؤ۔

چنانچہ اکابرین سلف کا معمول یہی تھا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ امیر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز سے نوازا
 ہے۔ (مستدرک، حاکم)۔

کسی ایسے شخص کو اپنی جماعت کا امیر منتخب کرنا چاہیے جو خوش اخلاق، نرم خو، ایثار مند اور ساقیوں کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح
 دینے والا نہ ہو، امیر منتخب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ راستوں اور منزلوں کی تعیین اور سفر کے مفادات کے تحفظ میں مختلف
 آراء ہو سکتی ہیں۔ اختلاف رائے سے بچ کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو کاہلوں کے تمام اراکین کے لئے موزوں اور مناسب ہو امیر ہی کا کام
 ہونا چاہیے، نظام وحدت میں ہے اور فساد کثرت میں ہے، عالم کا یہ تمام نظام ایک ہی ذات پاک کے قدرت و کمال کا ظہور ہے اگر اس
 کے منتظم بھی وہی ہوتے تو یہ سارا کارخانہ ہست و بود پر ہم نظر آتا۔ ارشاد ربانی ہے ۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا (پ ۷۷، آیت ۲۲)

زین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

سفر ہوا حضر جگہ پر پہنچنے کا ایک ہی ہونا چاہیے، ایک کی رائے اور فیصلے سے کام لیجھ جاتا ہے، ہمتی آراء اور فیصلے مسئلے کا
 حل نہیں بن سکتے، حضریں تعیین امیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہلے ہی امیر متعین ہیں، مثلاً شہر کا حاکم تمام اہل شہر کا امیر ہے، قمر کا بادشاہ
 تمام اہل خانہ کا امیر اور منتظم ہے، سفر میں کیوں کہ پہلے سے کوئی امیر متعین نہیں ہوتا اس لیے آغاز سفر سے پہلے مسافروں کو اپنے ہی
 قافلے کے کسی ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لینا چاہیے تاکہ مختلف آراء نقطہ وحدت بن جائیں، امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان
 لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے جن کا اسے امیر بنایا گیا ہے اور اپنے آپ کو ان کی دھال تصور کرے، عبداللہ ابن موسیٰ نے سفر کا
 ارادہ کیا تو ابو علی رہائی نے عرض کیا کہ مجھے اپنا رفیق بننا چاہیے، فرمایا مجھے تمہاری یہ درخواست ایک شرط پر منظور ہے اور وہ یہ ہے کہ قافلے
 کے امیر یا تم ہو گے یا میں ہوں گا، انہوں نے جواب دیا کہ امیر کا منصب آپ کے شایان شان ہے، امیر آپ ہی ہوں گے، سفر شروع
 ہوا، ابن موسیٰ نے اپنا اور اپنے رفیق ابو علی کا تمام سامان اپنی پشت پر لا دیا اور چل دیے، ابو علی نے لاکھ دو لاکھ کر نہیں مانے، راستے
 میں تھے کہ رات میں بارش شروع ہو گئی، ابن موسیٰ نے ابو علی کو بٹھایا اور خود ایک چادر ان کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ
 بارش سے محفوظ رہیں، ابو علی نے منع کیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ تم نے مجھے امیر بنایا تھا، اب میری اطاعت کرو، ابو
 علی کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہیں اپنا امیر بنا کر مت نام ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ کاش میں انہیں امیر بنانے سے پہلے مر گیا ہوتا۔
 اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر کو اپنے پیش و آرام کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے رفقاء کا خیال رکھنا چاہیے۔

رفقاء سفر کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ۔

خیر الاصحاب لبعۃ (ابوداؤد، ترمذی، حاکم، ابن عباس)

بہترین ساتھی چار ہیں۔

اس حدیث میں چار کا عدد استعمال کیا گیا ہے اس عدد میں یقیناً کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی غور کرنے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے
 کہ مسافر کے لیے سفر میں دو کام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ایک سامان کی حفاظت، دوم حوائج ضروری کی خرید و فروخت۔ اب اگر قافلے

میں تین آدمی ہوں۔ دو مسلمان کی حفاظت میں لگ جائیں، تیسرا خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلا جائے تو وہ تیار رہے گا اور یہ تمہاری اس کے لیے وحشت کا باعث ہوگی اور اگر وہ چلے جائیں اور ایک حفاظت کرے تو وہ گمراہے گا اس لیے چار آدمی ہونے چاہئیں تاکہ وہ خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلے جائیں اور دو مسلمان کی حفاظت کریں چار سے کم افراد ضرورت کے لیے کافی نہیں ہیں اور چار سے زائد کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اگر پانچ افراد ہوں تو پانچوں کا بیکاری ہوگا البتہ افرادی کثرت خیر و خطر کے مواقع پر مفید ثابت ہوتی ہے بہر حال یہ چار کا عدد مخصوص رفاقت کے لیے ہے عام رفاقت کے لیے نہیں ہے۔
میرا ادب۔ رخصت نہ سڑے پہلے اپنے اعزہ اقرباء دوست احباب اور ملنے جلنے والوں سے رخصت ہو اور وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

أَسْتَوْذِعُكَ اللَّهُمَّ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

میں تیرا دین اور تیرا گمراہ اور تیرے اواخر اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک رہا جب میں نے آپ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو آپ چند قدم میرے ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت لقمان کا یہ قول سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سپرد کر دی جائے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین، گمراہ اور اواخر اعمال سپرد کرتا ہوں۔ (نسائی، ابوداؤد و صحیحین) زید بن ارقم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
اذا اراد احدکم سفر افلیسودع اخوانه فان : اللہ جاعل لہ فی دعاءہم البرکۃ
 (خرا علی مکارم الاخلاق)

جب تم میں سے کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے رخصت ہو اس لیے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں اس کے لیے برکت دیتا ہے۔

عمو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے۔

رَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ (خرا علی مکارم الاخلاق)

اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زور راہ عطا کرے تیرے گناہ معاف فرمائے اور جہاں کہیں تو جائے خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

یہ دعا عقیقہ کی طرف سے مسافر کے لیے ہے اس سے پہلے مسافر کی دعا عقیقہ کے لیے گزر چکی ہے مگر ابن وردان کہتے ہیں کہ میں البدایہ و ملاقات کے لیے حضرت ابو ہریرہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نیچے میں تجھے وہ دعا سکھاتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے مجھے تلقین فرمائی تھی میں نے عرض کیا : ضرور سکھائیں فرمایا یہ الفاظ کا کہو۔

أَسْتَوْذِعُكَ اللَّهُمَّ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ (ابن ماجہ۔ نسائی)

میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔

ابن بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا رسول اللہ! میں

سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ نے ان کلمات کے ساتھ اسے رخصت فرمایا۔

فِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي كَيْفِهِ رَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كُنْتَ وَأَيْنَمَا كُنْتَ

اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زور اور عطا کرے، تیرے گناہ معاف فرمائے، اور جہاں کہیں تو ہو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے وقت کسی ایک شے کی تخصیص نہ کرے بلکہ اپنا گھر بار، تل واولاد اور مال متاع سب کچھ اس کی حفاظت اور پناہ میں دے دے، روایت ہے کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو عطایا تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے بیٹے کے باپ کا اتنا مشابہ کم ہی دیکھا ہے اس شخص نے عرض کیا امیر المومنین! اس بچے کا ایک عجیب واقعہ ہے، میں کسی سفر کے لیے باپ کا ہاتھ رکھتا تھا، ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی، کتنے گلی بچھے اس حال میں چھوڑ کر آپ باہر جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں تیرے حمل کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا، واپس آیا تو لوگوں نے مجھے بیوی کی موت کی اطلاع دی، ایک رات جب کہ میں کچھ لوگوں سے معوف گفتگو تھا، مجھے ایک قبر پر آگ نظر آئی، میرے استفسار پر لوگوں نے بتلایا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے، اور یہ آگ ہمیں ہر رات نظر آتی ہے، میں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تو نہایت عابدہ زاہدہ عورت تھی، اس کی قبر میں آگ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم لوگ کدال اور پھادہ وغیرہ لے کر قبر پر پہنچے، مٹی ہٹائی، ہم نے دیکھا کہ قبر میں چراغ روشن ہے، اور ایک بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، آواز آئی : اے فلاں! یہ تیری امانت ہے، اگر تو اس کو یہاں کو بھیجے، ہمارے سپرد کرنا تو تجھ کو بھی زندہ ملتی، حضرت عمرؓ نے فرمایا واقعی یہ بچہ تم سے بہت زیادہ مشابہ ہے جیسے کو اکٹے سے مشابہ ہوا ہے۔

چوتھا ارب۔ نفل نماز۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز استسحار پڑھے، چلتے وقت سفر کی نماز کے طور پر چار رکعتیں پڑھے، حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے (اور اس خیال سے کہ شاید واپسی نہ ہو) ایک وصیت بھی مرتب کر لی ہے، میں یہ وصیت کس کے سپرد کروں، بیٹے کے بھائی کے یا والد کے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو بندہ اپنی عدم موجودگی میں گھر کے لیے مقرر کرے، اس سے بہتر نہیں کہ جب وہ سفر کا لباس پہن لے تو اپنے گھر میں چار رکعات پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تلاوت کرے، نماز کے بعد یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهِنَّ إِلَيْكَ فَأَخْلِفْنِي بِهِنَّ فَنِي أَهْلِي وَمَالِي

اے اللہ میں ان رکعات کے ذریعہ تیری قربت چاہتا ہوں تو ان رکعات کو میرے گھروالوں میں اور مال میں میرا نائب بنادے۔

یہ رکعتیں اس کے اکل اور مال میں نائب رہیں گی، اور واپسی تک اس کے گھر کی حفاظت کریں گی۔ (خرا علی مقام الاطلاق)

پانچواں ارب۔ روانگی کے وقت دعائیں۔ جب مکان کے دروازے پر پہنچے یہ الفاظ کہے۔
بِسْمِ اللّٰهِ نَوَكَلْتُ عَلٰی اللّٰهِ وَلَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ
اَوْ اُكَلَّ اَوْ اُكَلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلٰی
میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی قوت اور اطاعت کی طاقت اللہ ہی سے ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، خود ذلیل ہوں یا ذلیل کیا جاؤں، پھسوں یا پھسایا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے۔

دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بَكَ اَشْرُتْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ يَقِينِي وَأَنْتَ رَجَائِي فَأَكْفِنِي مَا هَمَّنِي وَمَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ وَمَا نَأَتْ عَنْكَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ عَمٍّ
جَارِكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى وَاعْزِزْ لِي كُنْيَتِي

وَوَجَّهْنِي الْخَيْرَ إِنَّمَا تَوَجَّهْتَ

اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے چلا میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی پناہ حاصل کی تیری ہی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ! تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میری امید ہے، اے اللہ مجھے اس چیز سے بچا جو مجھے بیش آئے اور میں اس کا اجماع نہ کر سکوں اور جس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا، تیری تعریف عظیم ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ مجھے تقویٰ کا زور راہ عطا فرما، میرے گناہ معاف کر، اور جہاں کہیں میں جاؤں میری خیر کی طرف رہنمائی فرما۔

یہ دعا ہر منزل سے روائی ہوتی ہے سواری پر پڑھتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُوَ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَفْقَرُ لَوْلَا
وَاتَّالِيَ رَبَّنَا الْمَغْفِلُونَ

میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو برتر اور عظیم ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔

سواری پر اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد کہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَنْتَ الْحَكَمُ اَمْلُ عَلَى
الظَّاهِرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُورِ

تمام تر تجھیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ بتلائی، ہم راہ پانے والے نہیں تھے اگر وہ ہمیں راہ نہ بتلا تا اے اللہ تو ہی سواری کی پشت پر بٹھانے والا ہے، اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدد چاہی جاتی ہے۔

چھٹا ادب۔ روائی کا وقت :- سفر کا ایک ادب یہ ہے کہ منزلوں سے صبح سویرے روانہ ہو، حضرت جابر ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز علی الصبح کوچ فرمایا، اور یہ دعا کی :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ سَافَرِيْ هَذَا (سنن ابوداؤد - حرماعری)

اے اللہ! میری امت کے لیے صبح سویرے چلنے میں برکت عطا فرما۔

مستحب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا جمعرات کے دن کرے عبد اللہ ابن کعب ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے تھے (۱) انس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی "اے اللہ! میری امت کے لیے شب کے روز صبح سویرے چلنے میں برکت عطا کر" اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے (ابن ماجہ، خراعی) آپؐ ہمیشہ صبح کے اول صبح میں نگر روانہ فرمایا کرتے تھے (سنن ابوداؤد - حرماعری) حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر جنہیں کسی شخص سے کوئی کام ہو تو اسے صبح کے وقت پورا کرو، رات میں اس شخص کو تلاش کرنے کی زحمت مت اٹھاؤ، اور نہ اسے تکلیف دو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے (بزار طبرانی کبیر، خراعی) جمعہ کے روز طلوع فجر کے بعد سفر نہ کرنا چاہیے، ورنہ ترک جمعہ کا گناہ ہو گا جمعہ کا تمام دن نماز جمعہ سے منسوب ہے، دن کا ابتدائی حصہ بھی وجوب جمعہ کا سبب ہے اس لیے نماز جمعہ سے پہلے سفر نہ کرے مسافر کو الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ چلنا سنت ہے۔

(۱) یہ روایت بزار اور خراعی دونوں نے ضعیف سندوں سے نقل کی ہے بزار میں جمعرات کا ذکر ہے اور خراعی میں شب کا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 لان اشيع مجاهد افى سبيل الله فاكتنفه على رحله غلوة اور روح احب الى من
 الدنيا وما فيها (ابن ماجہ مؤیدین السرم)
 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مشابحت اور صبح یا شام کو اس کی سواری کے ارد گرد ہونا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ

محبوب ہے۔
 ساتواں اوب۔ پڑاؤ کا وقت :- جب تک سورج اچھی طرح بلند نہ ہو جائے اور دھوپ خوب نہ پھیل جائے اس وقت تک پڑاؤ نہ
 کرے، اکثر رات رات کو طے کرنا چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

عليكم باللدحة فان الارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (۱)
 اندھیرے میں چلا کر اس لیے کہ زمین رات میں جس قدر طے ہوتی ہے دن میں اس قدر طے نہیں ہوتی
 جب منزل کے آثار نظر آنے لگیں تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّمِيعِ وَمَا أَظْلَمُنْ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّعِيَةِ وَمَا أَظْلَمُنْ وَرَبَّ
 الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَمُنْ وَرَبَّ الْبَحَارِ وَمَا خَيْرُنْ أَسْأَلُكَ
 خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ أَهْلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيهِ مِنْ ضَرَفٍ
 عَنِّي شَرِّ شَرِّهِمْ

اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے نیچے ہیں، اور جو ساتوں زمینوں کا اور
 ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں، اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ
 کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان سب کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے اور جو سمندروں کا اور ان چیزوں کا رب
 ہے جنہیں وہ بہاتے ہیں سو میں تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ان چیزوں
 کے شر سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں مجھ سے ان کے بدوں کی برائی دور کر دے۔

منزل پر قیام کے لیے سواری سے اترنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا کرے :-
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ النَّحْيِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ يَمْرٌ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ
 میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جو کسی نیک و بد سے تجاوز نہیں کرتے اس کی
 مخلوق کے شر سے۔

جب رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھے :-
 يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسَدٍ وَخَيْتٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلَدِ وَالْأَيَّامِ وَمَا وَلَدَ
 وَلَعَمَّا سَكَنَ فِي الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ
 میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر، ہر اڑنے والے، ہر
 سانپ اور ہر چھوٹے شر سے، اور اس شر کے رہنے والوں کے، اور باپ کے اور اولاد کے شر سے، اور اللہ ہی کا
 ہے جو رات میں بتا ہے اور دن میں بتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

سفر کے دوران کی بلند زمین پر چڑھنا ہو تو یہ الفاظ کہ نہ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلٰی كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰی كُلِّ حَالٍ

اے اللہ تجھے ہی برتری حاصل ہے تمام بلند یوں پر اور حیرے ہی لیے ہر حال میں تمام تعزیریں ہیں۔

بلندی سے نیچے اترتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرے یعنی جہان اللہ کے، اگر سفر کے دوران ان کی قسم کی وحشت ہو یا تھمائی کا خوف ستائے تو یہ کلمات کہ نہ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُ اَمْلِكِ الْقُدُوْسَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَلَتْ السَّمٰوٰتُ بِالْعِزَّةِ
وَالْجَبَرُوتِ

پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے پاک ہے فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے تو نے آسمانوں کو اپنی عزت

اور جبروت سے ڈھانپ لیا ہے۔

آٹھواں ادب۔ سفر کے دوران احتیاط۔ اقامت اور سفر ہر حال میں احتیاط رکھے دن میں تھما نہ چلے ایسا نہ ہو کہ قافلے سے جدا ہو جائے اور منزل سے دور جا پڑے یا ٹیلوں کے چکر میں پھنس جائے، رات میں غفلت کی نیند نہ سوتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دوران سفر اگر رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تو اپنا دست مبارک بچھا کر رکھ کر بیٹھ لیتے، اور اگر آخری حصے میں سوتے تو دست مبارک کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھتے اس طرح سوتے سے مقصد یہ تھا کہ گہری نیند نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ آنکھ نکل آئے اور نماز قضا ہو جائے نماز کی فضیلت اس چیز سے کہیں زیادہ مستحسن ہے جو سفر سے مطلوب ہے، رات کے وقت مستحب یہ ہے کہ رفقائے سفر یا ماری پاری پر وہوں ایک سو جائے دوسرا نگرانی کرے پھر دوسرا سو جائے اور پہلا نگرانی کرے یہ سنت ہے (۱)

اگر کسی وقت کوئی دشمن حملہ کر دے یا کوئی درندہ چڑھ آئے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے آیۃ الکرسی

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَخْرَجَ سُوْرَةَ الْاٰحْلَامِ اور معوذتین پڑھے اور یہ الفاظ کہ نہ

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَضُرُّهُ الشَّوْءُ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَى سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهٰی وَلَا قُوَّةَ اِلَّا اللّٰهُ مَلْحَا كَتَبَ اللّٰهُ لَا اَعْلٰی اَنَا وَرَسُوْلِيْ اِنَّ اللّٰهُ قَوِيٌّ غَرِيْبٌ نَّحْضَمْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعْتَمْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ اٰخِرُ سُبُوْحِكَ اَلْحَيُّ لَا تَنَامُ وَ اَكْفَنَابُكَ كَيْفَ الَّذِي لَا يَزَامُ اللّٰهُمَّ اَرْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا تُهْلِكْ وَاَنْتَ بَقِيَّتُنَا وَرَحْمَتُنَا اَللّٰهُمَّ اَعْظِفْ عَلَيْنَا قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاِمْاٰءِكَ بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا گناہ سے بچھڑے اور نیکی پر لگنے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے مگر اولا ماشاء اللہ میرے لیے کافی ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرتا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور کافی رہا ہے اللہ نے اس شخص کا قول ناجس نے دے دیا مگر اللہ سے ماوراء کوئی اتنا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے، اللہ کھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ طاقت ور اور زیورست ہے، میں نے خدا سے بڑو عظیم کی پناہ لی اور اس زندقہ جاوید ذات سے مدد حاصل کی جو کبھی نہیں مرے گا، اے اللہ! ہماری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو سوئی نہیں ہے اور ہمیں پناہ دے اس عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی، اے اللہ! ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل فرما، ہم ہلاک نہ ہو، جب کہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو، اے اللہ! اپنے بندوں اور باندیوں کے دل رحمت اور ولادت کے

ساتھ ہماری طرف پھیرے بلاشبہ تو ارحم الراحمین ہے۔

نواں ادب جانور کے ساتھ نرمی : اگر سوار ہو تو سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادے نہ اس کے چہرے پر بارے چہرے پر بارے سے منع کیا گیا سواری کے جانور پر سونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ سویا ہوا شخص بخاری ہو جائے اور اس کے بوجھ سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

لَا تَتَخَذُوا ظُهُورِ دُوبَابِكُمْ كِرَاسِي (۱)

اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسیاں مت بناؤ۔

مسنون و مستحب یہ ہے کہ سواری کو صبح اور شام کے وقت اپنے بوجھ سے ہلکا کر دیا کرے تاکہ اسے بھی کچھ دیر راحت مل جائے اور آگے بڑھنے میں سہولت ہو اس سلسلے میں سلف کے بت سے واقعات اور آثار بھی منقول ہیں چنانچہ بعض اکابر اس شرط کے ساتھ جانور کرایہ پر لیتے تھے کہ وہ اس پر مسلسل سواری کریں گے اتاریں گے نہیں اجرت ان کی شرط پیش نظر رکھ کر طے کی جاتی، پھر وہ سڑک کرتے اور وقتاً فوقتاً اتر کر جانور کو آرام پہنچاتے ان کا یہ عمل جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظہر ہوتا، ان بزرگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ جانوروں کے ساتھ احسان کر کے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں اور عند اللہ جانور ہوں، جانوروں کی خدمت میں اجر ہے، اور انھیں ایذا پہنچانے میں عذاب ہے جو لوگ جانوروں کو ستاتے ہیں ان پر ناقابل برداشت بوجھ لادتے ہیں اور بلا ضرورت مارتے ہیں یا ان کے دانے پانی کا خیال نہیں رکھتے وہ قیمت کے دن باری تعالیٰ کے عذاب اور مواخذے سے بچ نہیں سکیں گے حضرت ابو الدرداءؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کا اونٹ مر گیا تو وہ اس کے مرہ جسم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اونٹ! اپنے پروردگار کے سامنے مجھ سے جھگڑا مت کرنا میں نے تجھ پر جتنی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لادا، بہر حال تجھ کو دیر کے لیے سواری سے اتر کر پیادہ پالنے میں دو صدقے ہیں، ایک جانور کو آرام پہنچانا، دوسرے جانور کے مالک کو خوش کرنا (کہ اس کے جانور کو آرام پہنچایا گیا ہے) اس میں مسافر کا فائدہ بھی ہے کہ سواری پر مسلسل بیٹھنے سے جسم میں جو تھناؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا، اور چلنے پھرنے سے اعضاء کو مناسب ورزش ملے گی، سواری کے لیے جانور کرایہ پر ملے کرتے ہوئے مالک کے سامنے ان تمام چیزوں کی فہرست رکھ دینی چاہیے جو جانور پر لادی جائیں گی تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے اور طرفین کے لیے شکوے شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے معاملات میں صفائی اور اعتدال نہ ہونے سے دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات طول کلام تک نوبت پہنچتی ہے، طول کلام سے بچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر لفظ کا مواخذہ ہو گا، باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے الفاظ پر بھی بہت سخت پھرے بٹھائے ہیں۔ ارشاد ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْكَ رَجِيزٌ عَاتِبٌ (۲۳۱-۲۳۲)

وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالے گا یا تمہارا اس کے پاس ہی ایک ناک لگا لے والا تیار ہے۔

شرائط طے ہو جانے کے بعد خلاف ورزی کرنا دینداری کے خلاف ہے، کوئی ایسی چیز جانور پر نہ لادے جو مالک کے علم میں نہیں لائی گئی اگرچہ وہ وزن میں ہلکی چٹکی ہی کیوں نہ ہو قطعاً قصور دیا جاتا ہے اور معمولی سی بے اعتدالی نگہیں غلطی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے ابن المبارک کرایہ کے جانور پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا یہ خطا اپنے ہمراہ لیتے جاؤں اور فلاں شخص کو پہنچاؤں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مالک سے تمام معاملات طے کر لئے ہیں ان معاملات میں اس خطا کی شرط نہیں تھی میں اس کی اجازت لئے بغیر یہ خطا نہیں لے جا سکتا اگرچہ فقہاء نے ان امور میں توسع اختیار کیا ہے اور اجازت دی ہے لیکن ابن المبارک نے فتویٰ کے بجائے تقویٰ پر عمل کیا۔

دسواں ادب : ضروریات سفر کی فراہمی : سفر کے دوران چھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہئیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تو اپنے ساتھ بائچ چیزیں ضرور لے جاتے، آئینہ، سرمہ، دانی، قمیض، مسواک، کنگھی۔

حضرت عائشہؓ کی ایک روایت کے مطابق جو چیزیں آپؐ سفر میں اپنے ہمراہ لے جاتے ان کی تعداد چھ تھی آئینہ، شیشی، مسواک، سرمہ والی اور کنگھی۔ (۱) ام سعد انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر میں دو چیزیں ضرور رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ والی۔ (غزالی۔ مکارم الاخلاق) حضرت سہیل سرمہ کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا۔

عليكم بالاثمد عندمضجكم فانهم ما يزيد في البصر ونبئت الشعر (۲)

سوئے کے وقت سرمہ لگایا کہ انہوں نے اس سے بینائی بڑھتی ہے اور بال اگتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ آپؐ ہر آنکھ میں تین سلائیاں ڈالاکرتے تھے، ایک روایت کے مطابق آپؐ دائیں آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں دو بار سرمہ لگاتے۔ (۳) صوفیائے کرام نے ڈول اور رتی کو بھی ضروریات سفر میں شامل کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں تک کہ دیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈول اور رتی نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ان دونوں چیزوں کی زیادتی پانی بدن اور کپڑوں کی طہارت میں احتیاط کے لئے ہے۔ ڈول پاک پانی کی حفاظت کے لئے، اور رتی کپڑے سکھانے اور کنوئیں سے پانی چھیننے کے لئے۔ ہم نے احتیاط کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ پہلے لوگ تنہا پر اکتفا کیا کرتے تھے، پانی بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، نجاست چینی نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ چشموں اور نالایوں کے پانی سے بھی وضو کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک نھرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو کر لیا تھا۔ یہ حضرات اپنے کپڑے زمین پر یا پہاڑوں پر پھیلا دیا کرتے تھے، اس لئے انہیں رتی کی ضرورت بھی نہیں تھی، معلوم ہوا کہ ڈول اور رتی لے جانے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنه ہے، مذموم بدعت وہ ہے جو ثابت و صحیح سنتوں کے مزاحم ہو، جو عمل دین میں احتیاط پر مبنی ہو وہ مستحسن ہے، مذموم نہیں ہے، کتاب المہارت میں ہم نے لکھا ہے کہ دیندار کے لئے مہارت میں مبالغہ اور احتیاط ہی بہتر ہے، اسے طریق جواز پر کاربند نہ ہونا چاہیے، لیکن اگر احتیاط کرنے میں کوئی افضل عمل ہو تا ہو تو جواز پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خواصؓ اپنے تمام تر توکل کے باوجود چار چیزیں سفر ضرور ساتھ رکھتے تھے، ڈول، رتی، سوئی و دعا کا اور قبیضی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں دین پر معاون ہیں، صرف دنیاوی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔

گیارہواں ادب۔ سفر سے واپسی۔ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپؐ غزوہ، حج، عمرہ یا کسی دوسرے سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر بلند زمین پر تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ کلمات ارشاد فرماتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَيُّونَ تَأْتِيُونَ عَالَمُونَ سَاحِلُونَ لِيَرْتَضَاهُمْ لِيُؤْنِصَهُ اللَّهُ عَنَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ
الْأَخْرَابَ وَخَلَّكَ (۴)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم رجوع کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ چاک کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور لشکروں کو تباہ کر دیا۔

(۱) یہ دونوں روایتیں طبرانی اوسط، سنن ابی داؤد و مکارم الاخلاق میں ہیں، تاہم ان کے طرق ضعیف ہیں۔ (۲) یہ روایت طبرانی اوسط میں ابن عمر سے منقول ہے۔ (۳) سہیل کی یہ روایت مکارم الاخلاق میں ہے، اسی مضمون کی ایک روایت ابن عمرؓ سے ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور ابن عبد البر نے نقل کی ہے۔ (۴) یہ تینوں روایتیں کتاب الحج میں نذر بکلی ہیں۔

جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یہ الفاظ کہنے لگے۔
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا أَقْرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔

اے اللہ اس بستی میں ہمارے لئے قرار اور بہتر رزق عطا فرما۔

بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی شخص کو گھر بھیج دے تاکہ وہ گھروالوں کو اس کی آمد کی خوشخبری سنا دے، بغیر اطلاع کے اچانک پہنچنے میں کسی ایسی حالت کے مشاہدے کا اندیشہ بھی ہے جسے بیعت گوارا نہ کرے، رات کو پہنچ کر دروازہ کھٹکنا ہے اور اہل خانہ کو نیند سے بیدار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (یہ تین روایتیں کتاب الحج میں گزر چکی ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بستی میں داخل ہونے کے بعد اولاً مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے جب گھر میں ہوتے تو یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے۔

تَوْبًا لِّذُنُوبِكُمْ تَسَاءَلُونَ تِلْكَ لَمَّا جَاءَ عَيْنًا حَوْثًا (ابن السنی، حاکم، ابن عباس)

توبہ کرتا ہوں توبہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں اس طرح کہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔

سفر سے واپسی پر اپنے گھروالوں اور عزیزوں کے لئے کوئی چیز بطور تحفہ لے کر جانا مسنون ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو اپنے خیمے میں چند پتھری ڈال لے (دار قطنی۔ عاتق) اس مبالغے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسافران تحائف کی اہمیت محسوس کریں، اور کچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھروں کا دروازہ کھٹکنا نہیں، خواہ وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو، گھروالے اپنے مسافر کی واپسی کے منتظر رہتے ہیں، اگر وہ کچھ لے کر آئے، تو ان کے دل خوش ہوں گے، اور یہ سوچ کر انتظار کی تمام کلفت جاتی رہے گی کہ مسافر نے انھیں سفر میں بھی یاد رکھا ہے۔

یہاں تک سفر کے ظاہری آداب کا بیان تھا، اب ہم کچھ باطنی آداب بیان کرتے ہیں، سالک کو چاہیے کہ وہ دین کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کی خاطر سفر کرے، اور جس وقت اپنے دل میں کوئی تعمیر یا دین میں کوئی نقصان محسوس کرے، سفر موقوف کر دے، اور واپس چلا آئے، دل جہاں قیام کا تقاضا کرے وہیں ٹھہرے، آگے نہ بڑھے، کسی بھی شہر میں پہنچے، یہ نیت ضرور کرے کہ میں اس شہر کے کالمین اور اولیاء اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور یہی مقصد لے کر آیا ہوں، کالمین کی ملاقات محض ملاقات اور زیارت نہ ہونی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ ان بزرگوں سے کوئی ادب، دین کی کوئی بات، یا حکمت کا کوئی لفظ حاصل ہو، بعض لوگ بزرگوں سے اسلئے ملتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے یا بعد میں آنے والوں سے بطور تحفہ کچھ کسین کہ ہم نے اتنے بزرگوں سے ملاقات کی ہے ہم اتنے مشائخ اور کالمین سے ملے ہیں، کسی شہر میں ہفتہ دس روز سے زیادہ قیام نہ کرے، لیکن اگر شیخ کا حکم ہو تو قیام کی مدت بڑھانے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، قیام کے دوران ادھر ادھر کوٹھنے پھرنے کے بجائے فقراء صادق کی مجلسوں میں بیٹھنے، اور ان کے ارشادات سننے، اگر مقصد سفر اپنے کسی دوست، بھائی، یا عزیز قریب کی زیارت و ملاقات ہے تو ان کے پاس تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرا چاہیے، مہمان نوازی کی حد یہی ہے، تاہم میزبان اگر خود بھی ٹھہرے پر مصر ہو تو زیادہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی شیخ کے پاس زیارت کے لئے جائے تو اسکے پاس ایک دن رات سے زیادہ قیام نہ کرے، اپنے نفس کو عیش و عشرت میں مشغول نہ کرے، اس سے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جب کسی شہر میں جائے تو شیخ کی زیارت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، سواری سے اتر کر شیخ کے گھر پہنچے، اگر وہ باہر موجود ہوں تو صرف ملاقات حاصل کرے، اندر ہوں تو دروازہ کھٹکنا کہ انھیں پریشان نہ کرے، اور نہ ان سے باہر آنے کی درخواست کرے، جب وہ باہر آئیں تو ادب و احترام کے ساتھ انکی پیشوائی کرے، انھیں سلام کرے، ان کے دروازہ خود کوئی بات نہ کرے، جب تک وہ خود بھی کچھ نہ پوچھیں خاموش رہے، کچھ پوچھیں تو اس قدر جواب دے جس قدر دریافت کیا گیا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پہلے اجازت چاہے۔ دوران سفر اپنے رفقاء سے نہ مختلف شہروں کے خوش ذاتانہ کتاؤں کا ذکر کرے، نہ انھیں وہاں کے سخاوت پیش لوگوں کے قصے سنائے، نہ وطن کے دوستوں کا بغیرت

تذکرہ کرے، بلکہ گفتگو کا عام موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کس شہر میں کتنے مشائخ کمالیین ہیں، اور کن سے کتنا فیض حاصل کیا جاسکتا ہے، اور ان حضرات سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوران سفر جس شہر سے بھی گزرے یا جس شہر میں بھی قیام کرے وہاں کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت ضرور کرے، اپنی ضرورتوں کا اظہار بقدر ضرورت کرے اور صرف ان لوگوں کے سامنے کرے جن سے یہ امید کی جاسکتی ہو کہ وہ خدا ترس ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں انھیں خوشی ہوتی ہے، راستے میں ذکر کا التزام رکھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اس طرح کہ دوسرے لوگ نہ سنیں، ذکر یا تلاوت کے دوران اگر کوئی شخص بات کرے تو اس کا جواب دے، اور جب تک وہ گفتگو ختم نہ کرے ذکر موقوف رکھے، اگر کسی شخص کا دل مسلسل سفر یا مسلسل قیام سے گھبرا جائے تو اس کی مخالفت کرے کیوں کہ نفس کی مخالفت میں برکت اور ثواب ہے، اگر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو نفس کی تحریک پر انکی خدمت سے دل برداشتہ ہو کر سفر نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری ہے جو بزرگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں اسے عطا کی گئی ہے سفر اور حضر کی حالتوں میں دل کی کیفیات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اگر کوئی شخص سفر میں محسوس کرے کہ اس کے قلب کی کیفیت حضر میں زیادہ بہتر تھی تو سفر جاری رکھنا خیر نہیں ہے، اس صورت میں وطن واپس آجائے ہی میں بہتری ہے۔ ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ فلاں شخص سفر میں گیا ہے تو انھوں نے فرمایا کہم سفر کے معنی ہیں اجنبی بننا، اور اجنبیت میں ذلت ہے، کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے، یہ جواب دراصل ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان کی زیادتی کے لئے سفر نہیں کرتے، اور نہ رضائے حق ان کا مقصود ہوتا ہے، سفر صرف ان لوگوں کے حق میں عزت ہے جو اپنی خواہشات کے قید خانے سے اطاعت کی مکمل فضا میں سفر کرتے ہیں۔

دوسرا باب

سفر کے ضروری مسائل

سمت قبلہ، اوقات عبادت اور سفر کی رخصتوں کا علم

سفر کا پہلا مرحلہ زادراہ کی تیاری ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اور آخرت سے بھی ہے، دنیا کا زادراہ کھانے پینے کی چیزیں اور نفی ہے، دنیاوی زادراہ اہم ضرور ہے، لیکن اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو تو وہ ایک دم بھی آگے نہ بڑھاسکے، ایک شخص قافلے کے ساتھ گھر سے چلا ہے، یا کسی ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر انسانی آبادیاں ملتی ہیں، یہ شخص اگر خالق کائنات پر اعتماد کرتے ہوئے کسی زادراہ کے بغیر سفر کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، امید یہ ہے کہ وہ کسی پریشانی کے بغیر اپنا سفر پورا کرے گا، دوسرا شخص تنہا گھر سے نکلا ہے، یا اسے کسی ایسے قافلے کی سمیت مل ہے جس کے پاس نہ کھانے کی چیزیں ہیں، اور نہ کھانے کی چیزیں خریدنے کے لئے نقد رقم، یہ ممکن ہے کہ وہ شخص ہفتہ دس روزہ بھوک پیاس پر صبر کر سکتا ہو، یا گھاس پھوس کھا کر گزارہ کر سکتا ہو، اور زادراہ سے محرومی اس کے اضطراب کا باعث نہ ہو، ایسا شخص بھی زادراہ کے بغیر نکل سکتا ہے، لیکن اس شخص کو زادراہ کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں نہ صبر کا یا ر ہوا، اور نہ گھاس پھوس کھانے کی ہمت ہو، ایسے شخص کے لئے زادراہ کے بغیر سفر کرنا مصیبت ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کتاب التوکل میں ہم اس نکتے کی مزید تشریح کریں گے، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے حد ضروری ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اسباب کے عمل انتظام کا نام توکل ہے، حالانکہ کہ یہ ان کا وہم ہے، اگر توکل کا یہی مطلب ہوتا جو انھوں نے بیان کیا ہے تو ذوق اور رستی کا ساتھ لے جانا اور کنوئیں سے پانی نکالنا بھی توکل کے معنی ہوتا، اور بندہ کے لئے ضروری ہو تاکہ وہ صبر سے کام لے اور خنجر رہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا جو اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے پکڑے گا، یا کسی انسان کو حکم ہو گا

کہ وہ اس سرپاؤ تک بندے کے لئے کنوئیں سے پانی نکال دے، جب ڈول اور رتی کا ساتھ لے جانا تو کل کے منافی نہیں ہے جو مشروب (پانی) کے حصول کا ذریعہ ہیں تو تین مشروب (پانی) اور مین معلوم (کھانا) کا ساتھ لے جانا تو کل کے خلاف کیوں غمرا؟ توکل کی حقیقت سے عام علماء واقف نہیں ہیں، صرف وہی اہل علم اس کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں علم میں رسوخ اور کمال حاصل ہے۔ سفر کے جس زاد راہ کا تعلق آخرت سے ہے وہ طہارت، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے سلسلے میں شرعی احکام کا علم ہے، مسافر کو چاہیے کہ وہ سفر کے آغاز سے پہلے اس زاد راہ کی تیاری بھی کرے، اس زاد راہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ سفر اور حضر کے احکام میں فرق ہے، سفر میں تخفیف بھی ہے، اور تشدید بھی ہے، سفر کے دوران نماز میں قصر کا حکم ہے، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ انظار کرنا جائز ہے، یہ تخفیف کی مثالیں ہیں، اور تشدید کی مثال یہ ہے کہ سفر کے دوران سمت قبلہ کی دریافت، اور نماز کے اوقات سے واقفیت پر زور دیا جاتا ہے جیسا کہ حضر میں مسجدوں کے رخ سے قبلہ متعین ہو جاتا ہے، اور اذان کی آواز سے نماز کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، سفر میں یہ صورت نہیں ہوتی، بعض اوقات نماز کا وقت اور قبلہ کی جہت معلوم کرنے کے لئے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کی رخصتوں کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ان امور کا بھی جو حضر میں معلوم ہوتے ہیں، سفر میں معلوم نہیں ہوتے۔

سفر کی رخصتوں کا علم: شریعت نے مسافر کو سات رختوں سے نوازا ہے، ان میں سے دو کا تعلق طہارت سے، دو کا فرض نماز سے، دو کا نفل نماز سے، اور ایک کا روزے سے ہے۔

پہلی رخصت: موزوں پر مسح کی مدت میں توسیع: صفوان بن عیال کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین رات تک موزے سے نہ نکلیں (۱) (اور وضو کے وقت موزوں پر مسح کرتے رہیں) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے نماز کو مباح کرنے والی وضو کے بعد موزے پہنے ہوں اور پھر وہ بے وضو ہو گیا ہو تو مسافر ہونے کی صورت میں تین دن تین رات تک اور مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن ایک رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ پانچ شرطوں سے متعین ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محل طہارت کے بعد موزے پہنے گئے ہوں اگر کسی شخص نے دایاں پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا، اور بعد میں دایاں پاؤں دھو کر موزہ پہنا تو امام شافعیؒ کے نزدیک مسح صحیح نہ ہوگا، تاؤ فلیکھ دایاں پاؤں سے موزہ نکال کر دوبارہ پہن لے، دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ اس قدر منطبق ہو کہ اسے پہن کر (تین چار میل) کا راستہ طے کیا جاسکے، اگرچہ وہ منقطع نہ ہوں یعنی ان کے نیچے کی جانب چھڑا ہوا نہ ہو، اس لئے کہ عادتاً لوگ اس طرح کے موزے پہن کر چل پھر لیتے ہیں، تاہم مسح کی رخصت کا تعلق ان جرابوں سے نہیں ہے جو صوفیائے کرام پہنتے ہیں، کیوں کہ یہ کمزور ہوتی ہیں، اور انھیں پہن کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ (۲) تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک پاؤں دھونا فرض ہے اتنی جگہ کا موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، اگر کسی جگہ سے موزہ پھٹ گیا اور پاؤں کا فرض حصہ ظاہر ہو گیا تو اس موزے پر مسح کرنا صحیح نہ ہوگا، امام شافعیؒ کے قدیم قول کے مطابق اگر موزہ پاؤں پر چپکا ہوا ہے تو پھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی امام مالکؒ کا مسلک ہے، ہمارے خیال میں ضرورت کی بنا پر اس طرح کے موزے پر مسح کی اجازت دینی چاہیے، کیوں کہ سفر میں موزے کی ضرورت زیادہ اور بار بار سینے میں پریشانی ہے۔ (۳) بنے ہوئے پائسے پر بھی مسح درست ہے بشرطیکہ وہ اس قدر گتے ہوں کہ پاؤں کی جلد ظاہر

(۱) ترقی ابن ماجہ، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان (۲) آج کل ناکون کے موزوں کا رواج ہے، یہ بھی جرابوں کے حکم میں ہیں، ان پر بھی مسح جائز نہیں ہے، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ موزہ جس پر مسح کیا جائے اتنا موزا ہو کہ اگر اسے اندر پانی ڈال دیا جائے تو گھر نہیں۔

(۳) اختلاف کے یہاں بھی پہنے ہوئے موزے کے معاملے میں محدود توسیع ہے، یعنی جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں ہلکی پھلکی اٹھیں کے برابر حصہ کل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے اور اگر اس سے کم کھلا ہے تو مسح درست ہے، اسی طرح اگر ایک ہی موزہ کی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر تین

اٹھیں کے برابر کل گیا تب بھی مسح جائز نہ ہوگا، یہ ص ۵۹ ج ۱

نہ ہوتی ہو، اس موزے کا بھی یہی حکم ہے جس کا پتلا ہوا حصہ بڑے بڑے ٹانگوں سے سی لیا جائے۔ اس لئے کہ ضرورت اس کے مقتضی ہے موزوں کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ فنحوں سے اوپر تک پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہے یا نہیں، چنانچہ اگر کسی شخص نے پاؤں کے ظاہری حصے کو موزے سے اور باقی کو لفافے وغیرہ سے ڈھانپا تو اسے مسح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چونکہ یہ شرط یہ ہے کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤں سے نہ لٹکا جائے، اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ از سر نو وضو کرے، تاہم اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا بھی کافی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح موزے کے اس حصہ پر کرے جو پاؤں کے اس حصے کے مقابل میں واقع ہو جس کا وضو میں دھونا فرض ہے چنانچہ اگر کسی نے پٹلی پر مسح کیا تو یہ درست نہیں ہوگا، مسح کا اپنی درجہ ہے کہ موزے کے اس حصے پر جو پشت قدم پر واقع ہے بیجا ہو یا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسح کلائے، اگر کسی شخص نے تین بیگلی ہوئی انگلیاں موزے کے اوپر سے گزاردیں تو سب کے نزدیک بالاتفاق مسح درست ہو جائے گا، مکمل ترین مسح یہ ہے کہ موزے کے اوپر اور نیچے ایک بار تہا تہہ پھیرے، نیچے کی جانب مسح کرنے کے لئے نیابانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسح میں تکرار نہیں ہے، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے (ابوداؤد ترمذی، منہو ابن شہید) مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تکرارے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھے، اور انھیں اوپر کی طرف کھینچتا چلا جائے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے ایڑی پر رکھے اور انھیں پاؤں کی انگلیوں تک پہنچائے۔

اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح کیا پھر سفر کا قصد کیا، یا سفر میں مسح کیا پھر سفر کی مدت مسح گزرنے سے پہلے اقامت اختیار کر لی تو دونوں صورتوں میں اقامت کا حکم غالب رہے گا، یعنی ایک دن ایک رات گزرنے کے بعد دوبارہ مسح کرنا ہوگا۔ (۱)

مسح کی مدت کا اعتبار حدیث کے وقت سے ہوگا، مثلاً کسی شخص نے اقامت میں مسح کے وقت پاؤں دھو کر موزے پہنے اور عازم سفر ہوا، اس وقت تک اس کا وضو باقی تھا اور مسح کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، زوال کے وقت اس نے بے وضو ہوئے پر مسح کیا، اس صورت میں مسح کی مدت کا آغاز مسح کے بجائے زوال کے وقت ہوگا، اور جو تھے دن کے زوال تک مسح کی اجازت رہے گی اس کے بعد پاؤں دھوئے اور اگلے تین دن کے لئے موزے پہنے ان لوگوں کو جو موزوں پر مسح کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کب بے وضو ہوئے ہیں۔ اور کسی شخص کو موزے پہن لینے کے بعد حضری میں حدیث لاحق ہو گیا، بعد میں سفر کے لئے روانہ ہوا تب بھی سفر کی مدت مسح تین دن تین رات پوری کرے۔ اسلئے کہ عادیان لوگ سفر سے پہلے موزے پہننے کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور حدیث سے احتراز ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لئے ہے جس نے حضریں موزے پہنے ہوں، ان پر مسح نہ کیا ہو، اگر مسح کر لیا تو اب معقیم کی مدت کا اعتبار ہوگا، اور ایک دن ثلاث گزرنے کے بعد از سر نو پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں گے، موزے پہننے سے پہلے انھیں الٹ کر اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے ممکن ہے سانپ بچھو، کائٹا وغیرہ کوئی ایذا دینے والی چیز موزے میں ہو اور جھاڑے۔ خیر پہننے سے تکلف پہنچائے چنانچہ حضرت ابوامامہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے منگوائے اور ایک موزہ پہن لیا، آپؐ دوسرا موزہ پہنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک کو آٹا، اور وہ موزہ لے اڑا، اور اسے نیچے پھینک دیا، اس میں سانپ تھا، جو کوکے کے پھینکنے پر موزے سے برآمد ہوا، اس واقعے کے بعد آپؐ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفذهما (البرانی)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے جھاڑے بغیر موزے نہ پہننے چاہئیں۔

دوسری رخصت منیتم: پانی نہ لٹنے کی صورت میں منی اس کا بدل ہے، جس طرح آدمی پانی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، اسی

(۱) اختلاف اسلئے ہے کہ اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح شروع کیا

اور وہ ایک دن رات گزرنے سے پہلے مسافر ہو گیا تو تین دن ثلاث تک مسح جاری رکھے، اور جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر معقیم ہو گیا تو اقامت کی رات کا

اعتبار کرے، اور ایک دن ایک رات گزرنے پر موزے آٹا کر پاؤں دھوئے (بند الملتقی ص ۴۱)

طرح مٹی سے بھی حاصل کر سکتا ہے، پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل سے اتنی دوری پر واقع ہو کہ اگر کوئی شخص لینے کے لئے جائے تو پیچھے چلانے کے باوجود قافلے کی مدد اس تک نہ پہنچ سکے، یہ وہ دوری ہے کہ عام طور پر قافلے کے لوگ پڑاؤ اختیار کرنے کے بعد اپنی کسی ضرورت کے لئے اتنی دور نہیں جاتے (۱) بعض اوقات پانی قریب ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال دشوار ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو، یا پانی اتنی مقدار میں ہو کہ ایک دو روز پیئے سے ختم ہو جائے اور اس عرصے میں کہیں سے پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یا اپنے رفیقوں میں سے کوئی اس پانی کا ضرورت مند ہو، ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا چاہیے، پانی کے آس پاس درندوں اور دشمنوں کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں ہے، پینے کے لئے پانی کا نہ رہنا بھی خطرناک ہے، اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، رفیق اگر پیاسا ہے اور اس کے پاس فاضل پانی موجود ہے تو وضو سے بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے رشتہ کی تقاضی دور کی جائے، خواہ پانی اسے مفت دیا جائے یا قریح، بہر حال رشتہ ضروری ہے، ہاں اگر شور یا پکالے یا روٹی کے ٹکڑے بھونکے کے لئے پانی کی ضرورت ہے تب تیمم درست نہیں ہے، کیوں کہ شور بے بغیر روٹی کھائی جاسکتی ہے، اور روٹی کے سوسکے ٹکڑے پانی میں بھونکے بغیر بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پانی بدیدہ کرے تو قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی کی قیمت بدینے میں دے تو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں احسان نہیں ہے، دوسری صورت میں احسان ہے، اگر پانی فروخت ہوتا ہو تو قیمت کا اعتبار ہوگا، دایم مناسب ہوں تو وضو اور غسل کے لئے پانی خریدنا ضروری ہے، اور دایم زیادہ ہوں تو خریدنا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔

بہر حال اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو، اور وہ تیمم کرنا چاہے تو اولاً اسے پانی کی جستجو کرنی چاہیے، ممکن ہے تلاش کرنے سے مل جائے، اپنے رفقہاء سے دریافت کرے، منزل کے آس پاس محوم پھر کر جائزہ لے، اپنے سامان پر نظر ڈالے، برتنوں اور گھڑیوں میں بچا کھچا پانی کیا کرے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے سامان میں پانی رکھ کر بھول گیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ برتن میں پانی موجود ہے، اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھے، کیوں کہ اس نے پانی تلاش کرنے میں کوتاہی اور غفلت سے کام لیا (۲) اگر نماز کے آخری وقت میں پانی ملے کا امکان ہو تو نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ نماز کے آخری وقت تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں؟ یوں بھی اول وقت نماز ادا کرنے کے بڑے فضاں ہیں، پانی ملنے کے امکان پر یہ فضاں کیوں قربان کئے جائیں، ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے ساتھ پیش آیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ نے اول وقت کی فعالیت ضائع نہیں فرمائی، حالانکہ امکان ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ آخری وقت میں پانی مل جائے گا، مگر آپ نے تیمم کیا، اور نماز پڑھی، لوگوں نے عرض کیا عجیب بات ہے، مہینہ کے آثار نظر آرہے ہیں اور آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی؟ فرمایا: کیا مہینہ میں میرا زندہ داخل ہونا یقینی ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور نہ وضو لازم ہوتا ہے، ہاں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے تو وضو ضروری ہے، تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ایسی پاک زمین سے تیمم کرنا چاہیے جس سے غبار اٹھتا ہو، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ملالے اور انھیں زمین پر مارے پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے، دوسری بار بھی ایسا کرے، اور اس سے دونوں ہاتھوں کا کہنیں تک مسح کرے، اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ پیچھے تو دوبارہ ہاتھ مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کتاب العمارت میں تیمم کی کیفیت تفصیل سے لکھی جا چکی ہے، دوبارہ

(۱) احکام دوری کی تحدید کرتے ہیں یعنی اگر پانی ایک میل شری کے اندر ہو تو پانی لانا واجب ہے اور اگر ایک میل سے دور ہے تو پانی لانا واجب نہیں ہے اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ شری میں قول فریغ کا ہوتا ہے۔ (۲) اس صورت میں احکام کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ (۳) اگر آگے چل کر پانی ملے کی امید ہو تو احکام کے نزدیک مسح یہ ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے، لیکن اتنی دیر نہ کرنا صحیح نہیں ہے کہ وقت مکروہ ہو جائے، اگر کسی نے اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ (میتہ المصلی ص ۳۸)

لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تیمم سے صرف ایک فرض نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ (۱) نوافل کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے نوافل چاہے ایک تیمم سے پڑھے، اگر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتی ہوں تو دوسری نماز کے لئے از سر نو تیمم کرے وقت سے پہلے کسی نماز کے لئے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، وقت آنے پر دوبارہ تیمم کرنا ہوگا، تیمم کے وقت اباحت نماز کی نیت کرنی چاہیے، اگر بعض اعضاء وضو کی طہارت کے لئے پانی مل جائے تو وہی اعضاء دھو لے، اور بعد میں تیمم کر لے۔

تیسری رخصت نماز میں قصر: نماز میں قصر کے معنی ہیں کہ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے، یہ اجازت تین شرطوں پر مبنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز میں وقت ادا میں ادا ہوں، اگر قضا ہو گئیں ہیں تو ظاہر تری ہے کہ مکمل ادا کی جائیں گی، فوت شدہ نمازوں کی قضا میں قصر نہیں ہے۔ (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر قصر کی نیت کرے، اگر کسی شخص نے مکمل نماز کی نیت کی تو مکمل ادا کرنی ضروری ہوگی (۳) اسی طرح وہ شخص بھی پوری نماز پڑھے گا جسے اپنی نیت میں شبہ ہو گیا ہو کہ آیا اس نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم کی اقتداء کرے، اور نہ کسی ایسے مسافر کی امامت میں نماز ادا کرے جس کا سفر "شرعی" نہیں ہے یعنی اسے قصود وغیرہ مراعات سفر حاصل نہیں ہیں، اگر اس نے کسی مقیم کی یا غیر شرعی مسافر کی اقتداء کی نیت کر لی تو مکمل نماز ادا کرے، بلکہ اس صورت میں مکمل نماز ادا کرے جب کہ اسے اپنے امام کی اقامت یا مسافرت میں شبہ ہو، اگرچہ بعد میں شک باقی نہ رہے اور امام کے مسافر ہونے کا یقین ہو جائے، ہاں اگر مسافرت کے یقین کے بعد یہ شبہ ہو جائے کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی تو قصر ہی کرے، کیوں کہ نیتیں ظاہر نہیں ہوتیں، اس صورت میں مسافر کی ظاہری حالت (مسافرت) کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے قصر کی نیت کی ہے۔ قصر کی اجازت ہر سفر کے لئے عام نہیں ہے بلکہ صرف وہی لوگ اس سہولت اور انعام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا سفر طویل بھی ہو، اور مباح بھی، بظاہر سفر کی تعریف اختصار اور ابتداء کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم کو شش کرین گے کہ مختصر لفظوں میں اس کی کوئی ایسی جامع تعریف بیان کر دیں جس سے سفر کرنے والوں کے لئے ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے، جو شریعت نے انھیں عطا کی ہیں، سفر یہ ہے کہ کوئی شخص اقامت گاہ سے قصد اور ادے کے ساتھ کسی متعین جگہ نکلے ہو، اس تعریف کی رو سے وہ شخص قصر کی رخصت کا مستحق نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر اور حد کو یا لوٹ مار کے لئے سفر کرے۔ مسافر بننے کے لئے شہر کی آبادی سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن اس شرط کا یہ مطلب نہیں کہ شہر کے دیران اور غیر آباد مکانات سے بھی باہر نکل آئے، اور ان باغوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے جہاں اہل شہر ہو، غوری اور تفریح کی غرض سے آئے ہیں، البتہ گاؤں سے سفر کے لئے جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باغوں سے نکل جائے جو گاؤں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، شہر سے نکلے کے بعد کوئی چیز لینے کے لئے واپس آنے سے رخصت ختم ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ شہر اس مسافر کا وطن ہو، جب تک آبادی سے دوبارہ باہر نہ نکل جائے اس وقت تک قصر نہ کرے، اگر وہ شہر اس کا وطن نہ ہو تو قصر جائز ہے، کیوں کہ باہر نکلنے سے اس کی اقامت ختم ہو گئی تھی، اس کی دوبارہ واپسی مسافر کی حیثیت سے ہوتی ہے نہ کہ مقیم کی حیثیت سے، یہ آغاز کے اعتبار سے سفر کی تعریف تھی، تین امور میں سے ایک پائے جانے سے سفر تمام ہو جاتا ہے اور رخصت ختم ہو جاتی ہے۔

ایک یہ جس شہر میں اقامت کی نیت ہے اس کی آبادی میں داخل ہو جائے، دوسرا یہ کہ کسی جگہ خواہ وہ شہر ہو یا جنگل تین دن سے زیادہ کی نیت کر لے، تیسرا یہ کہ اقامت کی شکل پیدا ہو جائے، اگرچہ نیت نہ کی ہو، مثلاً یہ کہ کسی جگہ بچنے کے بعد اس دن کو

(۱) احتاف کے مسلک کے مطابق تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ (۲) احتاف کے نزدیک سفر کی نیت شدہ نماز میں اسی طرح دہمی جائیں گی جس طرح سفر میں دہمی جائیں یعنی قصر کیا جائے گا۔ (۳) احتاف کے نزدیک قصر مصلوہ رخصت نہیں ہے بلکہ حریمت ہے، چنانچہ سفر میں قصر نہ کرنا اور قصر ہو گا، اگر کسی شخص نے چار رکعات کی نیت پڑھی اور دو رکعت پر قصد کے لئے بیٹھ گیا تو اس کی یہ نماز رکابت کے ساتھ صحیح ہوگی اور الا یہ صبح (۱۴۳)

مستثنیٰ کر کے جس دن پہنچا ہے تین دن مزد خرچائے (۱) اس صورت میں قہری رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر روایت کی نیت ہو، اور کسی کام کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو، اور ہر روز یہ امید ہو کہ وہ کام آج پورا ہو جائے گا تو رخصت قہری پر عمل کرنا صحیح ہے، خواہ اقامت کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، اس سلسلے میں فقہاء کے دو قول ہیں، ایک جواز کا، اور دوسرا عدم جواز کا ہمارے نزدیک قہر کے جواز کا قول قرین قیاس ہے، اس لئے کہ وہ شخص اتفاقی تاخیر کا شکار ہوا ہے، نہ کہ جان بوجھ کر اپنے ارادہ و قصد سے، بظاہر اس کا جسم فہر ہوا ہے لیکن قلب منتشر اور پریشان ہے، ایسے قیام کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بظاہر ایک جگہ ٹھہرا رہے اور دل کو سکون و قرار نہ ہو، بسا اوقات مجاہدین جنگ کے انتظار میں مدتوں کسی ایک جگہ قیام کرتے ہیں، عیادہ مقیم کلامیں گئے، ہرگز نہیں! ان کا قیام جنگ پر موقوف ہے، جنگ آج ہو جائے اور دشمن کا خطرہ ٹل جائے وہ آج ہی جگہ چھوڑ دیں، اور جنگ برسوں نہ ہو تو یہ ایک اچھی سمجھ سکتے کا ارادہ نہ کریں، مجاہد بھی ایک کام ہے، شریعت نے مجاہد اور غیر مجاہد میں فرق نہیں کیا ہے، اور نہ مدت کی طوالت و اختصار میں کوئی فرق کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں اٹھارہ اٹھارہ دن تک قہری رخصت پر عمل فرمایا، اور ایک ہی جگہ مقیم رہے (ابوداؤد۔ عمران بن حصین) ظاہر ہے کہ اگر جنگ طویل ہو جاتی اور آپ کو زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑتا تو آپ قہری رخصت پر عمل کرتے رہتے کیوں کہ اٹھارہ دنوں کی تحمیں کے کو کوئی معنی ہی نہیں ہیں، پھر یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے سفر کی اس رخصت پر مسافر ہونے کی حیثیت سے عمل فرمایا نہ کہ اس لئے کہ آپ مجاہد اور غازی تھے طویل سفر اس سفر کو کہتے ہیں کہ جو دو منزل کے لئے ہو، ایک منزل آٹھ فرسخ کی ہوتی ہے، فرسخ تین میل کا، میل چار ہزار قدم کا اور قدم تین پاؤں کا ہوتا ہے (۲) سفر کی اجابت اور جواز کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص باری تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف حرام مقاصد کے لئے سفر نہ کرے، اور وہ حرام مقاصد اس نوعیت کے ہوں کہ اگر نہ ہوتے وہ شخص ہرگز سفر نہ کرنا۔ (۳) مثلاً کوئی شخص اپنے والدین کی، کوئی غلام اپنے آقا کی، اور کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے جائے، یا کوئی مالدار مقروض اپنے قرض خواہ کے خوف سے فرار ہو، یا کوئی شخص رہنئی، قتل، لوٹ مار اور فساد بین المسلمین جیسے جرائم کے لئے سفر کرے، یا غلام بادشاہ سے حرام مال حاصل کرنے کے لئے جائے، یہ تمام مقاصد سفر کو حرام کر دیتے ہیں، اور حرام سفر میں نماز کے قہری اجازت نہیں ہے، ہاں اگر سفر کیا، اور شراب نوشی کا گناہ سرزد ہو گیا تو یہ جرم رخصت کے لئے مانع نہیں ہے، مانع رخصت وہ سفر ہے جو منوع مقاصد کے لئے کیا جائے۔ اگر سفر کے دو مقصد ہیں، ایک مباح اور دوسرا حرام، اور صورت حال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا جب بھی مباح اور دوسرا حرام، اور صورت حال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا جب بھی مباح مقصد کے لئے سفر کا زیر تھا، اس صورت میں سفر کی رخصت ختم نہیں ہوتی، وہ خود ساختہ صوفی ہو، ملوک ملوک گھومتے پھرتے ہیں، اور تفریح کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہو تا اس رخصت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، ظاہر یہی ہے کہ انھیں سفر کی رخصت کا حق حاصل ہے کیوں کہ ان کا مقصد سفر اگرچہ خالص دینی نہیں ہے لیکن حرام و منوع بھی نہیں۔

چوتھی رخصت۔ جمع بین الصلالتین : شریعت نے سفر کی دشواریوں کے پیش نظر مسافر کو اجازت دی ہے کہ ظہر اور عصر کو ان دونوں کے اوقات میں، اور مغرب و عشاء کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھ لے (۴) یہ رخصت بھی قہری رخصت کی طرح طویل اور مباح سفر کے لئے ہے، مختصر میں اس رخصت کا جواز مختلف فیہ ہے۔ اگر عمر کو ظہر کے وقت میں پڑھتا

(۱) احتلاف کے نزدیک چند دن سے کم فہرہ میں مسافرت باقی رہتی ہے اور قہری رخصت پر عمل کرنا ضروری رہتا ہے۔ (ہرایہ ص ۱۳۹ ج ۱)

(۲) احتلاف تین منزل سے کم جانے کو سفر نہیں کہتے، تین منزل ہیں کہ پیدل چلنے والے دیں وہاں روز میں پچیس ہیں، فقہاء نے ۳۸ میل کو تین منزل

شمار کیا ہے (ہرایہ ص ۱۳۸ ج ۱) (۳) احتلاف کے نزدیک گز کا مسافر بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا جو شریعت نے مسافر کو دی ہے۔ (در مختار ص ۱۷۸ ج ۱)

(۴) احتلاف کے نزدیک یوم عرفہ کے علاوہ کسی بھی موقع پر جمع بین الصلالتین جائز نہیں ہے، خواہ مختصر ہو یا طویل، جن روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کے درمیان جمع کا ثبوت ملتا ہے وہ صحیح صوری پر محمول ہیں، جمع حقیقی پر نہیں ہے۔ (تفصیل کے لئے فقہین کی نظر ملاحظہ کیجئے۔)

ہو تو دونوں کے درمیان جمع کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اس کے بعد ظہر کے لئے اذان دے، اور بحیر کہہ کر ظہر کی دور کعت پڑھے، پھر عصر کے لئے بحیر کہے، اور دور کعت ادا کرے، نیت سے نماز پڑھنے کی صورت میں ظہر سے فارغ ہو کر عصر کے لئے نیت کرے، کیوں کہ ایک نیت سے دو فرض نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دونوں نمازیں یکے بعد دیگرے پڑھے، نیت اور بحیر میں بتاؤ وقت صرف ہو اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے، دو نمازوں میں جمع اس وقت صحیح ہے جب کہ پہلی نماز پہلے اور بعد کی نماز بعد میں پڑھے، ظہر و عصر کے درمیان جمع کرنے کی صورت میں عصر کو ظہر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، امام مرنی کے نزدیک جمع کی نیت میں تاخیر کرنا درست ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظہر سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز کے وقت جمع کی نیت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور کوئی ایسی دلیل شرعی بھی موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جمع کی نیت کو مقدم کرنا ضروری ہے، ہمارے خیال میں شریعت نے جمع کی اجازت دی ہے اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہے کہ ظہر سے پہلے جمع کی نیت کرنے کے بجائے کوئی شخص عصر کے وقت کرے، اور کیوں کہ جمع کی رخصت عصر کے لئے ہے، اس لئے بظاہر نیت بھی عصری میں ہونی چاہیے، ظہر تو اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے، اس میں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں بھی ایک ساتھ پڑھے۔ عصر کی نماز کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں ہے، ظہر کی سنتیں ہیں جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہئیں، خواہ سوار ہو کر یا غمر کر، اگر کسی شخص نے ظہر کی سنتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو دونوں نمازوں کے درمیان تسلسل جو ایک دور ہے میں واجب ہے باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص ظہر و عصر کی ان چار چار سنتوں کو جمع کرنا چاہیے جو ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں تو اسے اولاً ظہر کی سنتیں پڑھنی چاہئیں، پھر عصر کی پڑھنی چاہئیں، سنتوں سے فراغت کے بعد ظہر و عصر کے فرائض بالترتیب ادا کرنے چاہئیں، اور آخر ظہر کی وہ دو سنتیں پڑھنی چاہئیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ سفر میں نوافل سے غفلت کرنا مناسب نہیں ہے، سفر کے ذریعہ حاصل ہونے والا نفع اس اجر و ثواب کے مقابلے میں یقیناً کم ہے جو نوافل سے حاصل ہوتا ہے نوافل میں یوں بھی تخفیف ہے، یہاں تک کہ شریعت نے سواری پر بھی تفصیل پڑھنے کی اجازت دی ہے تاکہ کوئی شخص نوافل کی مشغولیت کی وجہ سے اپنے ہم سفروں سے پیچھے نہ رہ جائے، اس تخفیف اور سہولت کے باوجود نوافل کا اہتمام نہ کرنا خسارہ عظیم نہیں تو کیا ہے؟ یہ صورت ظہر کے وقت عصر پڑھنے کی تھی، اگر کوئی شخص ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت پڑھے تب بھی یہی ترتیب رہے گی، یعنی پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، ظہر کی سنتیں آخر میں پڑھے، یہ نہ سوچے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے جن نمازوں کے لئے کوئی سبب ہے وہ مکروہ وقت میں پڑھی جاسکتی ہے۔ یہی ترتیب مغرب و عشا کو یکجا کرنے میں ہے، چاہے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر، پہلے مغرب پڑھی جائے گی، پھر عشاء ہوگی اس کے بعد دونوں نمازوں کی سنتیں ہوں گی اور دو تر پر اختتام ہوگا۔ اگر ظہر کی نماز کا خیال وقت ختم ہونے سے پہلے آئے تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں عصر کے ساتھ اسے جمع کروں گا، یہی جمع کی نیت ہے، اگر کسی نے یہ نیت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترک ظہر کی نیت رکھتا ہے، یا ظہر کو عصر سے مؤخر کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، اس لئے ان کی نیتیں بھی حرام ہیں۔ ہاں اگر نیند کی وجہ سے، یا کسی کام میں مصروف ہونے کی بنا پر ظہر کا خیال نہیں آیا، اور وقت ادا نہ ہو گیا تو ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لے، اس صورت میں گناہ گار نہ ہوگا۔ کیوں کہ سفر جس طرح نماز سے غافل کر دیتا ہے اسی طرح نیت سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ظہر اس وقت ادا ہوگی جب کہ وقت نکلنے سے پہلے عصر کے ساتھ اسے جمع کرنے کی نیت کی گئی ہو لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ظہر اسی طرح ادا ہوگی جس طرح اس وقت ادا ہوتی جب کہ اس کی نیت ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی جاتی ہو، کیوں کہ سفر کی بنا پر عصر کا وقت ظہر و عصر دونوں کے لئے مشترک وقت ہو گیا، بلکہ عصر میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے، چنانچہ اگر گناہ غروب آفتاب سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے عصر کی طرح ظہر کی قضاء بھی کرنی ہوگی (۱) اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر و عصر میں بصورت جمع موالات (تسلسل) اور ترتیب شرط ہونی چاہیے بلکہ جو شخص جس

(۱) احتاف کے نزدیک صرف عصر کی قضا ضروری ہوگی بشرطیکہ پاک ہونے کے بعد غروب سے پہلے طہارت اور قدر تحریر کا وقت مل جائے ظہر کا وقت غروب آفتاب تک ختمی نہیں ہے۔ (در معاریب احکام المیش)

طرح چاہے پڑھ لے، حالانکہ تم ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی جمع کو درست کہتے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ظہر کے وقت سے عصر کے آخری وقت تک وقفہ دونوں نمازوں کے لئے مشترک ہے، لیکن شریعت نے ظہر کے وقت کے بعد ہی عصر کا وقت رکھا ہے، اس لئے ظہر پڑھے بغیر عصر کیسے پڑھی جاسکتی ہے؟ جس طرح سفر کے عذر کی بنا پر دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے، اسی طرح بارش کے عذر سے بھی جائز ہے، بعد اگرچہ فرض ہے، لیکن مسافر کو ترک جمع کی رخصت بھی عطا کی گئی ہے، جمعہ کے بجائے وہ اس دن ظہر کی دو رکعت پڑھے اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا وقت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ اس صورت میں ادا بھی جاتی کہ سفر کا عذر عصر کے وقت کی انتہا تک باقی رہتا۔ (۱)

پانچویں رخصت۔ سواری کی حالت میں نفل پڑھنا : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نوافل پڑھے ہیں۔ خواہ آپ کی سواری کا رخ کدھر بھی رہا ہو (قبلہ رخ رہی ہو یا نہ رہی ہو) نیز آپ نے سواری کی حالت میں وتر بھی پڑھے ہیں (بخاری و مسلم۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے سواری پر نفل پڑھنے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ رکوع و سجود کرے، بلکہ محض اشارہ کافی ہے، تاہم رکوع کی نسبت سجدہ کیلئے سر کو ذرا زیادہ نیچے تک جھکانا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ چہرہ جانور کے جسم سے جا لگے، اور اس کے بھرنے یا غفلت میں نیچے گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے یاں اگر خراب گاہ (جانور کی پیٹھ پر رکھے ہوئے ڈولہ نما خیمے) کے اندر ہو تب سجدہ اور رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں کہ اس حالت میں رکوع و سجود پوری طرح ادا کرنا ممکن ہے۔ استقبال قبلہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا نہ ابتداءً نماز میں ضروری ہے، اور نہ انتہائے نماز میں۔ البتہ اپنے راستے کی طرف متوجہ رہنا استقبال قبلہ کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں جانور کا رخ راستے سے موڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر تھلے کی طرف موڑا تو باطل نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ جانور کا رخ جان بوجھ کر بدلا گیا ہو، لیکن اگر بھولے سے ایسا کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل میں اس نے زیادہ وقت لگایا ہے یا کم؟ کم ہونے کی صورت میں اس کی نماز بالاطلاق باطل نہیں ہوگی، زیادہ کے سلسلے میں اختلاف ہے جانور کا خود بخود بھڑک کر راستے سے منحرف ہو جانا نماز کو فاسد نہیں کرتا، اور نہ اس صورت میں سجدہ واجب ہوتا ہے، سجدہ سو صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ غلطی سے جانور موڑا ہو، سجدہ سو بھی دوسرے سجدوں کی طرح اشارے سے کرنا چاہیے۔

چھٹی رخصت۔ پیادہ یا نفل پڑھنا : سفر کے دوران پیدل چلنے کی حالت میں بھی تفطیل پڑھنا درست ہے (۲) رکوع و سجود اشادوں سے کرے، نقد کے لئے نہ بیٹھے، اگر بیٹھا پڑے تو پھر پیادہ یا چلنے کی حالت میں نفل پڑھنے کی رخصت کے کیا معنی؟ پیادہ یا اور سواری دونوں کا ایک ہی حکم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پیدل چلنے والا بخیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ضرور ہو جائے، باقی نمازیں اپنا رخ ادھر رکے جہر محو سفر ہو، ایک لمحہ کے لئے اپنا رخ بدل کر کھڑے ہونے میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے، اور نہ اتنا وقت لگتا ہے کہ رقتاء شہو کریں یا منزل تک پہنچنے میں دیر ہو جائے، سواری کے برخلاف اگرچہ جانور کی باگ اس کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا رخ بدلنے میں دشواری ہے، بعض اوقات جانور بھڑک بھی جاتا ہے، اور اگر تفطیل زیادہ پڑھتی ہوں جب بار بار سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرنے اور پھر اپنی منزل کی طرف موڑنے میں کافی پریشانی اور حرج ہے۔ اگر راستے میں ترغیبات پڑی ہو تو اس میں مت چلے، اگر چلے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ حکم صرف پیادہ پاؤں کے لئے ہے، سواری کے لئے نہیں ہے، جانور کے نجاست میں چلنے سے سواری کی نماز باطل نہیں ہوتی، جو نجاست راستے میں عام طور پر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے میں تکلف کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا مت کرے۔ درندے، دشمن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے عام حالات میں

(۱) احتلاف کے نزدیک صرہ پڑھنے کے بعد اگرچہ صراحت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی ہو اس ادا کردہ نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔
(۲) احتلاف کے نزدیک پیدل چلنے کی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ (فرز اللہ بیضاوی ص ۹۹)

نوافل پر مدی جاتی ہیں۔

ساتویں رخصت افطار : مسافر کے لئے جائز ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ ٹکڑے، بشرطیکہ اس کا سفر طوع و جمع صادق ہے پہلے شروع ہوا ہو، لیکن اگر وہ صبح کو مقیم تھا بعد میں مسافر ہوا تو اس کا روزہ پورا کرنا ضروری ہوگا اسی طرح اس شخص کے لئے بھی روزہ پورا کرنا ضروری ہے جس نے سفر میں روزہ رکھا اقامت اختیار کی۔ افطار کی حالت میں اقامت کرنے والے کے لئے دن کے باقی وقت میں اسماک (کھانے پینے سے رکنا) واجب نہیں ہے۔ مسافر اگرچہ روزہ رکھنے کی پختہ نیت بھی کرے تب بھی اس کے لئے افطار جائز ہے، تاہم روزہ رکھنا افطار کرنے سے افضل ہے اور قمر کمل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس صورت میں خلاف کاشبہ باقی نہیں رہتا۔ روزے کی فعالیت افطار کے مقابلے میں اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اسے اس روزہ کی قضا بھی کرنی ہوگی جب کہ نماز میں قمر سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور کوئی چیز ذمہ میں ایسی باقی نہیں رہتی جس کی سفر مکمل ہونے کے بعد قضا کرنی پڑے۔ قضا کی صورت میں یہ امکان بھی رہتا ہے کہ کسی بیماری یا دوسرے ناگزیر اسباب و حالات کی بنا پر قضا کا موقع نہ ملے اس لئے بہتر یہی ہے کہ سفر میں بھی روزے ترک نہ کرے ہاں اگر روزہ کی وجہ سے کوئی ضرر ہو تو اس صورت افطار ہی افضل ہے۔

سفر میں جی روزے رکھنے کے لئے ہاں کر دینا چاہئے۔ لیکن اگر وہ کسی اور وجہ سے روزے نہیں پڑھے تو اس کی رخصت بھی درست ہے۔ یہ کل سات رخصتیں ہیں ان میں سے تین کا قتل طویل سفر سے ہے، اور وہ تین رخصتیں ہیں "قعر"، "اظفار" اور مونوں پر مسح دو کا قتل ہر طرح کے سفر سے خواہ وہ طویل ہو یا مختصر اور وہ دینیہ ہیں ترک جمعہ اور تیمم کے نماز پڑھنے کی صورت میں فریضہ کی کیا آوری پڑ جائے اور اگر وہ بیکار ہو جائے تو اس کا قتل طویل سفر سے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ غیر سفر میں ہو تو اس کی رخصت بھی درست ہے۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہو تو اس کی رخصت بھی درست ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس رخصت کا قتل صرف طویل سفر سے ہے خوف کی درمیان جمع کرنے کی رخصت بھی مختلف قدیم ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس رخصت کا قتل صرف طویل سفر سے ہے خوف کی وجہ سے یاد ہوا کہ سوار ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف سفر ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اسی طرح مراد کھانے اور تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت بھی تناسفافر کے لئے نہیں ہے بلکہ حضر میں بھی ایسے حالات پیش آسکتے ہیں کہ دشمن، درندہ یا سیلاب کا خوف ہو اور سواری پر یا چلنے چلتے نماز پڑھنی پڑے، یا کسی وجہ سے مراد رکھنا پڑے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا پڑے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا سافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ان رخصتوں کا علم حاصل کرے؟ یا ضروری نہیں ہے کہ بلکہ صرف مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر کا عزم و ارادہ یہ ہے کہ وہ دوران سفر کسی بھی رخصت سے فائدہ اٹھائے گا، نہ مونوں پر مسح کرے گا نہ نماز میں قعر کرے گا نہ روزے اظفار کرے گا نہ دو نمازیں ایک نماز کے وقت میں پڑھے گا اور نہ پیپل چلنے کی حالت میں یا سواری کی حالت میں نقلی نمازیں پڑھے گا تب تو اسکے لئے ان رخصتوں کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ تیمم کی رخصت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تیمم پانی نہ ملنے پر موقوف ہے اور یہ صورت کسی بھی وقت پیش آسکتی ہے، الایہ کہ وہ سمندر کے کنارے کنارے چل رہا ہو، اور یہ یقین ہو کہ اس کا پانی خشک نہیں ہو گیا ہے کسی ایسے عالم کی معیت حاصل ہو جس سے مسائل معلوم کئے جاسکتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں تیمم کے مسائل کو عمل ضرورت کے وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص ہماری اس تقریر پر اعتراض کرے کہ تیمم کی ضرورت نماز کے لئے ہے اور نماز

اچھا! جب ہمیں ہوئی اس صورت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ تیمم کا ذکر حاصل کرنا واجب ہے کیا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آئے اور تیمم کی ضرورت پڑے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا وطن کعبہ شریف سے ایک سال کی مسافت پر واقع ہو کیا اس کیلئے ضروری نہیں کہ وہ حج کے مہینوں سے پہلے سفر کرے اور اگر راستے میں کوئی حج کے مسائل بتلانے والا نہ ہو تو پاب رکاب ہونے سے پہلے وہ مسائل کھٹے؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کیوں کہ کعبہ تک پہنچنا یعنی نہیں ہے اس لئے حج کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے تو کیا اسے بے وقوف نہیں کہا جائے گا؟ تیمم کا شخص محض عقل سے محروم ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اصل زندگی اور سفر کے اختتام تک بقاء سے محض موت کے امکانات کے پیش نظر دیکھنے کا عمل موقوف نہیں کیا جاسکتا کیا چاہئے کہ وہ مرے نہیں اور زندہ سلامت پہنچ جائے اور بچنے کے بعد کوئی بتلانے والا نہ ملے اس صورت میں

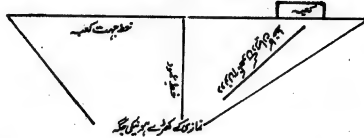
کیا کرے گا، کیا اس کے ذمے سے فرض حج ساقط ہو جائے گا، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ واجب کے حصول کا اور یہ بھی واجب ہی ہوتا ہے، اور اس شرط کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے جس پر کوئی واجب مطلق ہو خواہ وہ فی الحال واجب نہ ہو بلکہ ممکن غالب یہ ہو کہ آئندہ چل کر واجب ہو جائے گی جیسے حج کہ اس میں مشغول ہونے قبل اسکے افعال کا علم کرنا ضروری ہوتا ہے اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ حکیم کے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کئے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ سفر کی ان تمام رخصتوں پر عمل کرے گا جو باری تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں تو وہ ان رخصتوں کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جتنا ہم نے پہلے صفحات میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سوار یا پیدل مسافر کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ نفل پڑھنے کا طریقہ سیکھے، فرض سمجھے کہ اس نے سفر کیا، اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو اسے کیا نقصان ہوگا، اگر اسے سوار ہونے کی حالت میں یا پاد پھرتے ہوئے تقطیع پر مجبور نہیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ قاسد ہو جائیں، اور کیوں کہ تقطیع اس کے ذمے واجب نہیں تھیں اسلئے ان کے فساد سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی خرابی ہے، کیوں کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی بے وضو، نجاست کے ساتھ، قبلہ کے علاوہ کسی جانب رخ کر کے، اور نماز کی شرطوں کے اہتمام کے بغیر نوافل پڑھنا حرام ہے لہذا مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے جن سے نوافل قاسد ہو جاتے ہیں۔

قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا علم

قبلہ اور نماز کے وقت کا علم حاصل کرنا سفری میں نہیں بلکہ حضر میں بھی واجب ہے، لیکن کیوں کہ شہروں اور بستیوں میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے رخ متعین ہوتے ہیں، اس لئے قبلہ کی جہت معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسی طرح مؤذن کی آواز نماز کے وقت کی اطلاع و اعلان بھی جاتی ہے، اس اعلان کے بعد کوئی شخص بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ نماز کے وقت کا لحاظ رکھے، مؤذن نماز کے اوقات کا محافظ ہے اور وہ سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ لیکن سفر کا حال حضر سے مختلف ہوتا ہے، اگر مسافر کسی ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہو جس کے راستے میں دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ملتا تو وہ یقیناً نماز کا وقت معلوم کرنے اور قبلہ کا رخ متعین کرنے کے سلسلے میں پریشان ہوگا اس لئے مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ قبلہ اور وقت کی دلیلوں اور علامتوں کا علم حاصل کرے۔

قبلہ کی دلیلیں اور علامتیں : قبلہ کی دلیلیں تین طرح کی ہیں۔ زنی جیسے پہاڑوں، نموں اور بستیوں سے قبلہ کا رخ معلوم کرنا، ہوائی جیسے شمالی، جنوبی، شرقی اور غریبی ہواؤں سے استدلال کرنا، آسمانی جیسے ستاروں کے محل وقوع اور رفتار سے قبلہ متعین کرنا۔ جہاں تک زنی اور ہوائی دلیلوں کا تعلق ہے وہ مقامات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ اگر کسی ایسے شہر کی طرف سفر کر رہا ہو جس کے راستے میں پہاڑ واقع ہیں تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ کمرے ہونے والے کے بائیں طرف واقع ہیں یا دائیں طرف، آگے ہیں یا پیچھے ہیں، ہوا کا حال ہے، بعض علاقوں میں ہوا کے رخ سے قبلہ کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن کیوں کہ زنی اور ہوائی دلیلوں کے سلسلے میں تمام علاقوں کا حال یکساں نہیں ہے اس لئے ہم کوئی کلی قاعدہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آسمانی دلیلیں دن اور رات کے اعتبار سے مختلف ہیں، دن کی دلیل سورج ہے، اور رات کی دلیل ستارے ہیں، دن کی دلیل یعنی سورج کے سلسلے میں مسافر کو شہر سے نکلنے سے پہلے ایک آزمائشی دور سے گزر جانا چاہیے، یہ ایک مختصری آزمائش ہے جس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زوال کے وقت سورج کہاں ہے، کیا اسکے (دیکھنے والے کے) دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، یا دائیں آنکھ پر ہے، یا بائیں آنکھ پر ہے، یا پیشانی کی طرف ہے ان جگہوں کی نسبت زیادہ مائل ہے، شمالی ممالک میں سورج ان جگہوں میں سے کسی نہ کسی پر ضرور رہتا ہے، اس طریقے سے زوال کا علم حاصل کرنے کے بعد قبلہ معلوم کرے، اور اس دلیل سے رہنمائی حاصل کرے جو ہم عنقریب ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت دیکھے کہ سورج اس کے جسم سے کس طرف واقع ہے، مغرب کے وقت قبلہ غروب

اور جت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ نمازی کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے جو خط نکلے وہ کعبہ سے مس ضرور کرے لیکن اس خط کے دونوں جانب تساوی زاوے نہ ہوں، دونوں زاوے مساوی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ وہ خط کسی ایک متعین نقطے پر ختم ہو اور یہ صورت خط عمودی میں ہوتی ہے، اب اگر کعبہ خط عمود سے ہٹا ہوا ہو جو خط دونوں آنکھوں سے نکل کر کعبہ سے ملیگا اسکے دونوں جانب برابر زاوے نہیں ہوتے بلکہ ایک زاویہ چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا، اس صورت میں نمازی عین کعبہ کے مقابل نہ ہوگا بلکہ جت کعبہ کے مقابل ہوگا، ذیل کے نقشے سے جت کعبہ اور عین کعبہ کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

خط جت کی وسعت کا تعلق فاصلے سے ہے، نمازی کعبہ سے جتنی دور ہوگا اتنی ہی وہ خط وسیع ہوگا عین اور جت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس اختلافی مسئلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں اگر کعبہ کو دیکھنا ممکن نہ ہو تو عین کعبہ مطلوب ہے، اور دیکھنا دشوار ہو تو جت کعبہ کا استقبال کر لینا کافی ہے، پہلے نقشے پر تمام علائقات کا اتفاق ہے (یعنی کسی کے لئے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا بالاتفاق ضروری ہے خواہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ مائل ہو یا نہ ہو جتنی کہ اگر کوئی کسی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لئے ایسی جگہ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر کچھ عین سے دیوار ہٹا دی جائیں تو کعبہ اس کے عین سامنے ہو) اور دوسرا نقطہ (یعنی کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں جت کعبہ کا استقبال کافی ہو) کتاب وسنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل اور قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں ہے

وَحِينَ شَأْمَا كُنْتُمْ قَوْلُوا أَوْ جُوهَكُمْ سَطَّرَ لَكَ (آیت ۲۰۲)

اور تم لوگ جہاں کہیں (موجود) ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو۔

اس آیت میں خطر کعبہ سے مراد جت کعبہ ہے، چنانچہ عرب بھی قبلہ کی طرف رخ کرنے والے کے لئے کہتے ہیں قدولی وجہ شطر ہا (اس نے منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا ہے) یہ کتاب کی تائید ہے، سنت کی تائید ہے، وہ روایت ملاحظہ کیجئے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے خطاب فرمایا۔

ما بین المشرق والمغرب قبلۃ (تفسیر ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

مشرق وغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کے دائیں طرف مغرب ہے، اور بائیں طرف مشرق ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و مشرق کے درمیان سے کو قبلہ قرار دیا ہے، حالانکہ کعبہ کا طول و عرض اتنا نہیں ہے، اتنا طویل قبلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جت کو قبلہ قرار دیا جائے، یہ الفاظ حضرت عمرؓ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ سے بھی مروی ہیں، فضل صحابہ کے سلسلے میں یہ روایت اہم ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ (قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مدینہ منورہ کی مسجد قبائیں کچھ لوگ بیت المقدس کا رخ کئے مگر نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کی طرف ان کی پشت تھی، یہاں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے، کسی شخص نے اگر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، جو لوگ نماز میں مشغول تھے انھوں نے یہ حکم سنا اور اسی حالت میں گھوم گئے (مسلم۔ انس بخاری و مسلم، ابن مثنیٰ نے انھوں نے قبلہ کی تعیین کی کوئی علامت

دریافت کی، اور نہ ان اس کے فصل پر (منازل کے دوران رخ بدلنے پر) کوئی تکیہ کی گئی، اس مسجد کا نام مسجد الزمینیہ (دو قبلوں والی مسجد) بھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ کا استقبال مقصود نہیں تھا، ورنہ اس طرح اچانک رخ نہ بدلا جاتا، بلکہ پہلے عین کعبہ کی محبتیں ہوتی، علم الهندسہ کے ماہرین خود نوکر کے بعد کوئی رائے قائم کرتے، اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اطراف کعبہ اور دور دراز ملکوں میں مسجدیں بنائیں اور کبھی کسی مسجد کی تائیس کے وقت قبلہ کی محبتیں کے لئے مہندس کو نہیں بلایا، نہ جغرافیائی نقشے سامنے رکھے، بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرف کعبہ ہے اسی رخ پر محراب بنادی، عین کعبہ کی محبتیں ایک شکل کام ہے جسے کسی مہندس کی مدد کے بغیر محض غن و تحقیق سے انجام نہیں دیا جاسکتا، قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جت کعبہ کافی ہوتا ہے یہاں کہ استقبال قبلہ، اور اطراف عالم میں تعمیر مساجد ایک ناگزیر امر ہے، اور عین کعبہ کی محبتیں علوم ہندسہ کے بغیر ممکن نہیں جب کہ شریعت نے عین علوم ہندسہ کی تحصیل کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان علوم میں غلو کرنے سے منع کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ مطلوب نہیں ہے، اگر مطلوب ہو تا تو شریعت میں ان علوم کی تحصیل کا حکم ضرور ہوتا جن سے عین کعبہ کی محبتیں میں مدد ملتی۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ عالم کی جتنیں چار ہیں، ان میں سے ایک جت کعبہ ہے اور وہی ہمارا قبلہ ہے، چار جتوں کی دلیل وہ روایت ہے جو بیت الخلاء کے آداب میں آئی ہے کہ (قنائے حاجت کے وقت) نہ قبلہ کی طرف چرو کرو، اور نہ پشت کرو، البتہ شرق و مغرب کے رخ پیٹھ سکتے ہو (بخاری و مسلم ابویوب) یہ خطاب اہل مدینہ کو تھا، اگرچہ اس کا حکم عام ہے اور اہل مدینہ کے علاوہ بھی لوگ اس کے پابند ہیں) مدینہ میں قبلہ کی طرف منہ کرنے والے کی دائیں جانب مغرب ہے، اور بائیں جانب مشرق ہے، اس حدیث میں دو جتوں کی اجازت مل گئی ہے (یعنی مشرق و مغرب کی طرف چھو یا پشت کر کے بیٹھنے کی) اور دو جتوں سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شارع علیہ السلام کے نزدیک بھی چار ہی جتیں ہیں، کسی بھی شخص کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آسکتی کہ دنیا کی جتیں چار سے زیادہ چھ، سات، یا دس ہو سکتی ہیں، اگر چار سے زیادہ جتیں ہیں بھی تو شریعت میں ان کے متعلق کوئی حکم وارد نہیں، بلکہ جتیں وہی ہیں جو انسانی اعتقاد کے مطابق ہیں، یعنی آگے بچھے، دائیں بائیں، شریعت کی بنا ان ہی ظاہری اعتقادات پر ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مطلوب جت کعبہ ہے عین کعبہ نہیں عین کعبہ کی محبتیں و شرا ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ خط استواء سے کم کمرہ کا قاصد اور عرض و طول معلوم ہو، اور اس جگہ کا عرض و طول اور قاصد بھی معلوم ہو جس جگہ نمازی کھڑا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ ہو، یہ موازنہ آلات اور غیر معمولی ذرائع و اسباب کے بغیر ممکن نہیں جب کہ شریعت نے ان امور کا مکتف قرار نہیں دیا۔

قبلہ کے سلسلے میں مسافر کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ سورج کدھر سے طلوع ہوتا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے، نزال کی کیفیت کیا ہے اور عصر کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے؟ سفر پر روانہ ہونے سے قبل ان امور سے واقفیت حاصل کرنا اس کے لئے واجب کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے خیال ہو کہ راستے میں قبلہ معلوم نہ ہو سکے گا۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ امور دیکھے بغیر ہی سفر چلا جائے تو وہ گناہ گار ہو گیا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے راستے میں قریب قریب بتیاں واقع ہیں، اور ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا اس کے ہمراہ کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب بصیرت بھی ہے، اور صاحب علم و تقویٰ بھی، نیز وہ قبلہ کے احکام و مسائل سے کماحقہ واقف بھی ہے تو سفر سے پہلے مسائل کا سیکھنا ضروری نہیں ہوگا، اور نہ سیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر راست غیر آباد اور دیرانہ ہے، مسلمانوں کی بتیاں لمبی مسافتوں پر واقع ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا قائل اعتقاد اور قبلہ کے احکام سے واقف شخص بھی موجود نہیں جس کی تقلید کی جاسکے، تو مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت قابل مواخذہ جرم ہوگی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی نہ ملنے کا یقین رکھنے کے باوجود تیمم کے احکام و مسائل نہ دیکھے۔

اب دوسرا موضوع لیجئے، ایک شخص نے قبلہ کے دلائل کا علم حاصل کیا، سورج کے غروب اور نزال کی کیفیتیں دریافت

کیں، ہواؤں کا رخ معلوم کیا اور انکے ذریعہ قیلے کی دریافت کا طریقہ سکھا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو تمام معلومات بیکار ثابت ہوئیں، کیوں کہ ہوا ساکت تھی، آسمان ابر آلود تھا، سورج اور چاند بادلوں میں چھپے ہوئے تھے، دوسرے شخص نے علم حاصل کرنے ہی میں کوتاہی کی، اس امید پر رہا کہ راستے میں بہت سے لوگ بتلائے والے مل جائیں گے، یا فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ ہیں اور وہ ان سے واقف ہیں، لیکن جب سفر شروع ہوا تو راستہ غیر آباد تھا، یا جن کے علم پر بحروسہ قیادہ بھی اسی جیسے ثابت ہوئے اب یہ لوگ کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ وقت آنے پر جس طرح بھی ہو نماز پڑھ لیں، بعد میں اسکی تھاکریں خواہ ٹھیک رخ پر پڑھی ہو یا کسی اور طرف کو پڑھی ہو۔ (۱) کسی ٹاپیٹا یا جاہل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے قافلے میں شامل ہوئے بغیر سفر کرے جس میں قیلے کے دلائل سے واقف شخص موجود ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی جاہل کے لئے ایسے شہر میں قیام کرنا جائز نہیں جہاں دینی تعلیمات سے روشناس کرانے والا کوئی معتبر عالم یا محدث قییدہ موجود نہ ہو، بلکہ اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شہر سے ہجرت کرے، اور کسی ایسی جگہ کا رخ کرے جہاں دینی تعلیم دینے والا کوئی شخص موجود ہو، فاسق قییدہ کا وجود معتبر نہیں اس صورت میں بھی ترک وطن ضروری ہے، کیوں کہ فاسق قییدہ کے قیادہ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، بلکہ قبول قیادہ کی سلسلے میں عدالت شرط ہے، اگر کوئی شخص فقہ میں معروف اور عدالت و ثقافت میں مستور الحال ہو تو اس کے قیادہ مانے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ کوئی ظاہر اعدالت (جس کی عدالت واضح ہو) قییدہ شہر میں موجود نہ ہو، اس لئے کہ کسی مسافر کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے قیام کے مختصر وقتے میں متنبوں کے حالات، اور عدالت ثابت میں انکے درجات کی تحقیق کرنا پھرے، ہاں اگر ان کا فاسق ظاہر ہو تب واقعتاً اجتہاد ضروری ہے، مثلاً کوئی قییدہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہو، یا کسی کھوڑے پر سوار ہو اور اس پر سولے کی زین کسی ہوئی ہو، یا کسی ایسے بادشاہ کے دربار میں ہو جس کا پیشتر مال حرام ہے، یا ظالم اور حرام مال رکھنے والے امراء و حکام سے ہدایا اور وظائف قبول کرنا ہو، یہ سب فقہ کی علامات ہیں، ان سے عدالت مجروح ہوتی ہے، ایسے قییدہ سے احتراز کرنا چاہیے، اور کسی معتبر قییدہ کی جستجو کرنی چاہیے، انکاف و تنفی، انکی روایت، ان کی شہادت سب غیر معتبر اور لائق رد ہیں۔

اوقات نماز کے دلائل معرفت : نماز کے اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے، ظہر کا وقت آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد ہر شخص کا سایہ مغرب میں لہا ہوتا ہے، پھر جس قدر آفتاب اوپر اٹھتا ہے سایہ مختصر ہو جاتا ہے اور زوال کے وقت تک گھٹتا رہتا ہے، زوال کے بعد وہ سایہ مشرق میں پھیلتا ہے اور غروب تک پھیلتا ہی رہتا ہے، جب آفتاب خوب بلند ہو جائے اور دیکھ کر اوقات قریب قریب آنے لگے، تو مسافر کسی جگہ کھڑا ہو جائے یا کوئی سیدم لکڑی وغیرہ نصب کرے اور اسکے سائے کے سرے پر کوئی نشان لگا دے، پھر ایک ساعت کے بعد اس سائے کو دیکھے اگر گھٹ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، اگر جانب مشرق میں بیٹھ رہا ہو تو سمجھے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، ظہر کا وقت دریافت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے شہر کے منوال کی اذان کے وقت اپنا سایہ دیکھ لے، اگر اسکا سایہ مثلاً خود اسکے قدم سے تین قدم ہو تو سفر میں بھی اسی تخمینے کے مطابق نماز پڑھے، اور جب سایہ مقدارسے ساڑھے چھ قدم زیادہ ہو جائے یعنی ساڑھے نو قدم ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھے، جانا چاہیے کہ گرمی میں سایہ ذوال ہر روز پھیلتا ہے، اور سردی میں ہر روز گھٹتا ہے، زوال کی معرفت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آگاہ اپنے ساتھ رکھے جس سے زوال کا وقت معلوم اور مختلف موسموں

(۱) احتاف ان حالات میں حرمی (قبلہ معلوم کرنے کی کوشش) کا حکم دیتے ہیں، مسافر کو چاہئے کہ اگر اسے کوئی قبلہ بتلائے والا نہ ملے اور وہ خود قیلے کے دلائل سے واقف نہ ہو تو وہ دل میں سوچے اور ہر حال کو ای دے اور نماز پڑھے اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور بعد میں قبلہ معلوم ہونے پر فقہ کی ضرورت نہیں رہے گی، خواہ صحیح رخ پر پڑھی ہو یا غلط رخ پر ہاں اگر یہ سوچے سمجھے نہ جیاد نماز نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس نے قبلہ ہی طرف نماز پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ یہ دراصل حرمی نہ کرنے کی سزا ہے، طور مختار ص ۴۵۰ ج ۱

میں سایہ زوال کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہو۔ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے سایہ کی زوال کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو ان جہوں پر جہاں قبلہ کسی دلیل سے معلوم ہو جائے زوال کا علم حاصل کر لینا آسان ہے یعنی جب یہ دیکھے کہ قبلہ رخ آدمی کے سایہ کی وہ کیفیت ہو گئی جو زوال کے وقت ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ غر کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کے وقت کی صحیح پہچان غروب آفتاب ہے۔ بعض اوقات سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس صورت میں مشرق پر نظر مٹتی جا بیٹھے، جب مشرق افق پر تاریکی ایک نیزہ کے بقدر اونچی ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شفق کے غروب سے شروع ہوتا ہے، اگر پہاڑوں کی وجہ سے شفق نظر نہ آئے تو نئے نئے ستاروں کے طلوع اور کثرت کا مقرر ہے، رات گزر جانے کے بعد چوڑائی میں سفیدی ظاہر ہوتی ہے، آسمانوں سے اسکا مشاہدہ کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، یہ صبح کا ابتدائی وقت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا کاب کا وقت صاف بیان فرمایا کہ صبح کی سفیدی عریض (پھیلی ہوئی) ہوتی ہے۔ بعض لوگ طلوع صبح پر منازل سے انھیں محول کر دکھایا۔ (۱) انھیں اشارہ تھا کہ صبح کی سفیدی عریض (پھیلی ہوئی) ہوتی ہے۔ بعض لوگ طلوع صبح پر منازل سے استدلال کرتے ہیں لیکن اس طرح کے استدلالت یقینی نہیں ہوتے، اعتماد مشاہدہ پر ہی ہونا چاہیے یعنی جب یہ دیکھ لے سفیدی عرض پر پھیل گئی ہے تب طلوع صبح کا یقین کرے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے چار منزل پہنچ کر طلوع ہوتی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، طلوع آفتاب سے چار منزل پہنچ کر ظاہر ہونے والی سفیدی صبح کا کاب کی ہے۔ محققین علماء کے نزدیک دو منزل مکمل

صبح نمودار ہوتی ہے، انکی یہ رائے اور اندازہ قیاس پر مبنی ہیں، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اسلئے کہ بعض منازل عرض میں انحراف کے ساتھ نکلتی ہیں، اور ان کے طلوع کا زمانہ بھی مختصر ہوتا ہے، بعض سیدھی نکلتی ہیں، اور ان کے طلوع کا زمانہ طویل ہوتا ہے، منازل کی یہ کیفیت ہر ملک میں الگ ہے، منازل پر قطعی اعتماد تو نہیں کیا جاسکتا البتہ ان سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح کا وقت قریب ہے یا دور ہے، یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ دو منزل پہنچ کر صبح کا اول وقت کہہ دیں، صبح اس سے پہلے طلوع ہوتی ہے، لیکن چار منزل پہلے بھی نہیں، وہ وقت صبح کا کاب کا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ منزل مکمل کا وقت یعنی طور پر صبح کا وقت ہے، اور چار منزل پہلے کا وقت یقیناً صبح کا کاب کا وقت ہے، درمیان وقت مشکوک ہے، یہ وہ وقت ہے جب کہ افق میں سفیدی کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ابھی پھیلنا شروع نہیں ہوتی، بہر تو یہ ہے کہ روزہ دار اسی وقت سے کھانا پینا چھوڑ دے، اور شب زندہ دار نماز اس مشکوک وقت سے پہلے پہلے وتر ادا کر لے، البتہ صبح کی نماز اسی وقت پڑھے جب تک کا وقت ختم ہو جائے، اور صبح کا یقینی وقت ظاہر ہو جائے، سالک کے لئے کوئی ایسا متعین وقت معلوم کر لینا ممکن نہیں جس میں وہ محرمی کے لئے کھانا کھا سکے اور اس کے فوراً بعد صبح کی نماز کے لئے کھڑا ہو جائے، بلکہ محرمی موقوف کرے اور صبح کی نماز پڑھنے کے درمیان ایک مشکوک وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اعتماد مشاہدہ پر ہے، اور مشاہدہ پر بھی اعتماد اسی وقت ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے، اور زردی کا آغاز ہو جائے اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھے ہیں اور غلط وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا مسئلہ وہ روایت ہے جو ابو موسیٰ ترقی نے اپنی سنن میں ملن ابن علی سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں :-

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِنُكُمْ السَّاطِعُ الْمَصْعُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْاِحْمَرُ

(۱) یہ روایت ابن ماجہ میں ابن مسعود سے منقول ہے مگر اس میں بتیلیوں اور انحراف کے اشارے کی قلیل ذکر نہیں۔ اسی مضمون کی ایک روایت احمد میں ملن ابن علی سے ہے فرمایا: "ليس الفجر المستطيل في الافق لكنه المعترض الاحمر"

کھاؤ اور پیو (بحری میں) ایسا نہ ہو کہ تمہیں اور چڑھنے والی روشنی خطر کرے (اور تم کھانا پینا موقوف کرو) بلکہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سرخی نہ پھیل جائے۔

تذری فرماتے ہیں کہ اس باب میں عدی ابن حاتم، ابو ذر، اور سہو این چند کی روایات بھی ہیں، یہ حدیث حسن اور اہل علم کے نزدیک معمول بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب تک روشنی نہ پھیل جائے کھاتے پیئے رہو، ابن عباسؓ نے لفظ ”سالم“ کہا ہے صاحب الغررین نے اس کی تفسیر ”مستطیل“ سے کی ہے یعنی جب تک روشنی لمبائی میں نہ پھیل جائے اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو زور کی طور کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، مسافر کے لئے نماز کے اوقات کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ وہ بعض اوقات کوچ کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ راستے میں اتنا نہ پڑے، یا جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ آرام کرے، اگر کوئی شخص نماز کو یقینی وقت تک کے لئے موخر کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے اگرچہ اس میں تکلیف زیادہ ہے اور اول وقت کی فضیلت کا خیال بھی ہے، مگر اس تاخیر سے یقینی وقت میں نماز ادا ہوتی ہے، اور اول وقت معلوم کرنے کے لئے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔

کتاب آداب السماع والوجد سماع اور وجد کے آداب کا بیان (۱)

جاننا چاہیے کہ جس طرح پتھر اور لوہے میں آگ اور زمین کے سینے میں پانی پوشیدہ ہے اسی طرح دلوں میں اسرار کے خزانے اور جو اہر مخفی ہیں، دلوں کے مخفی اسرار کے اظہار کی تدبیر سماع سے بہتر کوئی دوسری نہیں ہے جو راستہ کانوں سے ہو کر گزرتا ہے وہ براہ راست دلوں سے متعلق ہے، موزوں اور خوبصورت نغمے باطن کو آشکار کرتے ہیں خواہ وہ برائیاں سے پر ہوں یا نیکوں سے مزین ہو معمول دلوں بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے جب اسکو الٹو گے تو وہی نکلے جو اس میں ہو گا دلوں کے لئے سماع ایک بچی کوئی اور معیار صادق ہے جب یہ نعمات دل پر اثر انداز ہوں گے ان سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو ان پر غالب ہیں خواہ وہ باتیں اچھی ہوں یا بری، آج کل لوگ سماع کی طرف زیادہ مائل ہیں، اسلئے ہم سماع اور وجد کی حقیقت، انکے جواز و عدم میں علماء کا اختلاف، فوائد اور نقصانات، اور شرائط و آداب کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ موضوع شرح ہو کر سامنے آجائے اور کسی طرح کا کوئی منہجک یا غفابی نہ رہے۔

پہلا باب سماع کے جواز میں علماء کا اختلاف اور قول فیصل

جاننا چاہیے کہ اول سماع ہوتا ہے سماع سے دل پر ایک حال طاری ہوتا ہے اسے وجد کہتے ہیں، وجد سے اعضاء کو حرکت ہوتی ہے، اگر وہ حرکت غیر موزوں ہو تو اس کا نام اضطراب ہے، اور موزوں ہو تو حال اور رقص ہے، اس باب میں پہلے ہم سماع کا حکم بیان کریں گے اور وہ مختلف اقوال ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں وارد ہیں، پھر سماع کے جواز پر سیر حاصل منہگو کریں گے، اور آخر میں اول دلائل کا جواب دیں گے جو اس کی حرمت کے قائلین سے منقول ہیں۔

علماء کے اقوال کی روشنی میں سماع

قاضی ابوالعباس طبری نے امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، سفیان ثوریؒ اور دوسرے متحد علماء کے حوالے سے نقل کیا

(۱) سماع ایک اختیاتی موضوع ہے، کتاب السماع والوجد کے آخر میں ہم نے اس موضوع پر حضرت قتادہؒ کے اقوال حواشی میں درج کئے ہیں۔
قارئین کرام وہ حواشی ضرور دیکھ لیں۔

ہے کہ یہ حضرات سماع کی حرمت کے قائل تھے، اما شافعی نے کتاب آداب القضاء میں لکھا ہے کہ راگ ایک لغو اور ناپسندیدہ کھیل ہے اور باطل کے مشابہ ہے جو شخص بکثرت اس کھیل میں حصہ لے وہ احمق ہے اسکی شادت قبول نہ کیا جائے۔ قاضی ابوالعباس طبری کہتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک غیر محرم عورت سے کاٹنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے خواہ وہ بے پردہ ہو یا پردہ میں ہو، آزاد ہو یا لونڈی ہو، حضرت امام شافعیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آٹا کا اپنی ہانڈی کے کیت سننے کے لئے لوگوں کو جمع کرنا حماقت کی دلیل ہے ایسے شخص کی کوئی تسلیم نہ کی جائے، امام شافعیؒ کوڑی وغیرہ سے گت لگانے کو ناپسند فرماتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ راگ اور باجے زندیقوں کی ایجاد ہیں اور مقصد ایجاد یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے غافل ہو جائیں۔ امام شافعیؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نزدکے کھیلنا دوسرے کھیلوں کی نسبت زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، میں شریعت بھی ناپسند کرتا ہوں، اور ان تمام کھیلوں سے بھی مجھے نفرت ہے جن میں لوگ مشغول ہیں، اسلئے کہ ابو ولعب دین دار اور شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہے، امام مالکؒ کے نزدیک بھی کاٹنا منع ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہانڈی خریدے اور بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ مفتیہ ہے تو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ ابراہیم ابن سعدؒ کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی سماع سے منع فرمایا، اذرا سے گناہ قرار دیا۔ سفیان ثوریؒ، اسماء، ابراہیم، شبی اور دوسرے تمام فقہائے اہل کوفہ کی بھی وہی رائے ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی ہے۔ سماع کی مخالفت کے سلسلے میں وارد یہ اقوال اور فقہائے امت کے ارشادات قاضی ابوالعباس طبری نے نقل کئے ہیں، ابوالعباسؒ کئی سماع کی اباحت کے قائل ہیں، اس سلسلے میں انھوں نے بہت سے صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے استدلال کیا ہے، ان کے بقرول صحابہ میں سے عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، منیہ بن شعبہؓ اور معاویہؓ وغیرہ حضرات سے سماع مقبول ہے کہہ کے رہنے والے سال کے ان افضل ترین ایام میں سننے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم دیا ہے مثلاً ایام شریف میں۔ مکہ والوں کی طرح اہل مدینہ بھی سننے رہے ہیں، اور آج کے دن تک وہ لوگ سماع کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے قاضی ابومروان کے پاس باندیاں دیکھیں جن کا مصرف یہ تھا کہ وہ صرفوں کو راگ سنایا کرتی تھیں، عطاء کے پاس بھی دو گانے والی باندیاں تھیں، انکے بعض دوست و اصحاب بھی ان باندیوں سے نغمے سنا کرتے تھے، لوگوں نے ابوالحسن ابن سالم سے کہا کہ تم سماع کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جندبہؓ اور سمریؓ متقی اور ذوالنونؓ مصریؓ جیسے اکابر اسے جائز کہتے ہیں؟ فرمایا: بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جب کہ مجھ سے بہتر لوگ اسکے قائل ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی سماع مقبول ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں سماع میں ابو ولعب پسند نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن محاذ فرماتے ہیں کہ ہم نے تین چیزیں سماع کہیں، اب شاید ہی ہمیں یہ چیزیں مل سکیں، ایک خوبصورتی کیساتھ حفاظت، دوسری خوش گفتاری کے ساتھ دیانت اور تیسری وقاداری کے ساتھ حسن اخوت، بعض کتابوں میں اس مقلد کو حوث ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یحییٰ ابن محاذ یا حوث ابن عباسؓ اپنے زہد، تقویٰ، اور دین کے میدان میں سخت ترین جدوجہد کے باوجود سماع کو جائز سمجھتے تھے۔ ابوالعباسؒ کہتے ہیں کہ ابن مجاہد ایسی دعوت قبول نہ فرماتے جو سماع سے خالی ہوتی، بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہم کسی دعوت میں شریک تھے ہمارے ساتھ منیع کے نواسے ابوالقاسمؒ، ابوبکر ابن داؤد اور ابن مجاہد بھی تھے، اسی دوران محفل سماع بھی، ابن مجاہد نے ابوالقاسم سے کہا کہ ابوبکر ابن داؤد کو سماع کے لئے تیار کرو، ابوبکر نے معذرت کی اور اپنے والد کا حوالہ دیا کہ انھوں نے امام احمد ابن حنبلؒ سے سماع کی کراہت نقل کی ہے، اور میں بھی امام احمدؒ کا پیرو ہوں، ابوالقاسم کہنے لگے کہ میرے نانا احمد ابن منیع نے مجھ سے صالح ابن احمد کا قول نقل کیا کہ ان کے والد ابن خیازہ کا کلام سنا کرتے تھے۔ ابن مجاہد نے ابوبکر سے کہا کہ تم اپنے والد کا قول رہنے دو اور ابوالقاسم سے کہا کہ تم ابھی اپنے نانا کا حوالہ مت دو میں تم سے صرف اتنا دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شعر پڑھتا اور پڑھنے والے کا خوش آواز ہونا حرام ہے؟ ابوبکر نے جواب دیا نہیں، ابن مجاہد نے پوچھا کیا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ شعر پڑھنے کے دوران ممدود الفاظ کو مقصود کر دے، اور مقصود کو ممدود کر دے (یعنی کھینچ کر پڑھے اور آواز کے زیر و بم اور آمار پر حوا کا خیال رکھے) جواب

دیا نہیں، یہ بھی حرام نہیں، اسکے بعد کہنے لگے کہ میں آج تک ایک شیطان پر غالب نہ آسکا تھا اب دو شیطانوں پر کیسے غالب آسکتا ہوں، ابو طالب بھی کہتے ہیں کہ ابو الحسن عسقلانی اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان سے سارے معقول ہے، بعض اوقات وہ سارے کے دوران بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، انھوں نے سماع کی تائید میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے، اس میں جواز کے دلائل کے ساتھ ساتھ منکرین سماع کا بھرپور رد بھی ہے۔ کسی بزرگ سے معقول ہے کہ میں نے ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اس سماع کے حقیق آپ کی کیا رائے ہے، جس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ ایک صاف ستھری چیز ہے لیکن اسکے سامنے علماء ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں، جاہلوں کو لغزش کا خطرہ لاحق ہے۔ مثلاً بخاری کہتے ہیں کہ میں خراب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ سماع کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن لوگوں سے کہو کہ وہ سماع کے اول و آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ طاہر ابن ہلال وہابی درائق جو ایک صاحب علم بزرگ تھے خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں مسند کے کنارے بیٹھ ہوا، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اشعار سن رہے ہیں، مجھے ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی کہ وہ اللہ کے کھریں شعر پڑھنے اور سننے میں مشغول ہیں، اس رات میں نے خراب میں دیکھا کہ جس جگہ وہ لوگ سماع میں مصروف تھے وہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیقؓ انھیں اشعار سنارہے ہیں، آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہے، اور آپ بار بار اپنا دست مبارک سینہ مبارک پر رکھ لیتے ہیں، میں نے یہ سنا دیکھا تو صبح کے واقعے پر عذرت ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے سماع کو کیوں برا سمجھا، یہاں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ جیسے اکابر صحابہ سنا رہے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا خدا حق بخنی (یہ درست ہے حق کے بموجب) یا یہ فرمایا خدا حق من بخنی (یہ حق ہے حق کی طرف سے) مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے دو جملوں میں سے کون سا جملہ فرمایا۔ حضرت حنیف بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ مصلوٹوں کی جماعت تین مواقع پر رحمت رب کریم سے مستفید ہوتی ہے، ایک کھانے کے وقت، یہی کہ یہ لوگ قاذو کئے بغیر نہیں کھاتے، دوسرے باہمی مذاکرے کے وقت، یہی کہ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع صدیقین کے مقامات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تیسرے سماع کے وقت، یہی کہ یہ لوگ وجد کی کیفیت کے ساتھ سن رہے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں، امین جرح نے بھی سماع کی اجازت دی ہے، ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ آپ سماع میں رخصت کے قائل ہیں آیا فصل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا یا گناہوں میں؟ فرمایا نہ نیکیوں میں اور نہ گناہوں میں، بلکہ یہ لغو کے مشابہ ہے، اور لغو کے حلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يُولِجُ الْجَنَّةَ كَمَلًا مُّتَّعًا وَفِي آيَاتِنَا كَيْدٌ (پ ۲۷ آیت ۸۹)

اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم (توڑنے) پر

بہر حال سماع کے سلسلے میں یہ مختلف اقوال ہیں، تھنید کی راہ سے حق کی جستجو کرنے والا ان اقوال کے اختلاف سے حیران نہ جاتا ہے، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے، یا جدھر اسکی بصیرت مائل ہوتی ہے اور چلا جاتا ہے، یہ ایک غلط بات ہے اور دین میں نقصان کا باعث ہے، حق کو حق کے راستے سے طلب کرنا چاہیے یعنی کسی بھی چیز سے حقیق اسکے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنا چاہیے خواہ وہ مبہم ہوں یا مباح، اور اس علم کے ذریعے حق تک پہنچنا چاہیے، ذیل میں ہم سماع کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔

سماع کی اباحت کی دلیل

کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، غور یہ کہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا، اور مرتکب کو سزا دی جائے گی، اس قاعدہ کی رو سے سماع کی حرمت کے قائلین کو یا اہل سماع کے معذب ہونے کا

دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن مذاہب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ محض عقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اسکے لئے نقلی دلائل کی ضرورت ہے، نقلی دلائل شریعت سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور شریعت نص اور منصوص پر قیاس میں منحصر ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ سماع کی حرمت نص سے ثابت ہے یا قیاس سے؟ نص سے ہماری مراد وہ بات ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمائی، اور قیاس سے وہ معلوم مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے اخذ کیا گیا ہو، اگر کسی مسئلے کی حرمت نہ نص سے ثابت ہوتی ہو اور نہ قیاس سے تو وہ ایک مباح امر ہے، یعنی اسکے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسکی حرمت کا قول باطل ہے، اس اصل کی روشنی میں جب ہم سماع کا جائزہ لیتے ہیں تو اسکی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی نص ہمیں ملتی، اور نہ قیاس ہی سے اسکی حرمت ثابت ہوتی ہے، ہمارا یہ دعویٰ مکمل طور سے اس وقت ثابت ہو گا جب ہم قاطعین حرمت کے دلائل کا جواب دیں گے اور اسکے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہم سماع کے جواز پر دوسرے پہلو سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ نص اور قیاس دونوں ہی سماع کی اباحت پر دلالت کرتے ہیں۔

سماع کی اباحت پر قیاس کی دلالت : سماع کئی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، اولاً ہم ان تمام چیزوں کا الگ الگ جائزہ لیں گے، پھر ان کے مجموعہ پر گفتگو ہوگی، سماع کا نام ہے ایسی خوبصورت موزوں اور با معنی آواز سننے کا جو دل میں موزوں ہو اور اسے تحریک دے، اس تعریف کی دوسرے سماع میں اصل وصف آواز کا حسن ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، موزوں اور غیر موزوں، موزوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے معنی سمجھ میں آئیں جیسے اشعار اور دوسرے وہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں جیسے جملات اور حیوانات کی آوازیں، اب آئیے وصف عام کی طرف، خوب صورت آواز سننا اس حیثیت سے کہ وہ خوبصورت ہے حرام نہیں ہے، بلکہ نص اور قیاس دونوں ہی سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

قیاس کا حاصل یہ ہے کہ حارسہ یعنی مخصوص چیز (آواز) کے اوارک سے لذت پاتا ہے اور یہ امر صرف حارسہ سمعی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ انسان کے دوسرے حواس بھی اپنے اپنی پسندیدہ چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، انسان کے لئے ایک عقل اور پانچ حواس ہیں، اور ہر حواس کا ایک اوارک ہے، یہ حواس جن چیزوں کا اوارک کرتے ہیں، ان میں سے بعض انھیں بری معلوم ہوتی ہیں، اور بعض اچھی معلوم ہوتی ہیں، مثلاً آنکھ کو خوبصورت چیزوں میں سبز و زار، رواں دواں پانی کے متاع، اور تمام بہترین رنگ اچھے لگتے ہیں اور انھیں دیکھ کر آنکھ کے حاسے کو لذت ملتی ہے، میلے رنگ، خشک متاع، اور بری صورتوں سے اسے نفرت ہوتی ہے، اور انھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، حاسہ شمع (سونگھنے کے حاسے) کو خوشبوؤں سے لذت ملتی ہے اور بدبوؤں سے کراہت ہوتی ہے۔ ذائقہ کی حس کو دوفنی، مزیدار، میٹھی چیزوں سے رغبت ہے، تلخ، بدمزہ اور کڑی کسلی چیزیں اسے بری لگتی ہیں، لمس (چھونے) کے حاسے کو ان چیزوں سے لذت ملتی ہے، سخت اور کمزوری چیزیں اس حاسے کو اچھی نہیں لگتیں، عقل کو جمالت اور خوردہ ذہنی کے بجائے علم و معرفت سے دلچسپی ہے یہی حال آوازوں کا ہے، بعض آوازیں اچھی ہوتی ہیں اور کان ان سے لذت پاتے ہیں جیسے پہلوؤں کے چھپے اور سارنگی، خوبصورت آواز، بعض آوازیں انتہائی کرمہ ہوتی ہیں، اور انسان کی بھی قیمت پر انھیں خوش دلی کے ساتھ سننا گوارا نہیں کرتا جیسے گدھے کی آواز معلوم ہوا کہ حاسہ سمعی بھی دوسرے حواس کی طرح ہے، جس طرح انھیں اچھی چیزیں اچھی اور بری چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح حاسہ سمعی کو بھی اچھی آوازیں اچھی اور بری آوازیں بری لگتی ہیں۔

نص کی دلالت : اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی عطا کی ہے اور اسے اپنا احسان قرار دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی آواز سننا مباح ہے ارشاد ربانی ہے۔

يَزِيدُنِي الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ (پ ۲۲ ر ۳ آیت ۱)

وہ پیدا انش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔

کھتے ہیں کہ علق (خلقت) میں اس زیادتی سے مراد خوش آوازی ہے ایک حدیث میں ہے :-
مابعث اللہ نبیا الا حسن الصوت وکان نبیکم حسن الوجه وحسن

الصوت (۱)

(شکل تفری)

اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر خوش آواز (بنا کر) اور تمہارے نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خوبصورت اور خوش آواز تھے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

للمشاذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القینة لقینتہ (۲)
گائے والی لوطی کا کالک اپنی لوطی کا گانا جس توجہ سے سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی :-

انه کان حسن الصوت فی النباحة علی نفسه و فی تلاوة الزبور حتی کان
يجتمع الانس والجن والوحوش والطیر لسماع صوته وکان یحمل عن
مجلسه یعمائة جنازة وما یقوب منها فی الاوقات (۳)

وہ اپنے گیس پر نوچہ کرنے اور زیور کی تلاوت کرنے میں خوش آواز تھے یہاں تک کہ ان کی آواز سننے کے لئے انسان، جنات، محمد پرند سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور انکی مجلس سے (ان) اوقات میں تقریباً چار سو جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی تعریف میں ارشاد فرمایا :-

لقد اعطی من مارا من مزامیر آل خلاد (۴)

اس شخص کو آل داؤد کی کے عطیہ کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی بیادیت :-

إِنَّ تَنكِرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (پ ۲۱ ر ۸ آیت ۴)

بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

اپنے مفہوم کے اعتبار سے اچھی آوازی تعریف ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خوش آوازی مستحسن ہے اور اس کا سننا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بلبل کی آواز کے حلقی تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے بلبل قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، وہ تو بے معنی جھلے بولتی ہے، کیا اس کی آواز سننا بھی حرام ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ جب اچھی آوازیں بے معنی الفاظ سننا جائز ہے تو وہ آواز سننا کیوں جائز نہیں جس میں حکمت و معرفت کی باتیں اور بامعنی الفاظ پائے جائیں، بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور ان کا سننا لطف سے خالی نہیں ہوتا۔

آواز کی خوبصورتی اور کلام کی موزونیت : اب تک سماع کے وصف اول یعنی آوازی کی خوبصورتی زیر بحث تھی، اب

(۱) روایت کاؤد سر اکراداری حضرت داؤد کا قول ہے (۲) یہ روایت کتب آداب تلاوة القرآن میں گزر چکی ہے (۳) یہ حدیث مجھے نہیں ملی (۴) یہ روایت کتب آداب تلاوة میں گزر چکی ہے۔

آوازیں موزونیت کو پہنچے، وزن اور حسن و الگ الگ چیزیں ہیں، بعض آوازیں حسین ہوتی ہیں لیکن ان میں وزن نہیں ہوتا، بعض آوازیں موزون ہوتی ہیں لیکن حسن سے محروم ہوتی ہیں سننے والے کو اچھی نہیں لگتیں، موزونوں آوازیں اپنے خارج کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں، ایک وہ جو جمادات سے نکلیں جیسے پانی، ستار، ذہول اور طبل کی آواز، دوسری وہ جو انسان کے گلے سے نکلیں، تیسری وہ جو حیوانات کے گلوں سے برآمد ہوں جیسے بلیوں، قریوں اور دوسرے خوش الحان مسیح کلام پرندوں کی آوازیں۔ یہ آوازیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور موزون بھی، یعنی ان کی ابتدا و انتہا متناسب اور یکساں ہوتی ہیں۔ اسلئے یہ کالوں کو پہلی گنتی ہیں، آوازوں میں اصل حیوانات کے گلے ہیں، جمادات (پاؤں گاؤں) کی آوازیں حیوانات کے گلوں پر قیاس کر کے ہی بنائی گئی ہیں تاکہ انسانی صنعت خدائی خلقت کے مشابہ ہو جائے۔ کاریگروں نے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کی کوئی مثال اور نمونہ مخلوق میں موجود نہ ہو۔ اس کی شرح تفصیل طلب ہے، اور موضوع سے خارج بھی ہے ورنہ ہم بتلائے کہ بعدوں نے کن کن چیزوں میں اپنے رب کی حقیقی نمونوں کی اقتداء کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ اچھی بھی ہیں اور موزون بھی۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بلیوں اور قریوں کی آوازیں حرام ہیں، انھیں سننا ناجائز ہے، آوازیں سب یکساں ہیں خواہ وہ کسی انسان کے گلے سے نکلیں یا حیوان کے، یا جماد سے برآمد ہوں، ان تمام آوازوں کو بلیوں کی آوازوں پر قیاس کرنا چاہیے جو آدمی کے اختیار سے وجود میں آئیں جیسے خود اس کے خلق سے کوئی آواز نکلے، یا ذہول اور طبلہ بجانے سے کوئی آواز پیدا ہو۔ اشتہاء صرف ان آوازوں کا ہونا چاہیے جو آلات لوہے، تار کے پاؤں اور مزایر وغیرہ سے نکلیں، کیوں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے (بخاری روایت بخاری میں ابوہریرہ اور ابوامرؤہ اشعری سے منقول ہے) مگر یہ معافیت اسلئے نہیں کہ ان سے لذت ملتی ہے، اگر لذت کی وجہ سے منع کیا جاتا تو ہر وہ چیز ممنوع ہوتی ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، ان کی معافیت کی وجہ دوسری تھی، اصل میں عرب شراب کے بہت زیادہ رسیا تھے، جب اسکی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کے شوق اور حرص کی شدت کے پیش نظر اس حکم پر عمل کرانے میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا گیا یہاں تک کہ ان ملکوں کو توڑنے کا حکم بھی نازل ہوا جن میں شراب ذخیرہ کی جاتی تھی، اور ان برخوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا جن میں شراب پی جاتی تھی، ساتھ ہی ان امور سے بھی منع کیا گیا جو نوشی کے لوازم تھے مثلاً مزایر وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ یہ ہائے شراب کے توابع ہونے کی حیثیت سے حرام ہوئے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ممنوع ہے، کیوں کہ یہ خلوت جماع کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، یا ران کا دیکھنا حرام ہے کیوں کہ یہ شرمگاہوں سے ملحق ہے، یا شراب کی معمولی مقدار بھی حرام ہے خواہ اس سے نشہ طاری نہ ہو مگر اس لئے کہ تھوڑی سے زیادہ کی نوبت بھی آسکتی ہے۔ شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سب کی ایک حد مقرر کر دی ہے تاکہ حرمت اسی تک محدود رہے، اس سے تجاوز نہ کرے، اور حرام و حلال میں اختلاط نہ ہو جائے۔ بہر حال مزایر کی حرمت تین وجوہات کی بنا پر شراب کی جہیت میں ہوئی، ایک وجہ یہ کہ یہ ہائے شراب کی دعوت دیتے ہیں، کیوں کہ ان پاؤں سے جو لذت ملتی ہے اسکا انتقام عموماً شراب پر ہی ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ تھوڑی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے، کیوں کہ اس سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، اور زیادہ مسکر (نشہ آور) ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان پاؤں سے ماضی یاد آتا ہے، اور ان مخلوق کی یاد تازہ ہوتی ہے جن میں شراب پی جاتی تھی، اور ہائے بجائے جاتے تھے، یاد سے اشتیاق کو تحریک ملتی ہے، اور شوق سے اقدام کی جرأت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہائے اقدام کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دئے گئے، اسی وجہ سے حرمت، ختم اور تہرہ وغیرہ حروف کے استعمال سے منع کیا گیا، کیوں کہ یہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص تھے، اور انھیں دیکھنے سے شراب یاد آتی ہے، اس علت میں لذت کی یاد بنیادی چیز ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کے ساتھ سماع کا عادی ہو تو اسے سماع سے روکا جائے گا کیوں کہ یہ عمل اسے شراب کی لذت یاد دلاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان آلات پر جمع ہونا اہل فحش و فجور کا شیعہ ہے، ان کی مشابہت اختیار کر کے منع کیا گیا ہے، اسلئے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان ہی کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بدعت

کسی سنت کو اپنا شعار بنالیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اس خوف سے کہ کہیں اس سنت پر عمل کرنے سے بدعتوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ ڈگڈگی بجانے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کیوں کہ یہ ہاجہ محنت بجایا کرتے ہیں (اور ہمارے زمانے میں بھدر اور بھالو وغیرہ کا تماشا دکھانے والے ہمارے حرم) اگر ڈگڈگی میں شبہ نہ ہوتا تو اسکی حیثیت بھی وہی ہوتی جو ج اور غزوات کے موقع پر بجائے جانے والے نقارے کی ہوتی ہے، اسی شبہ کے قاعدے سے وہ اجتماعات بھی ممنوع ہیں جن میں فساق کی مشابہت اختیار کی گئی ہو مثلاً کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی محفل سمجھیں، پینے پلانے کے برتن سامنے رکھیں، کسی شخص کو ساقی مقرر کریں جو انھیں باری باری جام پیش کرے، وہ لوگ ساقی کے ہاتھوں سے جام لے کر پیئیں اور ایک دوسرے کا ساتھ منتقلیوں میں وہ الفاظ استعمال کریں جو سے خوار آئیں میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ”سافریمنا“ میں سے کے بجائے ”نچین یا کوئی دو سرا شربت ہو“ اگرچہ یہ شربت جائز ہے مگر اس کے پینے کے جو طریقے اختیار کئے گئے ہیں وہ سے خواروں کے طور طریقوں کے مشابہ ہیں، اسلئے اس طرح کی محفلوں سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح ان ملکوں میں جہاں قبا مقدسین کا لباس ہو قبا پہننا اور ان کی طرح سر پر ہال چھوڑنا بھی جائز نہیں البتہ ماورائہمرا کے علاقے میں علماء و صلحاء یہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہاں کے باشندوں کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ انھیں اسکی مزید ترقیب دی جائے گی تاکہ وہ نیکیوں کے ساتھ باطن میں نہ سہی ظاہری میں مشابہت پیدا کریں۔ مذکورہ بالا اسباب کی بنیاد پر عراقی مزارعہ، چنگ، رہاب اور سارنگی وغیرہ حرام ہیں انکے علاوہ ہاتھوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔ مثلاً جدواہوں اور حجاج کرام کے قافلوں کے قفارے معمول اور وہ آلات جن سے انھیں اور موزوں آوازیں نکلتی ہوں، اور جنس عادتاً بیواہ نہ بجاتے ہوں۔ کیوں کہ یہ باجے نہ شراب سے متعلق ہیں، نہ شراب کے یاد دلاتے ہیں، نہ آتش شوق بھڑکاتے ہیں، اور نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور جس کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہ ہو، کیوں کہ ان میں یہ تمام مفاسد نہیں اسی لئے وہ اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، جس طرح برندوں کی بولیوں میں اصل اباحت (جواز) ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تار والے ہاتھوں (چنگ و رہاب) کی وہ آوازیں سننا بھی جائز نہیں جو غیر موزوں اور مکمل ہوں، اور جن سے کسی بھی قسم کا لطف حاصل نہ ہوتا ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جن ہاتھوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان میں حرمت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی آوازیں انھیں ہیں اور ان سے لذت ملتی ہے، بلکہ قیاس کے مطابق تمام طیبات حلال و جائز ہیں، الا یہ کہ ان میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الدِّينِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّرْعِ** (پ ۸ آیت ۳۲)

آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے،

اور رکھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اپنی موزونیت یا حسن کے باعث حرام نہیں بلکہ دوسرے عوارض کی وجہ سے حرام ہیں، ان عوارض کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ

بامعنی اور مفہوم کلام

سابع کی تیسری صفت بامعنی کلام پر مشتمل ہوتا ہے، جس طرح بچھلے دو وصف آواز کا حسن اور موزونیت حرام نہیں اسی طرح کسی کلام کا بامعنی اور قاطل فہم ہونا بھی حرام نہیں ہے، جب یہ تینوں وصف الگ الگ حرام نہیں ہیں تو ان کا مجموعہ کس طرح حرام ہوگا؟ البتہ مفہوم و معنی کی نوعیت پر ضرور غور کیا جائے گا، اگر اسکا مفہوم حرام اور امر ممنوع ہے تو وہ کلام حرام ہو گا خواہ وہ عشریں ہو یا نظم میں، خوش الحانی سے پردھا کیا ہو یا تحت اللفظ، ایسے الفاظ کا منہ سے نکالنا بھی جائز نہیں جو غیر شرعی معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہوں، اس سلسلے میں امام شافعی کا مقولہ حقیقت کی عکاسی ہے، فرماتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اسکا مطلب اچھا ہے تو وہ شعر بھی اچھا ہے، اور مطلب خراب ہے تو شعر بھی خراب ہے، بعض لوگوں نے ترنم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، ہم کہتے ہیں کہ جب تحت اللفظ شعر پڑھنا جائز ہے تو ترنم سے کیوں جائز نہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شعر پڑھنا جائز ہے، اچھی آواز سننا جائز ہے، موزوں آواز سننے میں کوئی قباحت نہیں، باسقی کلام سننا بلا کراہت صحیح ہے، جب تک تمام امور الگ الگ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ کیوں جائز نہیں ہوگا، سامع کا جائز ہونا اگر اس مجموعے کے افراد یا کوئی ایک فرد حرام ہوتا۔ لوگ شعر پڑھنے سے کس طرح منع کر سکتے ہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے گئے ہیں۔ (۱) نیز آپ کا ارشاد بھی منقول ہے :

ان من الشجر الحکمة
حضرت عائشہؓ نے یہ شعر سنایا۔
بعض اشعار کی مانند ہوتے ہیں (بخاری۔ ابی ابن کعب)

فذهب النین بعاش فی اکنافهم
و یقیت غنی خلف کجلد الا جرب
(دو دن رخصت ہوئے جن کے سامنے میں زندگی کے دن گزرتے تھے، میں تو پچھلوں میں غارش زدہ کی چلد کی طرح پانی نہ مٹی ہوں)
مکین میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلالؓ بخاری میں جلا ہو گئے، ان دونوں مدینہ میں بخاری دیا پھیل ہوئی تھی میں والد ماجد حضرت ابوبکرؓ سے دریافت کرتی کہ آپ جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں یہ شعر پڑھتے :-

کل امری مصبغ فی اہلہ
والموت اخنی من شر اکفعلہ
(ہر شخص اپنے گروالوں میں مچ کر رہا ہے لیکن موت جو ہے کے لئے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے)
اور جب میں بلالؓ سے ان کی خیریت دریافت کرتی ہوں تو وہ یہ شعر پڑھتے :-

الاکیت شعری ہل یئین لیلة
وہل یبلون لی شام قوطیل
وہل ارون نومامیہ مہجنہ
وہل یبلون لی شام قوطیل
(کاش مجھے معلوم ہو تاکہ میں اس وادی میں کوئی رات گزار سکوں گا جہاں میرے ایک جانب ازغ ہو اور دوسری جانب جلیل ہو، یا بچہ کے چشموں پر کسی روز میرا گزر ہوگا یا مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ نظر آئیں گے۔ (۲)

میں نے ان دونوں کی اس کیفیت سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، آپ نے یہ دعا فرمائی :-
اللہم حبیب الینا الممدینۃ کحبنا مکہ فواشد (۳)

اے اللہ مدینہ کو ہمیں اس طرح محبوب کر دے جس طرح مکہ ہمیں محبوب ہے یا مدینہ ہمیں مکہ سے زیادہ

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھنے کی روایت بخاری و مسلم میں ابی ہریرہؓ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضرت حسان بن ثابتؓ کے پاس سے گزرے وہ اس وقت مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ نے انہیں گور کر دیکھا تو حضرت حسانؓ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے افضل و برتر شخصیت کے سامنے شعر پڑھے ہیں، مسلم میں عائشہؓ کی روایت ہے جب حسانؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھا۔
و عند اللہ فی ذاک الجزاء

ایک مرتبہ حسان ابن ثابتؓ نے یہ شعر بھی پڑھا : وان سنم المجد من آل ہاشم
بنو نبت مخزوم و هو الذک المعبد
بخاری میں ہے کہ ابن رواحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر سنایا :-

وفینار رسول اللہ یبتلو کتابہ
اذا تشرق معروف من الفجر ساطع

(۲) ازغ اور جلیل دو خوشبودار کھانوں کے نام ہیں، بچہ کہ منکر کے قریب ایک جگہ ہے، شامہ اور طفیل دو پہاڑ ہیں جو بچہ سے نظر آتے ہیں۔

(۳) یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، لیکن اصل حدیث اور اشعار صرف بخاری میں ہیں۔ مسلم میں نہیں۔

محبوب کرے۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مسجد کی تعمیر کے وقت انہیں اٹھا اٹھا کر پختا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

هَذَا الْحِمَالُ لِحِمَالِ خَبِيرٍ هَذَا الْبَرِّ رِئَا وَاطْهَرُ (۱)

(یہ بوجھ اٹھانے والے (اونٹ) ہیں خبیر کے اونٹ نہیں مگر یہ کہیں زیادہ اچھے اور پاکیزہ ہیں)

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بھی پڑھا۔

الْمُهْمَانُ الْعَيْشُ عَيْشَةُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (۱)

ترجمہ: اے اللہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔

بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی میں منبر رکھا جاتا اور حضرت حسان بن ثابتؓ اس پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پڑھتے اور کفار کی جھوٹا جان کرتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ حسان کی تائید و حمایت کراتے ہیں جب تک وہ شہستانِ خدا کی جھوٹ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے ایک مرتبہ ناخوش شاعر نے کچھ اشعار سنائے تو آپ نے اسکی حسین کی اور یہ وعادی کہ اللہ رب العزت تیرے دانت نہ توڑے (یعنی تجھے ذلیل و رسوا نہ کرے) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کو شعر سنایا کرتے تھے اور آپ سکرانے رہتے تھے (۲)۔ معمولاً بن شریہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر ابن ابی الصلت کے شوهر آپ کو سنائے آپ ہر ایسی فرماتے مزید سناؤ کچھ اور سناؤ بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس کے اشعار میں تو اسلام جھلکتا ہے (مسلم) حضرت انس سے مروی ہے کہ ستر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صدی پڑھا جاتی تھی، انہی صدیوں کیلئے صدی پڑھنا تھا اور بن ابی اسد کے لئے صدی پڑھنے پر مقرر تھا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ سے فرمایا اے حبشہ! ان کو کھلنے کی دینا کہ وہ (۳) روز کا یہاں آکر تورا کہہ دے اور ان کو کچھ بھیج دے تھے آنحضرتؐ کے دوست میں اس سے ستر پر کل ہر تار با۔ حدیث۔

خوانی کا مطلب تھا بھی اور موزوں آواز میں اشعار پڑھنا۔ کسی بھی صحابی سے حدیث خوانی کا کفار منقول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ لوگ اپنے قاتلوں کے لئے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس کرتے جو ان کے لئے حدیث خوانی کر سکے یہ حدیث خوانی اونٹوں کو ہٹانے کیلئے بھی ہوتی، اور لطف حاصل کرنے کے لئے بھی۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ سماع اس حیثیت سے بھی ممنوع نہیں کہ وہ لطیف اور با معنی کلام کا مجموعہ ہے جسے موزوں اور خوب صورت آواز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔

سماع محرک قلب کی حیثیت سے : سماع کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ قلب میں تحریک پیدا کرتا ہے اور ان چیزوں کو ابھارتا ہے جو اس پر غالب ہوتی ہیں اور یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں کہ سماع میں یہ تاثیر ہو اور موزوں اور خوب صورت نغموں کو دھول کے ساتھ کوئی مناسب ہو، بعض نغمے سن کر آدمی اس کو جاتا ہے، مگر وہ دل رکھنے والے آدمی رو پڑتے ہیں بعض نغموں سے سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بعض نغمے نیند لاتے ہیں اور بعض سے ہنسی آتی ہے، بعض نغمے احساسِ پرائز انداز ہوتے ہیں اور

- (۱) یہ شعر بخاری و مسلم میں روایت انس منقول ہے۔ یہ شعر آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر پڑھا ہے، بعض روایات میں قارم کی جگہ بلارک اور قارم کے الفاظ بھی ہیں (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں جلیقہ اور ابو داؤد، ترمذی اور حاکم میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے (۳) یہ روایت بخاری و مسلم میں ابن عبد البر نے احتیاج میں اور بزار نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، حاکم میں خزم بن ابی اسد کی روایت ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اس قدر دی جب انھوں نے آپ کی مدح میں اشعار سنائے۔ (۴) یہ روایت ترمذی میں جابر ابن سمور سے منقول ہے، حضرت عائشہؓ کے حوالے سے بھی نہیں ملتی (۵) ابو داؤد طحاوی بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں صرف ابن کاذر کے نام ابن مالک کی حدیث خوانی کا تذکرہ نہیں ہے (۶) بخاری۔ مودہ مرسلہ

ہاتھ پاؤں اور سر و ہڈی کی جنبش سے اس تاثر کا اظہار ہوتا ہے ضروری نہیں کہ یہ تاثر صرف ان اشعار کا ہو جن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، چنگ و رہاب کی حرکات بھی تاثر سے غالی نہیں ہوتیں، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص کو موسم بہار کا حسن اور گلے ہوئے پھولوں کی رعنائی اور ستار کے خوبصورت نقشے متاثر نہ کریں، وہ قاسد مزاج ہے، اس کے مزاج کے فساد کا کوئی علاج نہیں ہے، تاثر میں معنی قہمی بنیادی چیز نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے بچے لوری سے بہل جاتے ہیں، روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں، اور آواز کی حلاوت انھیں نیند کے آغوش میں بچھا دیتی ہے، اونٹ اپنی غراوت طبع اور بے عقلی کے باوجود حدی سے متاثر ہوتا ہے اور حدی خواں کی آواز اس پر مستی اور سرشاری کی ایسی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ راستے کی منتہیں اسے پیچ نظر آتی ہیں، اور وہ اس نغمے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، کمر ہلدا ہوا بوجہ اسکی ہمت پست نہیں کرتا، وہ حدی خواں کی آواز پر کان لگائے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بعض اوقات وہ کپاوس اور سلمان کے بوجھ کے ساتھ دھواں گزار راستوں میں قدم اٹھاتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن حدی اس تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیتی، کبھی کبھی وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

حدی کے اثرات کا ایک واقعہ: چنانچہ ابو بکر محمد ابن داؤد بخاری جو ترقی کے نام سے مشہور تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جھل میں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک عرب فیلچے پر میرا گزر ہوا تو اس کے ایک معزز رکن نے میری ضیافت کی، اور مجھے اپنے نیچے میں بلایا، میں نے دیکھا کہ نیچے کے باہر چند اونٹ مرے پڑے ہیں، اور ایک اونٹ قریب الہرگ ہے، نیچے کے اندر ایک سیاہ جھٹی غلام بابہ زنجیر بٹھا ہوا تھا، قیدی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے آقا کے مہمان ہیں، اگر آپ میری سفارش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، میرا آقا آپ کی سفارش رو نہیں کرے گا کیوں کہ وہ مہمانوں کی بدی تقسیم کرتا ہے، شاید آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے، اور مجھے اس قید سے رہائی مل جائے، میں نے غلام سے وعدہ کر لیا، جب یہ بیان کمانا لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم اس غلام کو رہا نہیں کرو گے میں کمانا نہیں کھاؤں گا، یہ بیان نے کہا کہ اس غلام نے مجھے محتاج بنادیا ہے، اور میرا تمام سرمایہ ضائع کر دیا ہے، میں نے تفصیل جاننے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بتلایا کہ یہ مرہ اونٹ جو تم دیکھ رہے ہو میری گزربہر کا واحد ذریعہ تھے، لوگ انھیں اجرت پر لے کر جاتے اور ان کے ذریعہ سلمان اور عربے کو دھر کرتے، لیکن اس کیفیت نے انھیں ہلاک کر ڈالا، اور میرے ذریعہ معاش کو آگ لگا دی اس مرتبہ جب یہ اونٹ لے کر گیا تو معمول سے زیادہ بوجہ ان کی جھٹوں پر لاد دیا، اسکی آواز اچھی ہے، حدی بہترن پڑھتا ہے، جب اس نے حدی پڑھی تو اونٹوں نے حدی کے نغمے میں بوجہ اور راستے کی طوالت سے بے پروا ہو کر تین دن کا سفر ایک دن میں مکمل کر دیا، اور جب وہ منزل پر پہنچے تو تھک کر چور چور ہو چکے تھے، ٹھہرے ہی مر گئے، ایک اونٹ زندہ بچا ہے، اور وہ بھی نزع کی کیفیت سے وہ چار ہے۔ اس غلام کا جرم ایسا نہیں کہ معاف کر دیا جائے، لیکن آپ مہمان ہیں، اور مہمان کا اعزاز مجھے آپ کی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، اسلئے میں اس کو رہہ کرتا ہوں، آپ میرا یہ ختم قبول فرمائیں، میں اسکی خوبصورت آواز سننے کے لئے بے چین تھا، صبح کے وقت جب کہ وہ کوسوں سے اونٹ کو پانی پلا کر واپس آ رہا تھا، یہ بیان نے اس سے حدی پڑھنے کے لئے کہا، جب اس نے حدی کے نغمے چھیڑے تو اونٹ پر مستی ہو گیا، اس نے رستیاں تھامیں، اور خود میں بھی اس آواز کے ہمیں اتنا کھولا کہ اپنے جسم پر قابو نہ پاسکا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا، یاد میں پڑا کہ اس سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت سحرانگیز آواز کہیں سنی ہو۔

بہر حال دل پر سماع کی اثر انگیزی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، جن لوگوں کے دل پر یہ اثرات قبول نہ کریں وہ ناقص ہیں حد اعتبار سے منحرف ہیں، اور روحانیت سے دور ہیں، اور طبیعت کی گرفت اور غفلت میں وہ اونٹوں اور پرندوں سے بھی گمے کر رہے ہیں، ان کی طبعات تمام حیوانوں سے زیادہ تکلیف دہ، اسلئے کہ شاید ہی کوئی جانور ایسا ہو کہ جو موزوں نعمات سے متاثر نہ ہوتا ہو، یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام لیلہ کی حلاوت کرتے تھے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اگر سماع پر اس حیثیت سے نظر ڈالی جائے کہ وہ قلب پر اثر ڈالتا ہے تو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سماع مطلقاً صحابہ ہے، یا مطلقاً حرام ہے، بلکہ

کوئی حکم لگانے سے پہلے احوال اور اخص زب بحث انہیں گئے، لغات کے اختلاف پر غور کیا جائے گا، اس لحاظ سے سماع کا وہی حکم ہو گا جو قلب کے خیالات اور کیفیات کا ہے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں کہ سماع دل میں وہ بات پیدا نہیں کرتا جو اس میں نہ ہو بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسے حرکت دیتا ہے۔

اب ہم ان مواقع کا ذکر کرتے ہیں جہاں موزوں اور متقی کلمات کو ترجم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کے مواقع سات ہیں۔

اول : حاجیوں کے لئے : حجاج اولاد مشہور میں گھومتے ہیں، فقارے اور دف بجاتے ہیں، اور حج کے لئے گاتے پھرتے ہیں، یہ امر سراج ہے، اس لئے کہ ان کے لئے بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، عظیم، زمزم اور دوسرے شہا ت حج کی عظمت کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ مضامین سن کر دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت دوسرے اقدس کاشوق ابھرتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں پہلے سے شوق ہو تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اگر حج عبادت ہے، اور اس کاشوق پسندیدہ و محبوب ہے تو وہ عمل بھی محبوب، کو پسندیدہ ہوتا ہے جو اس کو دعویٰ زیادتی کا سبب بنتا ہے، جس طرح واعظ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی تقریر میں شکر کے بہترین جملوں اور متقی و صحیح عبارات کے ذریعے لوگوں میں حج کاشوق پیدا کرے، کعبہ اور مشاعر کے متاخر اور اس عبادت پر چلنے والے اجرو ثواب کی تحصیل کر کے لوگوں کو آمادہ حج کرے اسی طرح فیرواعظ کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ محکوم کلام موزوں اور اچھی آواز کے ذریعہ یہ مقصد حاصل کرے، اگر محکوم کلام میں آواز کا حسن اور موزونیت بھی شامل ہو جائے تو دل میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تاثر اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب دف اور فقارے بھی بجاتے جائیں، لیکن اگر ان نغموں سے اس شخص کے دل میں آتش شوق بڑھ کر کافی مقصود ہو جس کے لئے حج کرنا جائز نہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، مثلاً ایک شخص فرض حج کو ادا کر چکا ہے، اور اب وہ طلیح حج کرنا چاہتا ہے مگر اس کے والدین اس کے ارادے پر ناراض ہیں، اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ والدین کی مرضی کے علی الرغم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے اور حج کے لئے روانہ ہو جب اس کا صلح جائز نہیں تو اس صلح کاشوق پیدا کرنا، اور اس کی ترغیب دلانا تکب جائز ہو گا، خواہ وہ ترغیب بڑے دلائی جائے، یا نعم سے، یا کسی اور طریقہ سے، اسی طرح اگر حج کا راستہ محض ہو اور یہ خیال ہو کہ مسافر کی ہلاکت یقینی ہے تب بھی سفر کاشوق نہ دلانا چاہئے، اس لئے کہ حج پر آمادہ کرنا نہیں بلکہ ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔

دوم : مجاہدین کے رزمئے : مجاہد کی طرح مجاہدین بھی جہاد پر روانہ ہونے سے پہنچر راستے میں، اور محاذ جنگ پر پہنچنے کے بعد لڑتے گاتے ہیں، ان نغموں میں جہاد کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں، شہادت اور بہادری کی تعریف کی جاتی ہے، کافروں پر عیش و غضب کا اظہار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، دل میں جذبہ جہاد پیدا کرنے، اور بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر آمادہ کرنے کے لئے یہ نغمے حیرت مند ثابت ہوتے ہیں، مثلاً جتنی کتاب ہے۔

فان لا تمت تحت السیوف مکرم
تمت و تقاسی الذل غیر مکرم
(اگر تو تلواروں کے سائے میں عزت کے ساتھ نہ مرا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا)
ایک شاعر نے بہادریوں کو اس طرح لکھا ہے۔

یہی الجبناء ان العجین حزم
و تلک خدیعة الطعم اللیم
(بزدل کہتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام ہے، حالانکہ یہ کیسی نفرت کا قریب ہے کہ بزدلی کو احتیاط کہا جائے)
یہ شہادت کے لئے ہیں ان سے دل میں جہاد کاشوق ابھرتا ہے، اگر جہاد مباح ہو تو لوگوں میں شہادت اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنا مباح ہے، اور مستحب ہو تو مستحب ہے، مگر یہ اباحت صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لئے جہاد میں شرکت کرنا مباح ہے۔

سوم : رجزیات : تیسری قسم میں وہ رجزیہ نظمیں داخل ہیں جو مقابلے کے وقت پڑھی جاتی ہیں 'ان نظموں کے پڑھنے سے یہ مقصد ثابت ہوتا ہے کہ دل میں شجاعت و دلیری پر اقدام کی قوت 'اور مقابلے کی جرأت پیدا ہو 'یہ نظمیں خود بہادر اور مقابلہ کرنے والے فریق پڑھے ہیں 'ان نظموں میں شجاعت کی تعریف اور فتح کے یقین کا اظہار ہوتا ہے 'اور اگر آواز اچھی اور الفاظ خوب صورت ہوں تو دل پر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے 'اگر جنگ مباح ہے تو یہ رجزیہ گیت بھی مباح ہیں 'جنگ مستحب ہے تو یہ رجزیات بھی مستحب ہیں 'مسلمانوں سے جنگ کرنے میں رجزیہ گیتوں کی اجازت نہیں 'اور نہ ذہیوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کے موقع پر یہ نظمیں پڑھی جاسکتی ہیں 'کیوں کہ وہ تمام امور بھی ممنوع ہیں جو کسی صحیح کی طرف داعی ہوں 'رجزیہ گیتوں پر صاحبزادہ حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید جیسے فیور اور شجاع صحابہ کرام سے متعلق ہے 'جنگ کے میدان میں باجوہ و جیروہ نہ جھاننا چاہئے کیوں کہ باجے کی آواز دلوں میں رقت اور حزن کی کیفیت پیدا کرتی ہے 'اور رقت و حزن سے شجاعت پر اثر پڑتا ہے 'وطن اور اعزاء اقرباء یاد آتے ہیں اور مقابلہ آرائی کی قوت میں کمی آجاتی ہے 'یہی حکم ان تمام نظموں اور آوازوں کا ہے جو دلوں میں سوز و گمراہی پیدا کریں 'غم انگیز اور رقت خیز نغمے بہادری اور جرأت و اقدام کی ترغیب دینے والے نظموں کے مخالف ہیں چنانچہ اگر کسی شخص نے جہاد کے فریضے سے روکنے کے لئے اور بہادری کے دلوں میں سستی اور رقت کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے غم انگیز نغمے چھیڑے تو وہ شخص گنہگار ہے 'ہاں اگر اس نے ناجائز جنگ سے روکنے کے لئے ایسا کیا تو اس کا یہ فعل مستحسن اور لائق اجر ہے

سوم : نوے : حربیہ نظموں سے دل بھر آتا ہے 'اور طبیعت کھلنے لگتی ہے 'بعض کمزور دل الٹک بھا کر اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جو حربیہ نغمے سن کر اس پر طاری ہوتی ہے 'حزن کی دو قسمیں ہیں 'عمود اور مذموم 'مذموم حزن وہ ہے جو ضائع جانے والی چیزوں پر ہو 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَا تَحْزَنْ لَآ تَسْأَلْهُ عَمَّا فُتِنَ لَكَ
بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
(پ ۲۷ آیت ۲۳)

مردوں پر غم کرنا بھی اسی قسم سے قلعی رکھتا ہے 'جو لوگ اس ناپسندیدہ حزن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دراصل بھاری بھاری غم کے فیصلے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان چیزوں پر افسوس کرتے ہیں جن کا کوئی تدارک نہیں ہے کیوں کہ نوحوں سے اس حزن کو تحریک ملتی ہے 'اس لئے نوحہ کرنے سے مراد 'مخ کر دیا گیا' (۱) محمود حزن وہ ہے جو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب اور اجر و ثواب کے ضیاع پر ہو۔ اس صورت میں نہ صرف دل کا حزن مستحسن ہے بلکہ دونا اور دینی صورت بنالیا بھی پسندیدہ ہے 'اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ہے 'اس طرح کے غم کو بھاری بھی مستحسن ہے 'کیوں کہ اس غم سے گناہوں پر پشیمانی آئندہ کے لئے توبہ اور نقصان کے تدارک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے 'جو مومن کا مطلوب و مقصود ہے 'حضرت داؤد علیہ السلام کے گریہ عیسیٰ کی بھی وجہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کے قصور سے لرزہ برانداز تھے 'ان کے حزن مسلسل کی کیفیت ان کے باطنی اضطراب کا منظر تھی 'وہ نہ صرف خود روتے بلکہ اپنے نوحوں سے دوسروں کو بھی رلاتے 'بعض اوقات ان کے نوحوں کی مجلسوں میں لوگ شدت غم سے مرجاتے 'ان کے نوحے لفظ و صوت سے عبارت تھے 'یہ نوحے محمود ہیں 'کیوں کہ ان سے امر محمود 'گناہوں پر ندامت 'توبہ و استغفار 'طاعتی ماقات پر مدد ملتی ہے 'چنانچہ اگر کوئی دماغ لوگوں کے دلوں کا احساس پیدا کرنے کے لئے دکھ آواز میں برسرِ مہربان طرح کے حربیہ نغمے گائے اور وہ مردوں کو رولانے کے لئے خود بھی روئے تو اس کا یہ فعل جائز ہے

چہارم : طربیہ گیت : خوشی کے مواقع پر اس طرح کے گیت گانا جن سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو جائز ہے 'بشرطیکہ ان مواقع پر خوش ہونا از روئے شرع درست ہو 'مثلاً عیدین کے دلوں میں 'شادی بیاہ کی تقاریب میں 'بچوں کی ولادت 'عقیقہ اور عقیقہ

وغیرہ کی خوشی میں حفظ قرآن کے موقع پر یا کسی غائب شخص کی آمد پر یہ سب مباح مواقع ہیں، شریعت نے اس طرح کے مواقع پر خوش ہونے اور خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ جس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کو اپنے مبارک وجود سے رونق بخشی تو وہاں کی عورتوں نے چھوٹن پر چڑھ کر آپ کو خوش آمدید کہا، دف بجا کر اور اس طرح کے اشعار پڑھ کر اس لیے پائیاں مسرت کا اظہار کیا جو آپ کی آمد سے انھیں ہوئی تھی۔

طلع البدر علینا
وجب الشکر علینا
ایہا المبعوث فینا
من تئبات الوداع
مادعی للہ داع
جئت بالامر المطاع

(ہم پر شیات الوداع سے بدر کمال نے ظلم کیا ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی نیکارے والا باقی رہے، اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے آپ اللہ کی طرف سے ایسے احکام لے کر تشریف لائے ہیں جن کی طاعت واجب ہے) ہر حال یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی جس کے پاکیزہ و محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، شعرو فقہ اور رقص و طرب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی محمود تھا، چنانچہ بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اچھلنے کودنے لگے (ابوداؤد۔ علی) رقص کے احکام آنے والے باب میں بیان کئے جائیں گے، اظہار مسرت کے یہ طریقے مباح ہیں، اور کسی بھی آنے والے کی آمد پر یا کسی بھی ایسی تقریب کے موقع پر جس میں مسرت جائز ہو ان طریقوں سے اپنی شانہائی کا اظہار کرنا درست ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمائی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھے اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور میں حبشیوں کا کھیل دیکھتی جو مسجد میں کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں خودی اکتا جاتی (بخاری و مسلم) حضرت عائشہ اس وقت نو عمر تھیں، اس عمر کے بچیاں اور بچے عموماً کھیل میں بے اعتدال پکچی رکھتے ہیں، اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ کتنی دیر کھیل دیکھتیں ہوں گی کہ تنگ بھی جاتی تھیں حضرت عائشہ کی ایک اور روایت اس طرح ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے کپڑے میں چھپائے ہوئے ہیں اور میں ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہوں جو مسجد کے صحن میں کھیل و کھا رہے ہیں، اتنے میں حضرت عمر آئے اور انھوں نے حبشیوں کو ڈانٹ کر بھاگنا چاہا (وہ حبشی ڈر کر بھاگنے لگے) آپ نے فرمایا: اے بنی ارفدہ! تم بے خوف رہو (اور کھیل جاری رکھو) (۲) بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ عقل نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے انھوں نے عائشہ سے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر (اپنی صاحبزادی) عائشہ کے پاس تشریف لائے، منی کے دن تھے، اس وقت ان کے پاس دو چھوکر یاں بیٹھی ہوئی، دف بجا رہی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے ڈھانپے ہوئے (آرام فرما رہے) تھے، ابوبکر نے ان چھوکر یاں کو ڈانٹا (کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم شور مچا رہی ہو) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی آواز سنی تو چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ ابوبکر، چھوڑو، انھیں کچھ مت کہو، یہ عید کے دن ہیں۔ عروہ ابن حارث نے ابن شباب سے اس مضمون کی روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ چھوکر یاں گیت گارہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ (۳) ابو طاہر، ابن وہب سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے

(۱) یہ روایت بخاری نے لاکھ لاکھ ابواب میں حضرت عائشہ سے نقل کی ہے

(۲) یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہ سے عقل ہے، اسناد یابی اور فہدۃ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اسے علم نہیں کچھ نہ کہو۔ البتہ

مسلم اور سانی میں حضرت عائشہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ”دو چھوکر یاں بیٹھی ارفدہ“

(۳) عقل کی روایت زہری سے بخاری تک ہے، اور عروہ ابن حارث کی روایت زہری سے مسلم میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے جمہومبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جیسی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھتیجاؤں کا تماشہ دکلا رہے ہیں، آپ نے مجھے اپنی چادر میں چمپا رکھا ہے تاکہ میں جبیں کا تماشہ دیکھ سکوں۔ آپ میری خاطر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک میں خودی انکار نہ ہٹ جاتی (مسلم) حضرت عائشہؓ نے بھی فرمائی ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزریں سے بکھلا کرتی تھی، میرے ساتھ میری سیلیاں بھی بکھلا کرتی تھیں، کبھی ایسا ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو میری سیلیاں شرم کی وجہ سے اندر کمرے میں گھس جاتیں آپ ان کی آمد سے اور میرے ساتھ مل کر کھینچنے کے خوش ہوتے تھے ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں گزریوں سے کھیل رہی تھی، آپ نے دریافت فرمایا: یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہیں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جو ان گزریوں کے درمیان میں ہے؟ میں نے عرض کیا: گھوڑا ہے۔ فرمایا: یہ کیا ہیں؟ (آپ نے گھوڑے کے اوپر ادر لٹکے ہوئے ہوں کی جانب اشارہ فرمایا) میں نے جواب دیا یہ اس کے پردہ ہیں۔ فرمایا: کیا گھوڑے کے پردے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پردے تھے؟ آپ یہ سن کر اٹھنے کے آپ کی کپلیاں ظاہر ہو گئیں (۱) ہماری نزدیک یہ روایت لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ وہ مٹی یا کپڑے کی صورت محل کے بغیر تصویر بناتی ہیں چنانچہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ گھوڑا اور اس کے پاند کپڑے سے بنائے تھے، حضرت عائشہؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک روز میرے پاس دو لڑکیاں بنات کھلون کے دن کا کیت گا رہی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ہماری طرف سے کھٹ لے کر لیٹ گئے، اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے، انہوں نے یہ مٹھو دیکھا تو مجھے ڈانٹا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطانی عمل (کیت گانا اور سننا) کرتی ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کی کواڑ سی توان سے فرمایا کہ انہیں کچھ مت کہو، جب ابو بکرؓ قائل ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، وہ باہر چلی گئیں، یہ عید کا دن تھا، باہر مسجد میں جیسی تماشہ دکلا رہے تھے، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیل دیکھنے کی اجازت چاہی یا شاید آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بنی اردفہ کھیلنے رہو، یہاں تک کہ میں تھک گئی، آپ نے فرمایا اے عائشہؓ بس! میں نے عرض کیا جی ہاں! اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب اندر جاؤ (بخاری و مسلم) ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا اور کھیلنا حرام نہیں ہے نہ کہ وہ بالا احادیث سے امت سے امور میں رخصت کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ کھیلنے کے دوران ناچنے کو سنتے بھی ہیں، کھیل کے کھیل مسجد میں تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھیل مسجد میں ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبیں سے یہ فرمایا کہ اے بنی اردفہ کھیلنے رہو، اس جملے میں کھیل کی اجازت بھی ہے، اور علم بھی۔ اس صورت میں کھیل کو حرام کس طرح کہا جاسکتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے کھیل دیکھا، کھیل جاری رکھنے کے لئے کہا بلکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بھی منع کیا۔ حضرت ابو بکرؓ کو اس سے کہ وہ لڑکیوں کو گانے سے نہ روکیں، اور حضرت عمرؓ کو اس سے کہ وہ جبیں کو کھینچنے سے منع نہ کریں، اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آج عید کا دن ہے، یعنی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور کھیلنا، اور گانا خوشی کے اظہار کا رویہ ہیں، حضرت عائشہؓ سے کھیل دیکھنے کے لئے آپ نے خود دریافت فرمایا، نیز آپ ان کی خاطر پردہ تک کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ خود ہی تھک کر ہٹ گئیں، یہ عمل اس کی بات کی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور انہیں کھیل دکھا کر خوش کرنا یا منتشت اور سخت گیری سے بہتر ہے، اس اسوہ مبارک سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عورتوں سے خود ان کی خواہش دریافت کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہؓ سے ان کی خواہش اس لئے معلوم نہیں کی تھی کہ آپ اہل خانہ کی مرضی

کے پابند تھے یا آپ کو ان کے غصے یا ناراضگی کا اندیشہ تھا یہ صورت تو اس وقت تھی جب کہ وہ درخواست کرتیں اور آپ انکار فرما دیتے ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے گانا اور دف بجانا جائز ہیں اگرچہ حضرت ابو بکرؓ نے اسے شیطان کے مزار سے شبید دی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ انھیں کچھ نہ کہو اس کی نفی ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے لئے اور دف شیطانی مزار تھے، لڑکیوں کے گانے کے دوران آپ لئے رہے اور ان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی رہی بالغرض اگر آپ کسی ایسی جگہ ہوتے جہاں بید و غیرہ بجائے جا رہے ہوتے تو آپ یقیناً وہاں قیام کرنا ہرگز پسند نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز ان کی حرمت مزار کی طرح نہیں، بلکہ عورتوں کی آواز صرف ان مواقع پر حرام ہے جہاں فتنے کا خوف ہو، ان خصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ خوشی کے اوقات میں گانا چننا، دف بجانا، تھیادوں سے کلینا، جیٹوں اور زنجیروں کا ناچ دیکھنا جائز ہے، روایات میں اگرچہ عید کا دن ہے، لیکن عید کے دن کی علت سرور ہے، اور سرور عید کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، شادی، ولیمہ، عقیقہ، منسرے، دہائی وغیرہ کے مواقع بھی خوشی کے ہیں، ان مواقع پر خوشی کے اظہار کے وہ سب طریقے اپنائے جاسکتے ہیں جن کا روایات سے ثبوت ملتا ہے۔

ششم عشق غریب: عشاق بھی گانا سنتے ہیں، ان کے سماع کا مقصد آتش شوق کو بھڑکانے اور شعلہٴ عشق کو ہوا دینے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بعض عشاق سانسے ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس صورت میں لذت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے، کبھی معشوق کے فراق میں گیت گائے جاتے ہیں، ان گیتوں سے جذبہٴ شوق فروں ہوتا ہے، اگرچہ جدائی میں تکلیف مگر وہاں کی آرزو اس تکلیف میں یک گونہ لذت پیدا کر دیتی ہے، جتنا شوق ہوتا ہے اسی قدر لذت زیادہ ہوتی ہے، معشوق کے حسن و جمال کی تعریف بھی لطف دیتی ہے، یہ سماع جائز ہے بشرطیکہ معشوق ان لوگوں میں سے ہو جن کا وصال شرعاً جائز ہے، مثلاً بیوی اور باندی۔ ان کے عشق میں گیت گانا جائز ہے، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں اگر موجود ہوں تو خود ان کا گانا بھی سنا جا سکتا ہے، عشاق کو اس میں بھی لذت ملتی ہے، بلکہ اس میں مختلف قسم کی لذتیں جمع ہو جاتی ہیں، انکھ دیدار حسن سے لذت پاتی ہے، کانوں کو آواز کے حسن سے مزہ ملتا ہے، ذہن و فکر وصال و فراق کے لطیف معانی سے لطف حاصل کرتے ہیں، لذت کے یہ اسباب دنیاوی متاع ہیں، اور لہو و لعب میں داخل ہونے کے باوجود مباح ہیں، اسی طرح اگر کسی شخص کی باندی ناراض ہو جائے، اور اس کے وصال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ سماع سے شوق کی آگ بھڑکائے، اور وصال کے تصور سے لذت حاصل کرے، لیکن اگر کسی نے اپنی باندی فروخت کر دی، یا بیوی کو طلاق دے دی، اس صورت میں سماع کے ذریعہ عشق کے جذبے کو ہوا دینا جائز نہ ہو گا، اس لئے کہ جہاں وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں عشق اور شوق کی تحریک بھی جائز نہیں، چنانچہ کسی لڑکے، یا غیر محرم عورت کا تصور کر کے سماع میں مشغول ہونا حرام ہے، کیوں کہ اس سے قلب میں حرام افعال کا داعیہ پیدا ہو جائے، اکثر عشاق اور بے وقوف نوجوان شہوت کے غلبے میں اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں سماع ممنوع ہے، ممانعت کی وجہ یہ نہیں کہ سماع میں کوئی خرابی ہے، بلکہ خرابی ان کے تصور کی ہے، اگر وہ تصور نہ بناتا تو ان کے لئے سماع جائز ہوتا۔ کسی دانش مند سے عشق کے متعلق پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ عشق ایک دھواں ہے جو انسان کے دماغ کی طرح پرواز کرتا ہے، یہ دھواں سماع سے بڑھتا ہے اور جماع سے زائل ہو جاتا ہے۔

ہفتم عاشقان خدا کا سماع: یہ ان لوگوں کا سماع ہے جن کے رگ و پے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق سرایت کئے ہوئے ہے، اس کے دیدار کا شرف حاصل کرنا ان کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصد ہے، جو دنیا کی ہر چیز میں اپنے محبوب کے نور کی چمکی دیکھتے ہیں، ہر آواز انھیں محبوب کے وجود کی خبر دیتی ہے، سماع سے اس کا عشق بڑھتا ہے، اس کے شوق کی آگ بھڑکتی ہے، وصال محبوب کی آرزو زیادہ ہو جاتی ہے، سماع ان کے دلوں کے لئے عقیقہ ہے، جس طرح عقیقہ کی رگڑ بھڑکے پتے میں

آگ کی روشن چنگاریاں پیدا کرتی ہے، اسی طرح سماع کی مرکز باطن کے عقلی لطائف اور عجیب و غریب مکاشفات ظاہر کرتی ہے، یہ لطائف و مکاشفات کیا ہیں؟ ہر شخص ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ ان احوال سے واقف ہیں جنہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ہے، جو لوگ ان احوال کی لذت و حلاوت سے محروم رہے وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں ان مخصوص احوال کا نام جو سماع کے نتیجے میں قلب پر طاری ہوں وہ یہ ہے، 'وہد وجود سے مشتق ہے جس کے معنی میں مصادیق یعنی سامع نے اپنے دل میں وہ احوال موجود پائے جو سماع سے پہلے موجود نہیں تھے، پھر ان کے احوال کے نتیجے میں جو رد و اذات اور توالیخ پیدا ہوتے ہیں وہ دل کو جلا ڈالتے ہیں اور اسے تمام آلائشوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح آگ سونے کو کدکن بنا دیتی ہے۔ اس نزدیک و تغیر کے بعد قلب کو مکاشفات اور مشاہدات کی قوت حاصل ہوتی ہے، یہ قوت ہی باری تعالیٰ کے عشاق کے مقصد کی ابتدا اور ان کی ریاضت و عبادت کا ثمر ہے۔

سماع سے حاصل ہونے والے احوال کا سبب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یعنی روجوں کو موزوں نعمات کے ساتھ مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مناسبت پیدا کی ہے، اور روجوں کو نعموں کا مستخرج بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس طرح کے نغمے ہوں روجوں پر اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خوشی، غم، شوق، احتیاض اور انہماک کی یہ تمام کیفیتیں نعموں سے طاری ہوتی ہے اور ظاہر جس بھی ان کی کیفیات کا اظہار کرتا ہے، 'آواز کے ساتھ روجوں کی مناسبت کا سبب علم کا شرف ہے، کاغذ میں سے ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس سبب کو دریافت کر سکے، فنی کمد و فن اور تنگ دل آدمی سماع کی لذت سے محروم رہتا ہے، اسے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو سماع سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور اس لذت سے ان پر وہد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے اور ہر سے کا رنگ بدل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی حیرت دراصل محرومی کی وجہ سے ہے اگر وہ بھی سماع کی لذت کا ادراک کر سکتے تو انہیں حیرت نہ ہوتی، ان کا حال چپکائے کی طرح ہے، جو مزاج انہیں گھاس دانے میں ملتا ہے وہ حلوے اور میوے میں کماں، ناموسے جماع کی لذت بیان کرنے لگتے تو کیا اسے تمساری بات پر یقین آئے گا، بچہ کو اقتدار اور جاوہ منصب کی لذت کا کیا پتا؟ جاہل آدمی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے جلال، اس کی عظمت، اور عجائب صفت کی معرفت میں کیا مزہ ہے، یہ سب لوگ متعلقہ چیز کی لذت کے ادراک سے قاصر ہیں، انہیں کہ ان میں وہ قوت ہی نہیں ہے جس سے ادراک کیا جاسکے، ایک شخص ذائقے کی قوت سے محروم ہے، کیا اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی چیز کا مزہ بیان کر سکے گا؟ اندھے سے مشاہدے کی لذت، اور ہرے سے سماع کی لذت معلوم کرنا حماقت ہے، اسی طرح عقل سے محروم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا جن کا تعلق عقل سے ہے، سماع کی ذلت باطنی حس پر موقوف ہے، جس شخص میں یہ حس ہی نہ ہو اس سے سماع کے انکار ہی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

عشق الہی کیا ہے؟ : یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ سے محبت اور عشق کے کیا معنی ہیں؟ اور سماع کے ذریعہ اس جذبہ عشق کی تائید و تحریک کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت کی شمع بھی روشن ہے اور اس کا اجالا اتنا ہی ہے جتنی ان کی معرفت ہے، جس کی معرفت پختہ ہوتی ہے اس کی محبت بھی پختہ ہوتی ہے اور پختہ محبت ہی عشق ہے، عشق فرط محبت کو کہتے ہیں، محبت میں ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر محبوب کا ہو جاتا ہے، محبوب کا تصور اس کی یاد، اس کے وصال کی آرزو یا اس کا اصل سرمایہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی عبادت کیلئے غار حرا میں عثمانی اختیار فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جس قوت مدد کے ذریعے جمال کا ادراک ہوتا ہے اس کے نزدیک ہر جمال محبوب ہے، اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لئے دنیا کے ہر جمال میں اس کے حسن کا پرتو نظر آتا ہے خواہ وہ جمال

ظاہری ہو یا باطنی۔ جمال ظاہری کا تعلق آنکھ سے ہے، اور جمال باطنی کا تعلق عقل سے ہے۔ ایک شخص ظاہر میں اچھا ہے یعنی اسکے اعضاء متناسب ہیں، رنگت صاف ہے۔ تدو قیامت معتدل ہے، یہ سب ظاہری جمال کے اجزاء ہیں، یہ جمال آنکھ کے حاسے سے معلوم ہوتا ہے، دوسرا شخص باطن میں اچھا ہے، وہ عظیم ہے، عالی مرتبت ہے، حسن اخلاق کے زبور سے آراستہ ہے، اسکے دل میں مخلوق خدا کے لئے بھلائی اور خیر کا جذبہ ہے، یہ باطن کا جمال ہے، ظاہری آنکھ اسکا اذارک نہیں کر سکتی، یہ سب امور حاسہ قلب سے معلوم ہوتے ہیں، لفظ جمال جس طرح ظاہری حسن کے لئے بولا جاتا ہے، اسی طرح باطنی خوبیوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص حسین و جمیل ہے، مگر اس سے ظاہری شکل و صورت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ مراد ہوتی ہیں، آدمی سے جس طرح اس کی شکل و صورت کی بنا پر محبت کی جاتی ہے، اسی طرح حیرت و کردار اور اخلاق و صفات کی بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے، یہی محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، چنانچہ اگر مذہب شافعی مالک اور ابو حنیفہ کے لئے اپنے دلوں میں محبت و عشق کے جذبات رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ان کی خاطر جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں، عشق میں جو غلو انھیں حاصل ہے وہ شاید یہ کسی عاشق کو میسر ہو، ہم رات دن ایسے اشخاص کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی اور نہ یہ معلوم کہ وہ خوب صورت تھی یا بد صورت، لیکن ان کے اخلاق ان کے کردار اور مسلمانوں کے لئے ان کی خدمات ہمیں ان کی محبت پر مجبور کرتی ہیں، نہ کوئی شخص اس محبت پر اپنی حیرت کا اظہار کرتا ہے نہ اس کی کیفیت دریافت کرتا ہے، پھر کیا بات ہے کہ لوگ عشق الہی کی کیفیت معلوم کرتے ہیں، اور عارفین کے دلوں میں اس محبت کی پیدائش کا سبب دریافت کرتے ہیں، جس ذات پاک کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ہر خوبی اس کی خوبیوں کا پر تو اور ہر حسن اس کے جمال کا عکس ہے، عقل سمجھ، بھروسہ و دوسرے حواس کے ذریعہ جتنی خیرات، کلمات اور صفات کا اذارک ہوتا ہے، وہ سب اسی کے بحر پیدائش کا ایک قطرہ اور لاف زوال خزانوں کا ایک ذرہ ہیں خواہ ان کا تعلق، ازل سے ابد تک کسی بھی وقت سے ہو اور اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین تک کسی بھی حصے میں ہو، جس ذات پاک کے یہ اوصاف ہوں کیا اس کا عشق ناقابل فہم ہو سکتا ہے، جو لوگ باری تعالیٰ کے ان اوصاف سے واقف ہوں گے ان کے دلوں میں یقیناً اس کی محبت ہوگی، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لے گی، بلکہ اس میں اتنی قوت اور اتنا کمال پیدا ہو جائے گا کہ اس کے بعد اسے عشق کہنا ظلم ہو گا کیوں کہ عشق کا لفظ محبت کے اس کمال کا صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکتا جو عارفین کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ شدت ظہور ہی جس کے ظہور کا حجاب ہے اور اس کے نور کی چمک ہی اسکے جمال کا پردہ ہے، اگر وہ ذات پاک نور کے ستر چابوں میں نہ ہوتی تو دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے انوار کی کرنوں سے جل کر خاستہ ہو جاتیں، اگر اسکا ظہور اسکے مخفی ہونے کا سبب نہ ہوتا تو متکین دیکھ رہ جاتیں، دل پریشان ہو جاتے، توہین محض اور اعضاء منتشر ہو جاتے، بالفرض اگر لوہے کے سینے میں پتھر کا دل بھی ہوتا تو اسکی جھلکی کے انوار کی ایک ادنیٰ کرن بھی لوہے کو پگھلا دیتی اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی، پتھر کی میں یہ طاقت کہاں کہ وہ دن کے اجالے میں باہر آئے اور آفتاب کی ضیاء پاش کرنوں سے آنکھ ملا سکے۔

کتاب الحیث میں ہم بتلائیں گے کہ غیر اللہ کی محبت تصور فہم اور نادانی کی علامت ہے، محقق کامل کے نزدیک حقیقی محبت صرف باری تعالیٰ سے ہو سکتی ہے کیوں کہ محقق کی نظر ظاہری اشیاء پر نہیں غمرتی بلکہ اسکے خالق پر غمرتی ہے، ظاہری اسباب کو اہمیت دینا جاہلوں کا شیوہ ہے، اہل معرفت منبہ الاسباب کو اہمیت دیتے ہیں، مثلاً ایک شخص کی نظر امام شافعی کے علوم پر ہے، وہ ان کی تصانیف میں ان کے علوم کا جلوہ دیکھتا ہے، اگرچہ ان کتابوں میں علوم کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، الفاظ ہیں، مسئلے اور عبارتیں ہیں، کاغذ، سیاہی اور جلد ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو در خود اعتنا نہیں سمجھتا، صرف علوم کو اہمیت دیتا ہے، اور ان میں امام شافعی کا عکس تلاش کرتا ہے جن سے اسے محبت ہے۔ دنیا کی موجودات پر نظر ڈالنے، یہ تمام موجودات باری تعالیٰ کی تعریف اور اس کا فضل ہیں، جو شخص ان موجودات کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ وہ باری تعالیٰ کی صفات اور تخلیق ہیں وہ ان میں صالح و خالق

کی صفات دیکھے گا۔ احوالِ صالح کی عظمت دلوں میں پیدا کرتی ہے، اس عظمت سے محبت جنم لیتی ہے، اور یہ محبت عشقِ حقیقی کا روپ اختیار کرتی ہے۔

عشقِ الہی میں شرکت کا تصور ممکن نہیں، باقی تمام عشق اور محبتیں شرکت قبول کرتی ہیں، اسلئے کہ ہر محبوب کی نظیر ہو سکتی ہے خواہ وجود میں ہو یا امکان میں، ہر معشوق کا بادل مل سکتا ہے خواہ ابھی یا آئندہ چل کر، لیکن باری تعالیٰ کی نظیر ممکن نہیں ہے نہ اب ہے نہ پہلے بھی تھی، اور نہ آئندہ بھی ہوگی، اسکا جمال بے مثال ہے، اسکی صفات لامتناہی ہیں، اسکا حسن عظیم النظم ہے، غیر اللہ کا عشق مجازی ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا، البتہ کورہا ملن اور کم محفل میں حیوانوں سے قربت رکھنے والے لوگ عشقِ مجازی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کا سطحِ نظر وصال یا رہے، جس کے معنی ہیں ظاہری جسموں کا ملنا اور جماع کی مشورت پوری کرنا۔ ان گدھوں کے سامنے عشق، شوق، وصال اور اس جیسے پاکیزہ الفاظ استعمال نہ کرنے چاہئیں، بلکہ وہی الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو ان کے حقیر مقام کے عین مطابق ہوں، چچاپالوں کے سامنے کھاس پھوس رکھا جاتا ہے اسی کو وہ شوق سے کھاتے ہیں، زمرس و زنگان، نستر و یاسمین جیسے پھول ان کی خوراک نہیں بن سکتے۔ باری تعالیٰ کے حق میں صرف وہ الفاظ بولنے چاہئیں جو کسی ایسے معنی کے لئے نہ بولے جاتے ہوں جس سے باری تعالیٰ کی تہذیب و تقدیس واجب ہے۔

باری تعالیٰ کے ذکر سے اس کا عشق بڑھتا ہے، اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عجب نہیں کہ بعض عشاق پر وہ وجد غالب آئے کہ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اور روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے موی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیؐ اسرائیل میں ایک لڑکا پھاڑا تھا، اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ یہ لڑکے نے پھاڑوں کے بارے میں ماں نے جواب اللہ نے لڑکے نے پوچھا اور یہ نہیں کس نے بنائی ہے؟ ماں نے کہا اللہ نے، لڑکے نے پھاڑوں کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ اتنے اونچے اونچے پھاڑوں کی کارگرسی کا نمونہ ہیں، ماں نے پھر وہی جواب دیا، لڑکے نے پھاڑوں کے متعلق بھی یہی سوال کیا، اور ماں نے اس مرتبہ بھی اللہ ہی کا نام لیا، اس لڑکے نے کہا اللہ کی عجیب شان ہے، اور اپنے آپ کو پھاڑے سے بچ کر لیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا (ابن حبان) اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسنے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اور کمال قدرت کے دلائل سنے، اور اس ذکر سے اس پر وجد طاری ہوا اور وہ بے خودی کے عالم میں پھاڑے کر کر رہا رہ رہ رہ گیا، تمام آسمانی کتابیں اسی لئے نازل ہوئی ہیں کہ لوگ اللہ کا ذکر سیں، اور وجد و طرب کی کیفیت سے دوچار ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے گایا لیکن تم طرب کی کیفیت سے نہیں گزرے، ہم نے مزار بنایا لیکن تم نے رقص نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ذکر کا شوق دلایا مگر تمہارے دلوں میں شوق پیدا نہیں ہوا۔

یہ سماع کی اقسام، اسباب اور متقینات کی تفصیل تھی، اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بعض مواقع پر سماعِ مباح ہے، اور بعض مواقع پر مستحب۔ لیکن یہ اباحت و استیباب مطلق نہیں ہے بعض حالات میں سماع منع بھی کیا جاتا ہے۔

سماع کی حرمت کے اسباب

: پانچ اسباب کی بنا پر سماع حرام ہو جاتا ہے، ذیل میں ان تمام اسباب کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا سبب : یہ ہے کہ گانے والی عورت کا ہم ہو، شریعت نے اسکی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسکا گانا سننا اس لئے جائز نہیں کہ اس کی آوازِ حق میں جھٹکا کر سکتی ہے، امر و کلام بھی یہی ہے اس کی آواز سننے میں بھی حقے کا خوف ہے، اسلئے امر و کلام سے بھی منع کیا گیا، اور یہ حکم صرف سماع کا نہیں بلکہ ایسی عورت یا امویہ کلام کرنے یا ان کی تلاوت سننے کا بھی یہی حکم ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت یا امرہ کے سماع کی حرمت ہر شخص کے حق میں عام ہے یا صرف ان لوگوں کے حق میں

ہے جن کے متعلق فقہ میں جہلا ہونے کا خوف ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کی رو سے یہ مسئلہ متعلیٰ ہے اور دو اصولوں پر مبنی ہے پہلی اصل یہ ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ غلط کرنا اور اس کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے، خواہ فقہ کا خوف ہو یا نہ ہو اسلئے کہ غلطی اور رویت دونوں ہی عملِ فتنہ ہیں اگرچہ فی الحال کوئی احتمال نہیں ہے لیکن یہ احتمال خارج از امکان بھی نہیں ہے صورتوں کے حسن و قبح سے قطع نظر شریعت نے اس حکم کے ذریعہ فقہ کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اگر فقہ کا خوف نہ ہو تو امر کی طرف دیکھنا مباح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر کا حکم وہ نہیں جو عورت کا ہے بلکہ اس میں فقہ کے خوف کی قید لگائی جاتی ہے۔ عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر متفق ہو سکتی ہے، اگر ہم آواز کو چروہ دیکھنے پر قیاس کریں تو اس کا سننا حرام ہے قیاس قریب سے بھی آواز کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو آواز اور چروہ کا حکم یکساں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ شہوت سے اولاً دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے آواز سننے کی نہیں، اسی طرح شہوت دیکھنے سے جس قدر بھڑکتی ہے اس قدر آواز سننے سے نہیں بھڑکتی نیز عورت کی آواز صرف ختامیں ستر ہے، عام حالات میں ستر نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں مردوں سے ہاتھ کیا کرتی تھیں، سلام بھی کرتی تھیں، سلام کا جواب بھی دیتی تھیں، اور مسائل بھی معلوم کیا کرتی تھیں، لیکن کہیں کہیں سلام کی آواز اور غیر سلام کی آواز میں فرق ہے، سلام کی آواز سے شہوت کو زیادہ تحریک ملتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کو نوخیز لڑکوں کی صورت میں قیاس پر جائے، جس طرح لڑکوں کو پردہ کا حکم نہیں دیا گیا اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آوازیں مخفی رکھیں اسلئے بہتر یہ ہے کہ خوف فتنہ کو ہر حکم بنایا جائے اور حرمت صرف ان لوگوں کے حق میں ہو جن کے بارے میں خوف ہو کہ وہ فقہ میں جہلا ہو جائیں گے، اس قیاس کی تائید حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لڑکوں کے گانے کا ذکر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور ان لڑکیوں کی آواز سن رہے تھے لیکن آپ نے ان کی آواز سے اس لئے اجتناب نہیں فرمایا کہ آپ پر فقہ میں جہلا ہونے کا خوف نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ آواز کا حکم عورت اور مرد کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، بوڑھے کا حکم وہ نہیں ہے جو جوان کا حکم ہے، ان امور میں جو ان اور بوڑھے کے فرق کی نظیر بھی ملتی ہے، مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوڑھا آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے لیکن جوان آدمی کے لئے بوسہ لینا جائز نہیں، عیوں کی بوسہ جماع کا مقتضی ہے، اور جماع سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

دوسرا سبب : یہ ہے کہ آلہٴ سلام حرام ہو، مثلاً وہ ہا بے بجائے جائیں جو میخواروں اور مخمخوں کا شعار ہیں، جیسے مزاحیر، ساز اور ڈھولک، انکے علاوہ جتنے ہا بے ہیں وہ سب اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، مثلاً بجانھ والے دف اور نقارے سے بجائے، یا لکڑی وغیرہ سے گت لگانا۔

تیسرا سبب : یہ ہے کہ کلام میں غرابی ہو چنانچہ اگر سلام میں گائے جانے والے اشعار میں فحش اور بیہودہ مضامین ہوں یا ان میں کسی کی بھوک لگتی ہو یا اللہ انکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر افترا پر دازی کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی فرتے کے لوگ صحابہ کرام پر تہرا کرتے ہیں اور انکی جھمی اشعار گھڑ لیتے ہیں ایسے کلام کا سننا خواہ مخوم ہو یا منشور، ترنم ہو یا بلا ترنم کے حرام ہے، اس طرح کا کلام سننے والے کا وہی حکم ہے جو کہنے والے کا ہے، اسی طرح وہ اشعار بھی جائز نہیں جن میں کسی مخصوص عورت کے اعضاء بدن کی تعریف و توصیف کی گئی ہو، اسلئے کہ مردوں کے سامنے عورت کا اس طرح ذکر کرنا جائز نہیں ہے، جس سے اس کے اعضاء اور بدن کا حال معلوم ہو، البتہ کافروں اور بدعتیوں کی بھوک کرنا اور ان کے عیوب کو نظم و تنزیہ پیرائے میں بیان کرنا اور سننا جائز ہے، چنانچہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابتؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی بھوک میں اشعار سنایا کرتے تھے، بعض اوقات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس طرح کے اشعار سناتے کہ حکم فرماتے، (بخاری و مسلم)۔ براہ بن عازب (غزل کے اشعار) میں تامل ہے، قصائد کے شروع میں بطور حسن آغاز عورتوں کے خد و خال، اور قد و قامت کا

تذکرہ کرنا شعراء کا معمول رہا ہے، صحیح یہ ہے کہ اس طرح کے اشعار پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز کے حرام نہیں ہے، البتہ سامع کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیان کردہ اوصاف کا تحمل کسی خاص عورت کو قرار نہ دے، تاہم اگر وہ عورت اس کی منکوحہ ہو تو یا مملوکہ یا باندی ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، انجی عورت کو اشعار کا موضوع بنانا اور اس سلسلے میں فکر جن کرنا گناہ ہے، جس شخص کا حال یہ ہو کہ وہ نامحرم عورتوں یا امروؤں کو اپنا موضوع جن بنائے، یا جو اشعار نے انھیں مخصوص عورتوں یا امروؤں پر ڈھالے، اسے سماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسلئے کہ اس کے دل و دماغ پر عشق سوار ہے اور جو کچھ وہ سنتا ہے اسے اپنے معشوق پر ڈھالنا اس کا شیعہ ہے، خواہ مناسب ہو یا نہ ہو، استہراقی زبان میں بہت سے معنی پیدا کرنے کی بڑی گنجائش ہے، کیوں کہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے پیسے بطور استعارہ متعدد معانی کے لئے استعمال نہ کیا جاسکے، چنانچہ جس شخص کے دل پر عشق الہی کاغلبہ ہو تا ہے وہ دلوں کی سیاحت سے ٹکری تاریکی، رخساروں کی تابندگی اور تازگی سے نور ایمان، وصال سے باری تعالیٰ کی ملاقات، فراق سے باری تعالیٰ کے غضب و مرود لوگوں کی ذمہ میں شول، رقیب سے وہ تمام مواقع، عرائق اور آفات مراد لیتا ہے جو روح کے اضطراب کا باعث بنتی ہیں، اور وصال الہی کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہیں، ان الفاظ کو مذکورہ معانی پر محمول کرنا نہ کسی غور و فکر کا محتاج ہے نہ استہلاک و استخراج کا، اور نہ مہلت و تاخیر کا بلکہ، جس پر جو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ ہر لفظ سے الٹی اسی کیفیت کا اعتبار کرتا ہے، ہر لفظ سے وہی معنی مراد لیتا ہے جو اس کے دل میں ہیں، چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے کالوں میں آواز بڑی ”الخبیار عشرة حبشہ“ (کچھ دس پیسے میں) یہ الفاظ سننے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، لوگوں نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر خیال (پھول) کی قیمت دس پیسے ہے تو شراب (بروں) کی قیمت کیا ہوگی۔ ایک دوسرے بزرگ کا ذکر ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے انھوں نے یہ جملہ سنا ”یا معتبری“ تو انھیں وجد آگیا، لوگوں نے وجد کا سبب دریافت کیا، فرمایا میں نے سنا کہ کئے والو کا یہ الفاظ کہہ رہا تھا ”اسح تری“ (کو شل کر تو میرا سلوک دیکھ لے) بعض عجی خزاں لوگ خالص عربی اشعار پر سر مٹھتے ہوئے، اور عالم بے خودی میں رقص کرتے ہوئے دیکھے گئے، اسلئے کہ عربی کے بعض الفاظ فارسی کے بعض الفاظ کے ہم وزن اور مشابہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو تا ہے چنانچہ کسی نے یہ مصرعہ پڑھا: عا وازانی فی اللیل الا خیالہ (میرے پاس رات میں اس کے خیال کے علاوہ کوئی نہیں آیا) ایک فارسی نے یہ مصرعہ سنا تو بے خود ہو گیا، لوگوں نے وجد دریافت کی، کہنے لگا اس میں ہے ”ما زاریم“ فارسی میں زار قریب المرگ اور آمادہ ہلاک، شخص کو کہتے ہیں، عربی کی مانافہ کو اس نے فارسی کی ضمیر برائے جمع منکلم (معنی ہم) سمجھی، اور ہلاکت و موت کا تصور کر کے وجد کرنے لگا، عشق الہی کی آگ میں جلتے والے پر وجد کی جو بھی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے فہم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور فہم مخیل کی بنیاد پر ہو تا ہے ضروری نہیں کہ اس کا فہم شاعر کی زبان سمجھے، اور اس کے فساد مراد سے اتفاق کرے، آخرت کے ہولناک تصور سے قلب کی جو بھی کیفیت ہو جائے کہ ہم، اس کا حق تو یہ ہے کہ عقل حمل ہو جائے، اور اعضاء بے چین و مضطرب ہو جائیں۔ اہل حق حسن و عشق کی قسوں میں بھی اپنے مطلب کی چیز تلاش کر لیتے ہیں، وہ انجی زبان کا یا ناس لفظ بھی سنیں گے تو اس کا وہی عمل تلاش کریں گے جو ان کے قلب کی کیفیت سے ہم آہنگ ہو، جس شخص پر حلقوں کے عشق کاغلبہ ہے اسکو سماع سے احتراز کرنا چاہئے، اور جس پر عشق الہی کاغلبہ ہے اسے الفاظ قصان نہیں پہنچاتے، اور نہ ان لطیف معانی کے فہم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو ذکر الہی کے دوام سے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔

چوتھا سبب : یہ ہے کہ سننے والے میں خرابی ہو، سننے والے کی خرابی یہ ہے کہ اس پر شہوت نفس کاغلبہ ہو، اور وہ عقول و شباب کی منزل سے گزر رہا ہو، ایسا شخص شہوت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، ایسے شخص کیلئے سماع جائز نہیں ہے، خواہ اس کے دل میں کسی معین و مخصوص شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو، ولف و رخسار اور وصال و فراق کے ذکر سے اس کی شہوت میں تحریک ہوگی اور وہ کسی ایسی متعین صورت کو ان الفاظ کا مصداق بنائے گا جو شیطان اس کے ذہن میں ڈال دے گا، اس طرح شہوت کی آگ بھڑک

اشے کی اور شر کو مٹانے کے واسطے لے گا، جس نے شہوت کی آواز پر ایک کما اس نے گویا شیطان کے لشکر کو ملک بہیم بھائی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صف آراء ہوئے میں اسکی مدد کی اور عقل کو شکست دی جو اللہ کا لشکر ہے اور انسان کو شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچاتی ہے، شیطانی لشکر یعنی شہوات اور افنی لشکر یعنی نور عقل کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے، اور قلوب اس جنگ کا میدان ہیں، صرف وہ دل اس جنگ کی خوں ریز یوں سے محفوظ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا، اور انھوں نے نور عقل سے شیطانی فریب کو شکست دے دی، مگر ایسے قلوب بہت کم ہیں، زیادہ تر دلوں میں یہ خوفناک جنگ جاری ہے، بلکہ بہت سے دل شیطانی شہوتوں سے شکست کھا چکے ہیں، ان دلوں کو از سر نو سامان جنگ مہیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ شیطانی لشکروں میں اضافہ کیا جائے، اور ان کے ہتھیاروں کی دھار تیز کر دی جائے، وہ لوگ جن کے دل کا نور شکست کھا چکا ہے، سامع میں مشغول نہ ہوں، ان کے لئے سامع ایسا ہے گویا وہ شیطانی ہتھیاروں کی دھار رکھ رہے ہوں، اور انھیں مسلسل برسرِ کار رہنے کی دعوت دے رہے ہوں۔

پانچواں سبب : یہ ہے کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو، یعنی نہ اس پر حجب الہی کا غلبہ ہو کہ سامع اسے اچھا لگے اور اسکے حق میں مفید ثابت ہو، اور نہ وہ کسی مخلوق کے عشق میں مبتلا ہو کہ سامع اسے نقصان پہنچائے، اس طرح کے لوگوں کے حق میں دوسری لذتوں کی طرح سامع بھی مباح ہے، لیکن اس پر موانعت کرنا، اور اپنے بیشتر یا تمام اوقات اس کی تذکرہ تاحت مکروہ ہے، ایسے لوگ احق ہیں، ان کی شہادت قابلِ رد ہے، اسلئے کہ وہ سامع میں مشغول رہتے ہیں جو اسکے لئے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح مغیبر پر موانعت سے کبیرہ گناہ جہنم لیتا ہے اسی طرح مباحات پر اصرار کرنے سے مغیروں بن جاتا ہے، مثلاً زمینوں اور حبشوں کے کھیل تماشے دیکھنے پر موانعت کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اس کھیل کی اصل ممنوع نہیں ہے، بلکہ مباح ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا ہے، اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے، یہی حال طرب کا ہے، یہ کھیل بھی مباح ہے، لیکن اس پر موانعت کا تحت مکروہ ہے، اگر سامع سے کھیل یا لذت مقصود ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہ اجازت اسلئے ہے کہ دل و دماغ کو کچھ راحت و آرام میر آئے، بعض اوقات دل کے بہت سے امراض مثلاً سستی اور غفلت وغیرہ کا علاج تھوڑی دیر کے آرام سے ہو جاتا ہے، آرام کے اس مختصر وقفے کے بعد آدمی چاق و چوبند ہو کر اپنی باقی اوقات دنیا کے کاموں مثلاً کسب معاش اور پرورش اولاد وغیرہ یا دینی کاموں مثلاً نماز اور تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کھیل کے لئے وقف کر دے تو وہ ان اہم کاموں کے لئے وقت کیسے نکال پائے گا مختصر کھیل، یا حصول لذت و راحت کا مختصر وقفہ ایسا ہے جیسے سرخ و سفید رخسار پر ایک ننھا سیاہی تل، یہ تل چہرے کا حسن دہلا کر دیتا ہے، لیکن اگر تمام چہرے پر تل ہی تل پیدا ہو جائیں تو کیا وہ چہرہ حسین و جمیل کہلانے کا مستحق رہے گا یا اتنا خراب ہو جائے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی مگوارا نہیں کریں گے، معرفت کی وجہ سے یہ حسنِ حق میں بدل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی چیز کی زیادتی اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ مباح کی کثرت ہو، اکثر یہی کراہت اور حرمت تک جا پہنچی ہے، مثلاً دینی مباح ہے، لیکن اس کی کثرت حرام ہے، سامع کی اباحت کو بھی دوسری تمام مباح چیزوں کی اباحت پر قیاس کرنا چاہئے۔

سامع کی مطلق اباحت پر اعتراض کا جواب : اس بحث کے آغاز میں ہم نے سامع کو مطلقاً مباح کہا ہے، لیکن سامع کے عوارض کی تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ سامع بعض لوگوں کے حق میں مباح ہے اور بعض لوگوں کے حق میں حرام ہے، اس تضاد پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جس حکم میں تفصیل ہو وہ بالِ علی الاطلاق ہاں یا نہ کہہ دینا صحیح نہیں ہے، حالانکہ تم (مصحف) نے سامع کو مطلقاً جائز کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق ان امور میں ممنوع ہے جن کی تفصیل خود ان امور کی وجہ سے پائی جائے، لیکن جو تفصیل عوارض کی وجہ سے پیدا ہو اس میں اطلاق ممنوع نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی شخص شدہ کے متعلق دریافت

کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ شد مطلقاً حلال ہے یعنی بائیں کسی طرح کی کوئی حرمت نہیں ہے، حالانکہ کہ یہ ان گرم مزاج لوگوں کے حق میں حرام ہے جنہیں اس سے نقصان ہوتا ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص شراب کے متعلق سوال کرے تو ہم اسے مطلقاً حرام کہیں گے، حالانکہ شراب اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے طلق میں کوئی نقد وغیرہ ایک جائے اور اسے فوری طور پر کوئی سیال چیز پانی یا دودھ وغیرہ اسے لے کر طلق سے نیچے اتارنے کے لئے ملے لیکن اس جواز سے کون شخص یہ استدلال کر سکتا ہے کہ شراب مطلقاً حرام نہیں رہی، شراب اس حیثیت سے کہ وہ شراب ہے حرام ہے اس کے استعمال کی اجازت ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے، یہی حال شد کا ہے شد اس حیثیت سے کہ شد ہے حلال ہے حرمت صرف ضرر کی وجہ سے ہے جو ایک عارض ہے، شراب کی اباحت بھی عارض کی وجہ سے تھی، جو بات عارض کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مثلاً بیخ حلال ہے لیکن اگر یہ بیخ جگر کی اذان کے وقت ہو تو حرام ہے، اس مخصوص وقت میں بیخ کے حرام ہونے کی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ بیخ کی مطلقاً حلت باقی نہیں رہی یہی حال دوسرے عوارض کا ہے، سماع کو بھی دیگر مباح امور پر قیاس کرنا چاہیے، سماع کی یہ تہریف ہے کہ وہ خوب صورت، موزوں آواز میں ماضی کلام کا سنتا ہے اس کی اباحت پر دلالت کرتی ہے، اب اگر اس میں کسی طرح کی کوئی محضرت واقع ہوئی تو وہ امر غاری کی وجہ سے ہوگی۔ امر ذاتی اس کی حرمت کا سبب نہیں بنے گا۔ اباحت کی دلیل ہم نے بہت واضح انداز میں بیان کر دی ہے، اب ہمیں اس شخص کی پروا نہیں جو اس تفصیل کے بعد بھی اپنی مخالفت پر قائم رہے اور غرور فکری سے کام نہ لے۔

امام شافعیؒ اور سماع : امام شافعیؒ نے گائے کو حرام نہیں کہا ہے، البتہ اپنا پیشہ بنانے کی مخالفت کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص اسے بطور پیشہ اپنائے اسکی کوئی قبول نہ کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع گنہگار اور لوہی موانعت مکروہ ہے اور مکروہ بھی ایسا جو باطل کے مشابہ ہے، اس طرح کے مکروہ کا سون کو پیشہ کے طور پر اختیار کرنا حماقت ہے، اور اس سے جنہن شرافت و ادعا رہوتی ہے، ہاں اگر کوئی شخص گائے میں مشغور نہ ہو یعنی اسے گویا نہ کہا جاتا ہو اور نہ وہ گائے سننے یا سنانے کے لئے غانا گائیس آتا جاتا ہو اس کے لئے محض تفریح طبع کے لئے کبھی کبھار ترنم یا بلا ترنم کچھ گائیتا جائز ہے، اس سے اس کی شہادت مجروح نہیں ہوتی، اور نہ شہادت غیر مستحب ہوتی ہے، امام شافعیؒ نے ان دو لڑکیوں کی حدیث سے اپنی رائے کا استنباط کیا ہے جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں گانا گاری تھیں، یونس عبدالعلی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ سے پوچھا کہ اہل مدینہ سماع کو جائز کہتے ہیں؟ فرمایا : میں کسی ایسے مجازی عالم سے واقف نہیں ہوں جس نے سماع کو حرام قرار دیا ہو، البتہ وہ سماع مجاز سننے کے یہاں بھی حرام ہے جس میں (عورتوں) کے اوصاف بیان کئے گئے ہوں، حدی متنازل کے آثار کے گیت گانا مباح ہے، امام شافعیؒ نے سماع کو باطل کے مشابہ کھیل قرار دیا ہے، جہاں تک کھیل کا تعلق ہے وہ حرام نہیں ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن کاہل کو تماشہ دیکھا ہے، اور اسے برا نہیں جانا ہے، نیز اگر کھیل کو لغو اور بے مقصد کام کے مشابہ تصور کیا جائے تب بھی اس پر باری تعالیٰ کے مواخذہ کا اندیشہ نہیں ہے، ہمیں کہ اگرچہ یہ فعل جہت ہے مگر اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، مثلاً اگر کوئی شخص نیلے طے کر لے کہ وہ دن میں سو مرتبہ اپنا ہاتھ سر پر رکھا کرے گا تو اس کا یہ فعل جہت ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا يُؤْخَذُ كُمْ الْقَبْلُ الْغَوْفِي اِنْ مَّا بَكُم (پ ۲۷ آیت ۸۹)

اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم (ڈرنے) پر۔

جب خدا کا نام کسی شے پر عزم کے بغیر بطور قسم کے لینے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے تو شعرو نقد اور رقص پر کیسے مواخذہ ہو گا؟ اس فعل کی لغویت اس فعل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب رہی باطل کے مشابہ ہونے کی بات اس سے بھی، سماع کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس لئے کہ امام شافعیؒ نے مشابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر آپ باطل بھی کہہ دیتے تب بھی یہ حرمت کی مرتبہ دلیل نہ ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سماع قاعدہ سے غالی عمل ہے، باطل اسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی قاعدہ نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی

فحص اپنی بیوی سے کئے کہ میں نے اپنے آپ کو حیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اور بیوی یہ کہنے کہ میں نے خرید لیا ہے تو کہا جائے گا کہ ان کا یہ عقد باطل ہے حرام نہیں ہے بشرطیکہ ان کا مقصد مزاج اور دل کلی ہو، ہاں اگر انھوں نے اس بیع و شراء کو اس کے حقیقی معنی تنیک پر محمول کیا تو یہ معاملہ جائز نہ ہو گا کیوں کہ شریعت نے اس تنیک سے منع فرمایا ہے۔ امام شافعیؒ نے سماع کو مکروہ بھی کہا ہے، یہ کراہت ان مواقع پر محمول کی جائے گی جو ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں یا یہ کہا جائے گا کہ اس سے کراہت تخریمی مراد ہے، چنانچہ آپؒ نے طریق کی اباحت صریح الفاظ میں بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہر کھیل کو مکروہ سمجھتا ہوں، اگر ہر کھیل ان کے نزدیک مکروہ ہے تو طریق کی اباحت کے کیا معنی ہیں؟ کراہت کے تخریمی ہونے کی تائید اس علت سے بھی ہوتی ہے جو آپؒ نے اس سلسلے میں بیان فرمائی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ کھیل دینداروں اور شریفوں کا شیوہ نہیں ہے، کھیلوں پر پابندی کرنے والے کی شہادت کا قبول نہ ہونا بھی سماع کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ شہادت تو اس شخص کی بھی قبول نہیں کیا جاتی جو بازار میں کھاتا ہے، بعض اوقات ان لوگوں کی کوئی ناحق بھی ساقط کر دیا جاتا ہے جو کسی خیس پیٹے میں مشغول ہوں، مثلاً حیا کہ (کپڑے بننے کا پیشہ) مباح ہے مگر کیوں کہ یہ اہل موت کا پیشہ نہیں ہے اسلئے اس پیٹے والے کی کوئی قبول نہیں کی جاتی۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ امام شافعیؒ کے نزدیک سماع زیادہ سے زیادہ مکروہ تخریمی ہے، لیکن غالب یہی ہے کہ دوسرے ائمہ نے بھی کراہت تخریمی مراد لی ہوگی، اگر ایسا نہیں ہے توگزشتہ صفحات میں جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ ان کا جواب سمجھا جائے۔

قالکین حرمت کے دلائل کا جواب

پہلی دلیل : جو لوگ سماع کو حرام کہتے ہیں ان کی پہلی دلیل یہ آیت کریمہ اور اس مضمون کی دوسری آیات و احادیث ہیں، ارشاد ربانی ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (پ ۲۱ آیت ۶)

اور، حقا آدمی ایسا (بھی) ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو (اللہ سے) غافل کرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حسن بصریؒ اور نعمتیؒ فرماتے ہیں کہ ابو الہدیث سے گناہ مراد ہے، نیز حضرت عائشہؓ کی روایت کے بموجب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله تعالى حرم القينقوبيه عها و ثمنها تعليمها (طبرانی اوسط)

اللہ تعالیٰ نے گانے والی لوہڑیوں کو، اس کے بیچنے کو، اس کے دام کو، اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا

ہے۔

اب ہمارا جواب سنئے، اس حدیث میں قینقہ سے مراد وہ باندی ہے جو مردوں کے لئے بخواری کی مجلسوں میں گانا گائے، یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فساق کی مجلسوں میں، اور ان لوگوں کے سامنے جن کے متعلق فقہ میں جھٹلا ہونے کا خوف ہو، انہی عورت کا گانا گانا جائز نہیں ہے، اور فقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ گانا سن کر ممنوعہ امور میں لوث ہو جائیں، عام طور پر عرب اسی طرح کے ناپاک مقاصد کے لئے باندی خریدتے تھے باندی اگر اپنے مالک کے لئے گانا گائے یا فقہ کا خوف نہ ہونے کی صورت میں غیر مالک کے لئے گائے تب کوئی حرج نہیں ہے، مذکورہ حدیث سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور اباحت کی دلیل وہ روایت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لڑکیوں کے گانے کا ذکر ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف، آیت میں ابو الہدیث خریدنے کا ذکر ہے اور آگے اسکی مخالفت کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص ابو الہدیث خرید کر لوگوں کو جادہ حق سے نہ ہٹائے لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے سے روکنا اور اقتدارِ حرام ہے، اور بڑا گناہ ہے، آیت میں اسی گانے سے منع کیا گیا ہے جس سے گمراہی میں جھلا ہونے کا اندیشہ ہو، مگر اس سلسلے میں گانے کی تفصیل کیوں ہے، جتنی بھی چیزیں راہِ راست سے ہٹانے والی ہوں وہ سب ہی حرام و ممنوع ہیں، تلاوت قرآن ہی کو، لہجے، اگر کوئی شخص لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی یہ

حلاوت بھی حرام ہوگی۔ ایک متفق کا قصہ ہی کہ وہ لوگوں کی امامت کرتا تھا، اور نمازوں میں عموماً سورہ میس پڑھا کرتا تھا، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا ہے، حضرت عمرؓ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں شخص خاص طور پر آیات عتاب حلاوت کرتا ہے تو آپ نے اسکی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی، اور اسے قابلِ کرون نفی قرار دیا، اسلئے کہ لوگوں کو اپنے فعل سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اگرچہ اس کا فعل حلاوت تھا لیکن غلط مقصد کی وجہ سے وہ جائز فعل نہ رہا، بلکہ حرام قرار پایا،

دوسری حجت : یہ آیت ہے :-

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضَحِكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَاءُ مَذْمُومُونَ (پ ۷۷ آیت ۶۰)

سو کیا تم لوگ اس کلام (الہی) سے تعجب کرتے ہو اور ہنسنے ہو اور رونے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی لغت میں سہ گانے کو کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں سہ کو مذکور ہونے کا مطلب حرمت ہے تو پھر اس میں سہ (گانے) ہی کی تخصیص کیوں ہو، بلکہ ہنسا اور اونہ دونوں بھی منوع ہونے چاہئیں، کیوں کہ یہ دونوں چیزیں بھی آیت میں مذکور ہیں، اگر تم یہ کہو کہ اس ہنسی سے مخصوص نہیں مراد ہے، یعنی مسلمانوں پر اگلے اسلام کی وجہ سے ہنسا منوع ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ گانے سے بھی مخصوص قسم کا گانا مراد ہے یعنی وہ گانا ممنوع ہے جو مسلمانوں کے لئے بطور استزاء و تشویر گایا جائے، اس تخصیص کی نظیر یہ آیت ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (پ ۱۹ آیت ۲۲۳)

اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔

اس میں کفار شعراء مراد ہیں نہ کہ وہ مسلمان شعراء جو حق کی باتیں نظم کریں، آیت کا یہ مقصد بھی نہیں کہ شعر گوئی فی نفسہ کوئی بری چیز ہے۔

تیسری دلیل : وہ روایت ہے جس کے ناقل حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَانَ ابْنُ لَيْسٍ أُولَٰمَنْ نَاحٍ وَأُولَٰمَنْ تَغْنِي (۱)

سب سے پہلے ابلیس نے نوحہ کیا اور اسی نے گانا گایا۔

اس روایت میں نوحہ اور گانے کو جمع کیا گیا ہے۔ مقصد جمع یہ ہے کہ جس طرح نوحہ حرام اسی طرح گانا بھی حرام ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بھی حرمت کی جہت نہیں بن سکتی اسی لئے کہ تمام نوحے ممنوع نہیں ہیں بلکہ اس ممانعت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے نوحوں کا، اور ان لوگوں کے نوحوں کا اشتفاء کیا گیا ہے جو گناہوں سے نادم ہو کر ہادی تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے وقت کرتے ہیں، اسی طرح وہ گانے بھی مستثنیٰ ہیں جن سے مہاج امور میں شوق، مسرت یا حزن پیدا ہو، جیسے عید کی روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکیوں کو گانے کی اجازت دی جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں گامی تھیں، یا عید منورہ میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر عورتوں نے یہ گیت گاکر آپ کا استقبال کیا۔

طالع البدر علینا من نسیات الوذاع

چوتھی دلیل : حضرت ابوبامرہ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مارفع احد صوته بغناء الا بعث الله له شیطانیین علی متکبیه یضربان
باعقابہما علی صدرہ حتی یمسک (ابن ابی الدنیا طبرانی کبیر)

جب کوئی شخص گانے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو شیطان اس کے دونوں شانوں پر مسلط کر دیتا ہے جو اپنی اڑیوں سے اس کے سینے پر ضربیں لگاتے ہیں اور اس وقت تک لگاتے رہتے ہیں جو جب تک وہ گانا موقوف نہ کرے۔

ہمارے نزدیک یہ حدیث سارح کی ان قسموں پر محمول ہے جن سے مخلوق کے عشق کو تحریک ملتی ہے، اور شہوت پیدا ہوتی ہے، مخلوق کا عشق اور شہوت دونوں شیطان کے مقاصد ہیں، یہاں تک اس سارح کا تعلق ہے جس سے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہو یا عیدینے کی پیدائش، غائب کی آمد وغیرہ مواقع پر خوشی کے اظہار باعث بنتا ہو وہ جائز ہے، اور شیطانی مقاصد کے مخالف ہے، اس کی دلیل دو لڑکیوں کے گانے کا قصہ، حبشیوں کی کھیل کی روایت، اور وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں ہم نے صحاح سے نقل کی ہیں، کسی چیز کو ایک ہی موقع پر مجمع جائز قرار دینا اباحت پر نص ہے، اور ہزار مواقع پر منع کرنا محتمل ہے، اس میں تاویل کی گنجائش بھی ہے، اور تخریم کا احتمال بھی، البتہ فعل میں کسی تاویل کا احتمال نہیں ہوتا، ناجائز فعل صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب اس میں اکراہ اور زبردستی کی صورت پیدا ہو جائے اور نہ کرنے میں جان و مال کو خطرہ لاحق ہو، اور جس چیز کا کرنا مباح ہے وہ بہت سے عوارض کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نیت و ارادے سے بھی مباح بلکہ مستحب اور واجب میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔

ان صورتوں کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔

پانچویں دلیل : حضرت عقبہ ابن عامر کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
کل شئ یلہو بہ الرجل فہو باطل الا نادینہ فرسہ، ورمیہ بقوسہ و ملا عبثہ
لا مرأئہ من اربہ (امرواۃ من اربہ)

ہر وہ چیز جس سے آدمی کھیتا ہے باطل ہے مگر (تین کھیل باطل نہیں ہیں) اپنے گھوڑے کو تربیت دینا،
تیر اندازی کرنا، اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ باطل ”حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بے فائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ باطل سے مراد حرمت ہے تب ہم کہیں گے کہ جس طرح حبشیوں کا کھیل دیکھنا جائز ہے اسی طرح سارح بھی جائز ہے، حالانکہ حدیث میں حبشیوں کے کھیل کا استثناء نہیں ہے، بلکہ محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کر لیا گیا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لا یحل دم امرء مسلم الا باحدی ثلث (بخاری و مسلم ابن مسعود)

مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین باتوں میں ایک کی وجہ سے (خاص، رجم، یا ارتداد سے)

اس میں تین کے علاوہ بھی امور ہو سکتے ہیں جو محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کرنے کا نہیں گئے، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے میں لذت کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ باطل بھی ہو سکتا ہے مگر کیا اس کے جواز سے انکار ممکن ہے؟ اس تاثر سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ بغاوت میں چل قدمی کرنا، پرنسوں کی آوازیں سننا، اور ہنسی محسوس کرنا حرام نہیں ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کو باطل کہا جاسکتا ہے۔

چھٹی دلیل : حضرت عثمان کا یہ ارشاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے نہ کبھی گیت

گایا ہے نہ جھوٹ بولا ہے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کلمہ تاسل چھوایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان کا یہ ارشاد حرمت کی دلیل ہے تو کلمہ تاسل کو دائیں ہاتھ سے چھونا بھی حرام ہونا چاہیے کیوں کہ بیت کے بعد آپ نے اس فعل سے بھی احتساب کیا ہے؟ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان جس چیز کو ازراہ تقویٰ بمنائے اعتیاد یا بمنائے طبع چھوڑ دیتے وہ حرام ہو جاتی تھی۔

سائقین دلیل : ابن مسعود کا قول ہے کہ جس طرح بانی سے سبزہ آتا ہے اسی طرح گانے سے دل میں فراق پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اسے مرفوع بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کا رفع صحیح نہیں ہے۔ (۱) روایات میں سے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے سے احرام باندھے ہوئے گزرے ان میں سے ایک شخص کچھ گارہا تھا، ابن عمر نے اس کی آواز سن کر فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک چرواہا گانا ہوا نظر آیا، آپ نے اس کی آواز سن کر اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں، اور آگے چلے گئے آپ چند قدم چلنے کے بعد مجھ سے دریافت فرماتے ہیں، نافع کیا تم اب بھی وہ آواز سن رہے ہو؟ یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آرہی ہے، تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالیں، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (ایسے مواقع پر) یہی کرتے دیکھا ہے (ابوداؤد) قتیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا متر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ گانا بدکاری کا رہنما اور فسق و فجور کا قاصد ہے۔ یزید ابن ولید کہتے ہیں کہ گانے سے بچا اسلئے کہ گانے سے بے شری کو شہر ملتی ہے مشورت میں اضافہ ہوتا ہے اور جبین شرافت و انداز ہوتی ہے، گانا شراب کا نائب ہے، اور وہی نشہ کرتا ہے جو شراب کا خاصہ ہے، اگر تم گانا سننے پر مجبور ہو تو کم از کم مورتوں سے مت سنو، اسلئے کہ گانا سننے سے دل میں زنا کا وادعہ پیدا ہوتا ہے، اب ان تمام اقوال کے جوابات سنئے حضرت ابن مسعود کا یہ قول کہ گانے سے فراق پیدا ہوتا ہے گانے والے کے سلسلے میں ہے کیوں کہ گانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی آواز اور فن کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان سے واو و صول کرے، اور لوگوں سے اس لئے ملتا جلتا ہے کہ وہ اس کی آواز پر فریفتہ ہوں، یہ اس کا فراق ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنی آواز یا کلام کی خوبصورتی کے ذریعہ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش حرام نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خوب صورت کپڑے پہنے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو یا دوسری آرائش کی چیزیں استعمال کرے، یا کبھی اور جانوروں کی عمدہ قسموں پر اترائے یہ سب امور بھی ریا اور فراق کا باعث ہوتے ہیں مگر انھیں مطلق حرام نہیں کہا جاتا، دل میں فراق کے ظہور کا سبب معاصی ہی نہیں ہوتے بلکہ ان مباحات سے بھی فراق اور ریا و تکبر جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، جو خلق کے دیکھنے کے محل ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے اس خوبصورت اور عمدہ گھوڑے کی دم کاٹ والی تھی جس پر وہ سوار تھے، کیوں کہ اس کی خوش رفتار سے انھوں نے اپنے دل میں تکبر محسوس فرمایا تھا، جانور کی خوش رفتاری مباح امور میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور بھی فراق دینا کا سبب بن سکتے ہیں اسلئے ابن مسعود کے قول سے یہ استدلال کرنا صحیح نہ ہو گا کہ سماع حرام ہے کیوں کہ اس سے دل میں فراق پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ان مجرمین کے لئے حضرت ابن عمرؓ کی بدوعا بھی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ آپ نے ان کے لئے اسلئے بدوعا فرمائی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے، اس حالت میں انکے لئے مناسب نہ تھا کہ وہ عورتوں کا ذکر کریں، اور اپنے اشعار میں انکے اوصاف بیان کریں، اشعار کے مضمون اور گانے کے انداز سے ابن عمرؓ سمجھ گئے تھے کہ سماع بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں نہیں ہے، بلکہ محض کھیل کے طور پر ہے، آپ نے اس پر کثیر فرمائی، کیوں کہ یہ کوئی بھی بات نہ تھی کہ وہ احرام باندھ کر اس طرح کی لغویات میں مشغول ہوں، چرواہے کی آواز سن کر

(۱) بتائی ہے اسے مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے، مصنف نے اس حدیث کے رفع کو غیر صحیح اس لئے کہا کہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی موجود ہے

کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اسی قصے میں کا جواب بھی ہے، کیوں کہ اگرچہ وہ ہے کا گنا حرام ہوتا تو آپ تابع سے بھی کہتے کہ وہ بھی کاند بند کر لیں، اور چرواہے کی آواز نہ سنیں نہ آپ نے ان سے کان بند کرنے کے لئے کہا اور نہ یہ فرمایا کہ اس کی آواز کی طرف دھیان مت دو بلکہ بار بار یہی سوال کرتے رہے کہ کیا اب بھی تم اس کی آواز سن رہے ہو شاید آپ نے اپنے کان اسلئے بند کر لئے ہوں کہ کہیں اس کی آواز سے خیالات کی روئے بھٹک جائے اور اس فکر کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے جس میں وہ مستغرق تھے، یا اس ذکر میں غلل واقع نہ ہو جو بلاشبہ چرواہے کے کلام سے زیادہ افضل اور نفع بخش تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ اور تابع کو اس عمل کی تلقین نہ کرنے سے حرمت کسی طرح ثابت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ترک سماع بہتر ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اکثر حالات میں ترک سماع بہتر ہے، بلکہ یہ بات سماع ہی پر کیا موقوف ہے بہت سے مباح امور کے لئے بھی یہی حکم ہے، اگر اس کے اشتغال سے دل پر غلط اثرات مرتب ہوں گے کا اندیشہ ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابوہریرہؓ کی دی ہوئی چادر اتار دی تھی، کیوں کہ اس پر بے ہوش نقش و نگار سے دل کی توجہ جتنی تھی۔ (یہ روایت کتاب السنۃ میں گزر چکی ہے) کیا آپ کے اس فعل سے منقش پکڑے حرام سمجھے جائیں گے؟ ممکن ہے کہ ابن عمرؓ نے چرواہے کی آواز سے ایسی ہی کوئی کیفیت محسوس کی ہو جو آپ نے منقش چادر اوڑھ کر محسوس فرمائی تھی، پھر ابن عمرؓ کوئی معمولی شخص نہ تھے، ان حضرات کو تو بیشہ ہی حق کی ضروری میسر رہتی ہے، سماع سے وہ اپنے دل کے احوال بدلنے کی کیا تدبیر کریں گے، یہ تدبیریں دوسروں کے لئے کمال ہیں، صبری کہتے ہیں کہ میں اس سماع کا کیا کیوں جو گانے والے کی موت پر منتقل ہو جائے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے سنا بیٹھ رہنے والا ہے، انبیاء علیہم السلام بیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں اسلئے انھیں قلب کی تحریک کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل ابن عیاض اور دوسرے بزرگوں کی اقوال زیر بحث سماع کے لئے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق فاسقوں اور شہوت رانوں کے سماع سے ہے، اگر ہر سماع ناجائز ہو تا تو آپ ہرگز ان دو چھوڑ کر یوں کا گیت نہ سنتے جو عید کے روز حضرت عائشہ کے مکان میں گاری تھیں۔

بعض لوگوں نے تار پاچوں پر قیاس کر کے گانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن گانے کو تار پاچوں پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان دونوں کا فرق پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانا لہو و لعب میں داخل ہے اسلئے حرام ہے، لیکن گانے کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں لہو و لعب میں داخل ہیں، اول تو یہ دنیاوی و دنیوی تمام لہو و لعب ہے، عیساکہ قرآن کریم میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ تو مگر کے کوئے میں پڑا ہوا ایک کھلوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی دل لگی، اور ہنسی مذاق کھیل ہی تو ہے، اور یہ کھیل پیچیدہ اور صحابہ و اولیاء سب ہی نے کھیلا ہے، بے ہودگی اور فواش سے پاک ہنسی حلال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کی ہنسی منقول ہیں تیسری جلد کی کتاب آفات اللسان (زبان کے آفتوں کے بیان) میں اس ہنسی کے واقعات بیان کئے جائیں گے، انشاء اللہ۔ جشیوں اور زنجیوں نے جو کچھ عید کے دن اور محن مسجد میں کیا کیا وہ کھیل نہیں تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا، حضرت عائشہؓ کو دکھایا، حضرت عمرؓ کو منع کرنے سے باز رکھا، اور کھلاڑیوں کو اپنا کھیل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، ان تمام امور سے قطع نظر ہم کھیل سے حاصل ہونے والے فائدہ کو اباحت کی علت سمجھتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کھیل سے دل کو راحت ہوتی ہے اور تفکرات کا بوجھ ہلکا پڑ جاتا ہے، اگر دلوں اور جسموں سے زہد متی کام لیا جائے وہ جب بھی کمزوری کے مگر راحت پانے کے بعد ان کے کام کر رہا بھی زیادہ ہوگی، اور تنہا حج کے اعتبار سے بھی وہ کام اچھا ہوگا، مثلاً درس و تدریس میں مشغول رہنے والے شخص کو جمعہ کے روز چھٹی رکعت چاہیے، ایک دن کی چھٹی ہفتے کے باقی دنوں کے لئے چستی اور توانائی مہیا کرے گی، جو شخص فوافل پڑھتا ہو اسے بھی کبھی استراحت کرنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے شب و روز میں کچھ اوقات ایسے رکھ دیے ہیں جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ بہر حال جس طرح طفیل سے عمل پر مدد ملتی ہے اسی طرح کھیل سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، مسلسل جدوجہد اور حق کی راہ میں حاصل ہونی والی تلخی، اور مشقت پر پوری

طرح عابت قدم رہتا اور مبرک ناصرف پیچہوں کی خصوصیت ہے، حاصل یہ لٹاکہ کھیل کھلے ہوئے دلوں کے لئے راحت ہے، اس لحاظ سے اس کے مباح ہونے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی تاہم کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح دوا کی زیادتی مریض کو صحت نہیں دے سکتی بلکہ بعض اوقات مرض کی شدت کا سبب بن جاتی ہے اس طرح زیادہ کھیل بھی راحت کے بجائے صحت کا باعث بن جاتا ہے اگر کوئی شخص اس نیت سے سماع میں حصہ لے کہ اس سے عبادت کے لئے نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق میں یہ سماع بھی عبادت ہے، اور یہ اس شخص کے حق میں ہے جو اپنے دل میں کسی محمود صفت کو متحرک کرنے کے بجائے محض لذت اور استراحت کے لئے ہے، ایسے شخص کے حق میں سماع مستحب ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں کہ سماع سے لذت و استراحت حاصل کرنا نقص پر دلالت کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی راحت کے لئے حق کے علاوہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، مگر کیوں کہ نیکیوں کی نیکیاں مقررین کی برائیاں ہیں، اس لئے نیکیوں کے حق میں سماع مفید ہے، مگر مقررین کے لئے اس میں کوئی نقص نہ ہو، جو لوگ دلوں کے امراض اور ان کے علاج کی تدبیروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سماع وغیرہ سے دلوں کو راحت پہنچانا ایک ناگزیر عمل ہے اور ایسی نافع دوا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

سماع کے آثار و آداب

جانتا چاہیے کہ سماع کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ سمجھ میں آئے، جو بات سننے والے کے ذہن میں آئے اسے اپنے آپ پر ڈھال لے، فہم سے وجد ہوتا ہے، اور وجد سے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے اس طرح سماع کے تین مقامات ہوئے، ان تینوں مقامات کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا مقام فہم مسموع : فہم (سمجھنا) سننے والے کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں۔

پہلی حالت طبعی سماع : پہلی حالت یہ ہے کہ اس کا سنا صرف طبعی ہو، یعنی اسے خوش آوازی اور نغمات کی موزونیت اور طابری طرز آواز سے حاصل ہونے والی لذت کے علاوہ اسے کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ ہو، یہ سماع کا ادنیٰ درجہ ہونے کے باوجود مباح ہے، ادنیٰ درجہ اس لئے ہے کہ آواز اور موزونیت کی لذت حاصل کرنے میں اونٹ اور دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں، وہ بھی حدی کی آواز پر سر دھننے ہیں اور نفس کی ترنگ میں آکر لمبی لمبی سانسیں مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں اس ذوق کے لئے صرف زندہ ہونا کافی ہے، ہر جانور جو یہ صورت آوازوں سے کچھ نہ کچھ لذت حاصل کر ہی لیتا ہے۔

دوسری حالت : فہم کے ساتھ سماع، اور غیر کے احوال پر تطبیق : دوسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سنے، معنی و مضمون سمجھے لیکن جو کچھ سمجھے اسے کسی معین شخص یا غیر معین فرد پر ڈھال جائے، یہ فوجیوں اور شہوت پرستوں کا سماع ہے کہ وہ ہر شعر کو وہ معنی پہناتے ہیں، جس سے ان کے جذبہ ہوس پرستی کو تسکین ملے، یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، میں اتنا کہہ دیتا کافی ہے کہ اس حالت کا نہ ہونا ہی خیر ہے۔

تیسری حالت : اپنے حال پر اطمینان : تیسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سنے، اور جو کچھ سنے اسے اپنے ان حالات پر تطبیق کرنے کی کوشش کرنے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور جو ممکن و تغذیر کی کیفیات سے گزرتے رہتے ہیں، یہ مریدین کا سماع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو راہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہیں، ہر مرید کا ایک مراد ہوتا ہے جسے اس کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت، اس کی لقا اور مشاہدہ باطن اور کشف کے طریق سے اس تک پہنچنا، اس مقصد کے حصول کا ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، کچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے، اور جن پر موانعت کرتا ہے، کچھ حالات ہیں جو

اسے پیش آتے ہیں چنانچہ جب وہ عتاب و خطاب، قول و فعل و فراق و قرب و بعد و حسرت و انفس و طمع و شوق و امید و بیم و حشت و انس و وفا و جفا و خوف و ہجر، سرور و مل و دیدار و دست و شکست و رقیب، طور و فراق و وعدہ و وصال و غیو کے مضامین پر مشتمل اشعار سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی مضمون اس کے احوال پر ضرور صادق آتا ہے، ایسی صورت میں وہ مضمون اس کے دل پر اس طرح اثر ڈالتا ہے، اور سطح پر اس طرح حب الہی کی شمع روشن کرتا ہے جس طرح پتھر کی رگڑ سے عقیقہ میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، غلبہ شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ حالات بھی پیش آتے ہیں جو اس کی عادت کے مخالف ہوں۔ الفاظ کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی بڑی گنجائش ہے، سننے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعر کے کلام سے وہی معنی و مفہوم سمجھے جو صاحب کلام کی مراد ہے، ہر لفظ اپنے اندر معنی کی وسیع دنیا رکھتا ہے اس وسیع دنیا کی پٹائیوں سے اپنے مقصد کے گوہر آبدار چن لینا سننے والے کی عقل و فہم پر موقوف ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ الفاظ کو اپنے مقصد پر ڈھالنا مشکل کام نہیں ہے، بہت سے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ جن اشعار میں ذلف و رخسار، سرور و مل اور غم و فراق کا ذکر ہو گا وہ اپنے ظاہر ہی پر محمول ہوں گے، ان میں دوسرے معنوں کی گنجائش کہاں؟ ہم یہاں ایک لفظ سے مختلف معنی سمجھنے کی کیفیت بیان کرنے کے بجائے بعض اہل سماع کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب قلب کس طرح اپنے مطلب کی باتیں اخذ کر لیا کرتے تھے۔

اہل سماع کی حکایات : ایک صوفی نے کسی شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

قال الرسول غلطانزو
ورفقلت تعقل ماتقول
(رسول (قاصد) نے کہا کہ کل تم لوگے میں نے کہا کہ خبر بھی ہے تو کیا کہ رہا ہے)

اس آواز اور کلام کا صوفی مذکور پر اس قدر اثر ہوا کہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اسی حالت میں وہ بار بار یہ شعر پڑھنے لگا، تعقل کی ت کوں سے بدل لیا جس سے صیغہ مخاطب کے بجائے صیغہ متکلم کے معنی پیدا ہو گئے، وہ لذت و سرشاری کی بھرپور کیفیت کے ساتھ یہ شعر دہراتے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے وجد کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا تھا کہ جنت والے ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں گے (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)۔

مقامی ابن دراج سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور فاطمی بصرہ اور ایلہ کے درمیان وجلہ کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک عالی شان محل پر نظر پڑی، محل کے بیرونی حصے میں ایک شخص بیٹھا ہوا اپنی باندی کا گانا سن رہا تھا، باندی اس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھی۔

کل یوم تتلون

غیر ہذا بک احسن
(تو ہر روز ایک نیا رنگ بدلتا ہے، اگر تو ایسا نہ کرے تو یہ تیرے لئے زیادہ اچھا ہے)

اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان ادھر آ نکلا، اس کے جسم پر پھارپا انار لباس تھا، یہ شخص مر کھٹک گیا، اور باندی سے کہنے لگا! اے باندی تجھے رب کی قسم! اور تیرے آقا کی زندگی کی قسم! یہ شعر دہا رہا، باندی نے اس کی فرمائش پوری کی، وہ نوجوان کہنے لگا بخدا! اپنے رب کے ساتھ میرے قاتلوں کی یہی کیفیت ہے، میں ہر روز ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہوں، اس اظہار حال کے بعد اس نے سر آدھری اور جان جان آفرین کے سپرد کردی، ہم یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، ہمیں نے اپنے رفیق سے کہا کہ اب ہمیں آگے چلنے کے بجائے اس فرض (بیعت کی تدفین) کی تکمیل کرنی چاہیے جو ہمارے کانٹوں پر آ رہا ہے، کچھ لوگ بصرہ سے یہ واقعہ سن کر آگے سب نے مل کر نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین کا فریضہ انجام دیا، تاکہ مکان کی حالت زیادہ دگرگوں نہ تھی، اس نے باندی کو اللہ کی راہ میں آزادی کا پروانہ دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے اہل بصرہ! تم لوگ گواہ رہنا میں نے اپنی تمام چیزیں اللہ

کی راہ میں وقف کردی ہیں، اور اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا ہے، اس شخص کی عجیب کیفیت تھی، یہ کہہ کر وہ اٹھا، اپنے کپڑے اتارے، دو چادریں لیں، ایک جسم پر لپیٹی اور دوسری کاندھے پر ڈالی، اور لوگوں کے دیکھنے دیکھنے جنگل کی راہ ہو لیا، بہت سے لوگ اس کی جدائی سے غمزہ تھے، اور اس منظر کی تاب نہ لا کر ڈار و قطار دوڑ رہے تھے، بعد میں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر گیا، اور اب کس حال میں ہے؟

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ وہ نوجوان ہر وقت اپنے حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اس معاملہ میں حسن ادب کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے عاجز و قاصر ہوں، وہ اپنے دل کے عدم استقلال، اور جاہدہ حق سے انحراف پر انتہائی متاسف تھا، چنانچہ جب اس نے وہ شعر سنا جو اس کی حالت کا غماز تھا تو اس نے یہ خیال کیا کہ گویا خدا تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں اور اسے تلون مزاجی پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تو ہر دفعہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے، تیرے لئے بہتری اس میں ہے کہ تو صبغۃ اللہ (اللہ کے رنگ) میں رنگ جائے، اور کوئی دوسرا رنگ تجھ پر نہ چڑھے۔

صفات الہی کی معرفت ضروری ہے: جن لوگوں کا سامع من اللہ، علی اللہ اور فی اللہ ہو، یعنی ذات حق کے سوا سامع سے ان کا کوئی دوسرا مقصود نہ ہو انھیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا علم اچھی طرح حاصل کر لیں، ورنہ سامع ان کے حق میں خلطہ کا باعث بھی بن سکتا ہے، مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بات تصور کر بیٹھے جو اس کے حق میں نال ہے، ایسا شخص اپنے اس غلط خیال کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے، راہ سلوک کے مبتدیان کو اس وادی میں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انھیں سامع سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم مضبوط کر لینا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی میں باری تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جس سے وہ خیرہ اور پاک ہے، اور بکے واقعات میں جو شعر لکھا گیا ہے اس میں بھی مبتدی سامع غلطی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو شکم سمجھے، اور خدا تعالیٰ کو مخاطب تصور کرے، اس طرح شعر میں مذکور تلون کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور یہ نسبت کفر کا سبب بن جائے گی، بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں تحقیق کو بھی دخل ہوتا ہے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب کا تغیر بلکہ تمام دنیا کا تغیر باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس عقیدے کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، ہمارا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی دو اگلیوں کی درمیان ہیں، ہمیں وہ انھیں تنگ کر دیتا ہے اور کبھی کشادہ بنادیتا ہے، اور کبھی ان میں نور بکھیر دیتا ہے کبھی انہیں ظلمت کدہ بنادیتا ہے کبھی ان میں سختی پیدا کر دیتا ہے اور کبھی انہیں نرم کر دیتا ہے، اور کبھی اپنی اطاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے، اور کبھی جاہدہ حق سے منحرف کرنے کے لئے شیطانوں کو مسلط فرمادیتا ہے۔ یہ سب مختلف و متضاد احوال باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بندے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اپنے قلب کی کسی بھی کیفیت کا ازالہ کر سکے، یا ایک کیفیت کی جگہ دوسری کیفیت پیدا کر سکے، اگر دنیا میں اس طرح کے مختلف احوال اوقات قریب ہی کسی ایک شخص کی طرف سے صادر ہوں تو اسے عرف میں غیر مستقل اور تلون مزاجی کہتے ہیں غالباً شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، اور اس کی تلون مزاجی پر شکایات کی ہے کہ وہ کبھی اس کی محبت کو شرف قبولیت سے نوازدیتا ہے اور کبھی پائے فخارت سے ٹھکرادیتا ہے، ہمیں اسے اپنے قرب کی لذت بخش دیتا ہے، اور کبھی دوسری کی تنگی برداشت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، شاعر کی اپنے محبوب سے شکایت، لیکن سامع میں یہ شعر برپا رہا جائے، اور سننے والا اپنے آپ کو شکم اور باری تعالیٰ کو مخاطب سمجھ کر تلون مزاجی کا ٹکڑہ کر بیٹھے تو کفر محض ہو گا، اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا، دوسروں کے احوال میں تغیر کرتا ہے خود اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تغیر بدلوں کا وصف ہے، باری تعالیٰ کی ذات و صفات تغیر کے عیب سے پاک ہیں، باری تعالیٰ کی اس صفت کا علم وہ دوسروں کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا، مرید کو اعتقاد عقیدہ و ایمانی سے حاصل ہوتا ہے، اور عارف محقق کو یقین کشفی حقیقی سے، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف عجیب ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔

ارباب وجد اور حد ادب : بعض لوگوں پر وجد کی مدہوش کن کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح بکٹے لگتے ہیں جس طرح بعض لوگ شراب پی کر بک جاتے ہیں اس حالت میں ان کی زبان باری تعالیٰ کے ساتھ خطاب پر کھل جاتی ہے، اور اس حقیقت کو بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اپنا مطیع کر رکھا ہے اور ان کے احوال مختلف طور پر تقسیم کر کے ہیں چنانچہ اس نے صدیقین کے دلوں کو صفا کے نور سے روشن کیا، اور عکبرین و مغرورین کے دلوں میں تاریکی پیدا کی وہ جو چیز عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، کفار سے ہدایت کی توفیق اسلئے سلب نہیں کی گئی کہ سابق میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، جس کی سزا انھیں ہدایت کے نور سے محروم رکھ کر دی گئی، انبیاء و مرسلین کو اپنے نور ہدایت اور توفیق ہدایت سے اسلئے سرفراز نہیں کیا پہلے ان سے کسی قسم کی نیکی کا ظہور ہوا تھا یہ سب تقدیرِ اعلیٰ ہے کہ جس کو چاہا ہدایت کے جامے بخش دئے، اور جسے چاہا کفر و جود کی تاریکیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبِّ جَدِّنا الْمُرْسَلِينَ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۱۷)

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے۔

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۱۳)

اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (پ ۷ ر ۱۵ آیت ۱۹)

جن کے لئے ہمارے طرف سے بھلائی کا مقدر ہو چکی ہے وہ اس (دوزخ) سے دور رکھے جائیں گے۔

اب اگر تم اس تقسیم پر اعتراض کرو کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی، عیوبت میں سب مشترک تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کو ہدایت کی توفیق، اور کفار کو ہدایت سے محرومی دی گئی تو تمہیں لگاکار جائے گا کہ خیر و حد ادب سے تجاوز مت کرو اس ذات پاک کی شان یہ ہے

لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَلُونَ (پ ۲۱ ر ۲۳ آیت ۲۳)

وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور وہ اسے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

اس طرح کی باتیں زبان پر تو کیا دل میں بھی نہ آتی چاہئیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے ادب کہنے پر اکثر لوگ قادر ہیں، لیکن دل اس تقسیم پر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ آخر ان لوگوں کا کیا قصور ہے، جن کی قسمت میں بیشک کے لئے شقاوت لکھ دی گئی ہے، اور انھیں کس عمل کا انعام دیا جا رہا ہے جن کے حصے میں سعادت کے لازوال خزانے آئے، دل کے ادب پر صرف وہ لوگ قادر ہیں جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں سماع کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ صاف ستھری چیز ہے مگر اس پر علماء کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سماع دل کے مخفی اسرار کو تحریک ملتی ہے، اور جس طرح نشہ آور چیز آدمی کو اس حد تک مدہوش کر دیتی ہے کہ عقدہ زبان کھل جاتا ہے، اسی طرح سماع بھی دلوں کو مدہوش کر دیتا ہے، عجب نہیں کہ مدہوشی کی یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد باطنی ادب بھی باقی نہ رہے، اور دل طرح طرح کی دوسوسوں کی آماجگاہ بن جائے، اسی لئے کسی عقل مند نے کہا تھا کہ کاش ہم سماع سے برابر چھٹ جائیں نہ ہمیں ثواب ملے اور نہ عذاب ہو، اس قسم کے سماع سے کہیں زیادہ خطرات ہیں جو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس سماع کی غایت مصیبت (زنا) ہے اور اس سماع کی غایت کفر ہے۔

وجد کا تعلق قسم سے ہے : یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ قسم شننے والے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، دو آدمی ایک

شعر سننے ہیں اور دونوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک نے شعر کا صحیح مفہوم سمجھا، اور دوسرے نے سمجھنے میں غلطی، یا دونوں ہی نے صحیح مفہوم سمجھا، لیکن ان دونوں کا فہم ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہے، معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ایک شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

سبحان جبار السما ان المحب لفی عنا

(آسمان کا جبار (باری تعالیٰ) پاک ہے، عاشق ہی رنگ میں جلتا رہتا ہے)

عقیدہ غلام نے یہ شعر سنا تو کہنے لگا کہ توجہ دے، واقعہ عاشق رنگ و جن میں جلتا ہے، دوسرے شخص نے انکار کیا، اور عاشق کو جلتا ہے غم بتلانے والے کی تکذیب کی، تیسرے شخص نے کہا کہ تم دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، تعجب اس عاشق نے کی ہے جسے حصول مقصد میں ناکامی کا درد، محبوب کا اعراض اور بے رخی اس کے لئے وہاں روح ہے، تکذیب اس عاشق نے کی جو محبت میں اس قدر ڈوب گیا کہ معشوق کی طرف پہنچنے والی ہر تکلیف اور ہر اذیت میں اسے راحت نظر آنے لگی، وہ اس دوری و مجبوری کے باوجود تصور دوست سے خطا ٹھاتا ہے، اور وعدہ فرما کر قلعے کے یا ایسے عاشق نے کی جو اگرچہ فی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں لیکن اسے کامیابی کا اس درجہ یقین ہے کہ وہ محبوب کے اعراض کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ سننے والوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ سننے ہیں اسے اپنی حالت پر محمول کرتے ہیں۔

ابو القاسم ابن مروان، ابو سعید خرازی، محبت میں رہتے تھے، اور انھوں نے سماع میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی، یہ بزرگ ایک مرتبہ کسی دعوت میں گئے، محفل سماع شروع ہوئی، کسی شخص نے یہ شعر سنایا

واقف فی الماء عطشا نولکن لبس بسقی

(پانی کے اندر بیٹھا سا کھڑا ہوں لیکن کوئی پلانے والا نہیں ہے)

حاضرین یہ شعر سن کر ہنسنے لگے، جب پرسکون ہوئے تو ابو القاسم ابن مروان نے ان سے دریافت کیا کہ وہ اس شعر میں کیا مطلب سمجھے ہیں، لوگوں نے جواب دیا کہ عطش یعنی پیاس سے مواد احوال شریفہ کی تکذیب ہے، اور پانی کی موجودگی میں پیاس نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ احوال شریفہ ختم کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن قسمت میں غمروئی لکھی ہے اس جواب سے انھیں تسلی نہیں ہوئی، لوگوں نے انکی رائے دریافت کی، فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک احوال کے وسط میں ہے اسے کرامات عطا کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی اصل حقیقت سے غمروم ہے، اس کا جواب حاصل یہ نکلا کہ حقیقت احوال اور کرامات سے الگ ایک چیز ہے، احوال اور کرامات حقیقت کے مبادی اور سوابق ہیں، کرامات سے حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، بظاہر دونوں معنی صحیح معلوم ہوتے۔ حاضرین محفل کے بھی اور ابو القاسم ابن مروان کے بھی، فرق آکر ہے تو صرف اس قدر کہ حاضرین نے احوال شریفہ کی غمروئی کو عطش (پیاس) بتلایا، اور ابو القاسم نے احوال و کرامات سے مادہ راہی حقیقت تک نہ پہنچنے کو تشنہ لب رہنے سے تعبیر کیا۔

حضرت شبلی اس شعر پر بہت زیادہ وجد کیا کرتے تھے

ودادکم ہجر وحبکم قلی ووصلکم صوم و سلمکم حرب

(تمہاری دوستی ترک تعلق ہے، تمہاری محبت عداوت ہے، تمہارا وصال فراق ہے، تمہاری صلح جنگ ہے)

اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، متن بھی اور باطل بھی، ظاہر یہ ہے کہ اس شعر کو مخلوق بلکہ دنیا اور ماسوی اللہ کے باب میں سمجھا جائے، اس لئے کہ شعر میں مذکور اوصاف دنیا ہی کے ہیں، دنیا دعا باز ہے، فریب کار ہے، اپنے دوستوں کی قاتل ہے، ظاہر میں ان کی دوست ہے، اور باطن میں انکی دشمن ہے، جو مکان دنیاوی دولت سے لبریز ہوتا ہے، آخر کار وہ آنسوؤں سے بھر جاتا ہے جیسا

کہ حدیث میں وارد ہے۔ (الفاظ یہ ہیں: "ما امتلأت دار منها حجرة الا امتلأت عینہ" ابن المبارک بروایت مکرمر بن عمار عن یحییٰ ابن کثیر مرسلًا) تعلیٰ نے دنیا کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے

تنح عن الدنيا فلا تخطبها
فليس يفي مرجوها بمخوفها
لقد قال فيها الواصفون فاكثروا
صلافا قصارا ها زعاف مركب
وشخص جميل يوثر الناس حسنه
(ترجمہ: دنیا سے دور رہو، اس سے تعلق نہ قائم کرو جو پیوی اپنے شوہر کی قاتل ہو اسے شادی کا پیغام نہ دو، اس کے اندیشوں کے مقابلے میں اس کی امیدیں کم ہیں، اگر غور کرو تو اس کی مصیبتیں زیادہ ہیں، دنیا کے بہت کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کا ایک وصف زیادہ مکمل اور واضح ہے کہ دنیا ایک ایسی شراب ہے جس کی تلحٹ مملکت زہر ہے، ایک خوش رفتار سواری ہے لیکن اگر تم اس پر چڑھو تو وہ سرسبز بن جاتی ہے، یہ ایک حسین و جمیل شخص کی طرح ہے کہ جس کا حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کا باطن گندگیوں اور برائیوں کا منبع ہے)

مذکورہ بالا شعر کو اپنے نفس پر منطبق کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں نفس کا وہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے، مثلاً یہ کہ اس کی معرفت جہالت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (پ ۷۷ آیت ۴)

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچانی واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔

اسکی اطاعت ریا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح ڈرتا چاہئے، اس کی محبت صحت مند نہیں ہے بلکہ بیمار و ناقص ہے، کیوں کہ وہ اس کی محبت کی خاطر اپنی خواہشات ترک نہیں کرتا جس شخص کی قسمت میں خیر لکھ دیا گیا ہے اسے اس کے نفس کے عیوب سے واقف کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے اشعار کا مصداق اپنے نفس کو سمجھتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں ان عیوب سے پاک ہو، اور زمو قائلین میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الخلق ہونے کے باوجود ثناء حق کے سلسلے میں اپنے قصور اور عجز کا اعتراف فرمایا۔

لا احصي ثناء عليكم انت كما اثنيت على نفسي (مسلم)
میں تیری ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثناء کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

اننى لا استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة

میں رات دن میں ستر بار حق تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار ان احوال و درجات کے لئے تھا جو مابعد کے احوال و درجات کے اعتبار سے بعید نظر آتے تھے، اگرچہ وہ ماقبل کے اعتبار سے عین قرب تھے، لیکن کوئی قرب ایسا نہیں ہے کہ اسے قربت کی انتہا کا جائزے، ہر قربت اپنے مابعد کے اعتبار سے نقطہ آغاز ہے، راہ سلوک کا لامحدود اور غیر متناہی ہے اور قرب کے انتہائی درجے تک پہنچنا محال ہے۔

تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس شعر سے ذات حق مراد لے اور قضاء و قدر سے شکوہ کرے کہ اسکے احوال کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی خراب ہو جاتے ہیں، بعض احوال اپنے آغاز کے اعتبار سے خوش کش ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ہر حال میں ایک مغالطہ ہے، قریب ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی شعر کے ایسے معنی مراد لینا جس سے باری تعالیٰ کی تخریب و تقدیس پر حرف آئے ایمان کے متانی اور موجب کفر ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشعار کا فہم سننے والے کے علم اور صفائے قلب پر موقوف ہے۔

چوتھی حالت : فتا عن النفس : چوتھی حالت یہ ہے کہ سامع احوال و مقامات طے کرتا ہوا اس درجے پر پہنچ جائے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس، اور احوال و معاملات سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور ایسا مدہوش ہو جاتا ہے گویا بحر شہود میں مستغرق ہے، اس کا حال ان عورتوں کے مشابہ ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ لا کر عالم بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں تھیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لئے تکلف کے ہر احساس سے عاری ہو گئیں تھیں، صوفیا اس حالت کو فتا عن النفس کہتے ہیں، اور جب آدمی اپنے نفس سے فتا ہو جاتا ہے تو اسے غیر نفس کی کیا خبر رہتی ہے وہ تو واحد شہود کے علاوہ ہر چیز سے فتا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مشاہدے سے بھی فتا ہو جاتا ہے، یعنی یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اسلئے کہ اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے تو شہود سے غافل ضرور ہو گا اور اس درجے پر فائز لوگوں کو یہ غفلت بھی گوارا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عاشق اپنی محبوب و پسندیدہ چیز دیکھنے میں اس قدر محو ہو جائے کہ نہ اسے اپنے فعل مشاہدے کا احساس رہے نہ آنکھ کی طرف توجہ رہے جس سے دیکھنے کا عمل جاری ہے، نہ دل کی طرف التفات رہے جو دیکھنے سے لذت پا رہا ہے، یہاں حوالے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں رہتی، اور نہ متلاذذ کو اپنی لذت سے سروکار رہتا ہے، بلکہ تمام توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس سے نشہ قائم رہے اور لذت حاصل ہو رہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کا جاننا اور چیز سے ہر اور اس چیز کے جاننے کا علم ہو نا اور چیز ہے، ایک شخص کسی چیز کا جاننے والا ہے، اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ لاشہ چیز کا جاننے والا ہے تو اس چیز سے اعراض ضرور پایا جائے گا، خواہ تھوڑی سی دیر کے لئے سہی۔ ہر حال فتا عن النفس کی حالت کبھی مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے، اور کبھی خالق کے حق میں، لیکن عموماً یہ حالت بے حد مختصر چمکی کی چمک کے مانند بہت ہی تھوڑی دیر کے لئے طاری ہوتی ہے، اس حالت کو ثبات و دوام نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بشری قوت اس کا تحمل نہ کر پائے، بعض اوقات اس حالت کا فعل جان لیوا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ابوالحسن نوری کا واقعہ ہے کہ انھوں نے سماع کی ایک مجلس میں یہ شعر سنا۔

مازلت انزل من و حدادک منزلا
تسحیر الالباب عندنزلہ

(میں تیری محبت میں ہمیشہ اس منزل پر اترتا ہوں کہ جہاں اترتے وقت عقلیں حیران رہ جاتی ہیں)

سننے ہی اٹھے، اور وجد کے عالم میں ایک طرف چل دئے، اتفاقاً ایک ایسے کھیت کی طرف انکارغ ہو گیا جہاں سے پانس کائے گئے تھے، اور ہنوز ان کی جڑیں باقی تھیں، وہ اس کھیت میں رات گئے تک دوڑتے پھرتے رہے، زبان پر یہی شعر جاری تھا، پاؤں میں زخم ہو گئے، خون جاری ہو گیا، اور پاؤں پٹلیوں تک درم کر گئے، چند دن بعد ان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بے، فہم اور وجد کا یہ درجہ صدیقین کا درجہ ہے، اور بلاشبہ تمام درجات میں اعلیٰ و ممتاز ہے، کیوں کہ کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالیقہ طور پر فتا کر دے، نہ اسے اپنے نفس کی طرف التفات رہے، نہ اپنے احوال کی طرف توجہ رہے، جس طرح زنا معرا اپنے نفس سے بے پروا ہو کر انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، فتا عن النفس ہو جانے والے لوگ لہ، باللہ، فی اللہ اور من اللہ سنتے ہیں، اور یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اعمال و احوال کا ساحل عبور کر گئے، بحر حقیقت میں غوطہ زن ہو جائیں اور صفات توحید سے ہم آہنگ ہو جائیں، خودی کی کوئی علامت ان میں باقی نہ رہے، ان کی بشریت بالیقہ طور پر ختم ہو جائے، اور بشری صفات کی طرف اپنی درجہ کا التفات بھی

باقی نہ رہے۔

فنائے دل مقصود ہے : فناء ہماری مراد جسم کا فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ قلب کا فنا ہونا ہے، اور قلب سے گوشت اور خون کا وہ لومحرا مراد نہیں ہے جو سینے میں دھرتا ہے، بلکہ وہ ایک ترلیف ہے، جس کی ظاہری قلب سے عقلی نسبت اور علاقہ ہے، ستر لطف کا ادراک نہیں کر سکتا، اس ستر کا ایک وجود ہے، اور اس وجود کی صورت وہ ہے جو اس میں موجود ہے اگر اس میں غیر چیز موجود ہوگی تو یہی کسا جائے گا کہ اس غیر کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اور آئینہ، آئینے میں فی الحقیقت کوئی رنگ موجود نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز اس میں ہوتی ہے اسی کا رنگ جھلکتا ہے، یہی حال پیشہ کی بوتل کا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی کا رنگ باہر سے نظر آتا ہے ستر لطف کے اندر بھی آئینے کی طرح تمام رنگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس حقیقت کی کتنی خوبصورت تمثیل ان دو شعروں میں کی گئی ہے۔

رق الزجاج و دقت الخمر فتشا بها كل الامر
فکا نما خمر ولا قدح وکانما قدح ولا خمر

(ترجمہ: پیشہ سے اور سے دونوں ہی رقیق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اس حد تک مشابہ ہیں کہ

پہچان دشوار ہے ایسا لگتا ہے گویا ہے جام نہیں ہے یا جام ہے نہیں ہے)

یہ مقام علوم مکاشفہ سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر ذات حق میں حلول اور اتحادی کا دعویٰ کیا، اور انکا اٹھنا کافرو بلند کیا، نصاریٰ کے اس دعویٰ کی بنیاد بھی یہی مقام ہے کہ لاہوت اور ناسوت ایک ہیں، یا اول دوسرے کا لباس ہے، یا اول دوسرے میں حلول کر لیا گیا ہے، یہ دعویٰ ایسا یہی ہے جیسے کوئی شخص آئینے کے اندر سر میں دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ آئینہ کا رنگ سرخ ہے، حالانکہ اس کا یہ خیال غلط ہے، آئینہ سرخ نہیں ہے بلکہ وہ چیز سرخ ہے جس میں اس کا عکس جھلک رہا ہے، ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے، اگر اس کا تعلق علم معاملہ سے ہوتا، اسلئے اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

دوسرا مقام وجد : یہ مقام فہم اور مفہوم کو اپنے نفس اور حالات پر منطبق کرنے کے بعد آتا ہے، وجد کیا ہے؟ اس سلسلے میں صوفیائے کرام اور حکماء کے بحث سے اقوال ہیں، اولاً ہم ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، پھر اس کی کوئی ایسی جامع تعریف کریں گے جو ان تمام اقوال کا چھوڑا اور طے ہوگی۔

وجد کی تعریف : ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ سماع حق کا وارد ہے، اس لئے آتا ہے کہ قلوب کا رخ حق کی طرف موڑ دے، جو شخص اسے حق کی خاطر سنتا ہے وہ محقق ہے، اور جو نفس کی خاطر سنتا ہے وہ زندقہ ہے، گویا ان کے نزدیک وجد یہ ہے کہ قلب حق کی طرف مائل ہو، یعنی جب سماع کا وارد آئے حق موجود پائے، ابوالحسن راج فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے، پھر اس حالت کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ سماع رونق کے میدانوں میں لے جاتا ہے، مجھ پر وجد کی کیفیت طاری کرتا ہے، مجھے جام مضافے شراب الفت پلاتا ہے۔ میں اس سے رضا کے مراتب حاصل کرتا ہوں اور کشادہ و وسیع باغوں اور پُر نضا وادیوں کی یہ سرگراہوں، شعلیں بجتے ہیں کہ سماع کا ظاہر رفتہ ہے، اور باطن عبرت ہے جو شخص اشدادہ سمجھنے پر قادر ہے اس کے لئے عبرت کا کلام سنا جائز ہے اگر ایسا نہیں تو وہ رفتہ کا خواستگار اور مصیبت کا طلب گار ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سماع اہل معرفت کے لئے روحانی غذا ہے، اسلئے کہ یہ وقت ترین عمل ہے، اور وقت طبع، اور مضافے قلب ہی سے اس کا ادراک ہوتا ہے، عمر ابن عثمان کہتے ہیں کہ وجد کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ یہ وہ راز ذاتی ہے جو اہل یقین مومن کے قلوب میں عبادت کے وقت القاء ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وجد حق کی طرف سے حاصل ہونے والے مکاشفات کا نام ہے، ابوسعید ابن اعرابی کہتے ہیں کہ وجد نام ہے حجاب، دیدار دوست، حضور فہم، مشاہدہ غیب، حدیث سر، اور فناء ذات کا۔ ان ہی کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا

اولین درجہ ہے، یہ ایمان بالغیب کا داعی ہے، چنانچہ جب وہ (صوفیاء) وجد کا مزہ چکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو
 شکوک و شبہات کے اندر گرے چھٹ جاتے ہیں، اور یقین و اذعان اجالا جمیل جانا ہے نفس کے آثار، اور علانی و اسباب سے
 وابستگی وجد کے لئے مانع ہے۔ جب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، علانی سے وابستگی ختم ہو جاتی ہے، ذکر غافل ہو جاتا ہے، دل میں سوز و
 گداز اور رقت کے ساتھ ساتھ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، مناجات کے قریب ترین مقام میں پہنچنا نصیب
 ہو جاتا ہے، اور اسے خطاب ہونے لگتا ہے، اور اور سے حضور قلب کے ساتھ سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اسی کو وجد کہتے ہیں
 کیوں کہ اس میں جو بات موجود نہ تھی سماع سے وہ حاصل ہو گئی، ایک مرتبہ آپ نے ذکر کو اس احساس کا نام دیا جو ان اوقات میں
 طاری ہوتا ہے جب ذکر یا رہو، اور اس سے دل میں تحریک پیدا ہو، یا کسی چیز کا خوف ہے چھین کر جانے، یا کسی لغزش پر تنبیہ ہو،
 کوئی بے لطف بات سننے، کسی فائدے کی طرف اشارہ ہو، کسی غائب کا شوق ابھرے، ہم شدہ پر افسوس، اور ماضی پر ندامت ہو، یا دل
 کسی حال کی طرف مائل ہو جائے، یا سر قلمی سے سرگوشی میسر ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ وجد ظاہر کو ظاہر کرے، باطن کو باطن کے،
 غیب کو غیب کے، اور سر کو سر کے مقابل کرنے اور تقدیر میں لکھے ہوئے فائدے کو اپنی سعی و کوشش کا ذریعہ ممکنہ ضرر کے بدلے میں
 پیدا کرنے کا نام ہے، یہ علم وجد کا ظاہر ہے، صوفیاء سے اس باب میں بے شمار اقوال منقول ہیں، اب حکماء کی رائے سنئے، بعض حکماء
 کہتے ہیں کہ قلب میں ایک فیض تھی جسے نفس کی قوت لفظوں کے ذریعے ظاہر نہ کر سکی، اسے نفس نے لفظوں کے ذریعے ظاہر کیا،
 اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس کو خوش ہوئی، اور وہ طرب میں آیا، تم نفس سے سنو، اسی سے سرگوشی کرو، اور ظاہری مناجات ترک
 کرو، بعض لوگوں نے کہا کہ سماع کے ثمرات یہ ہیں کہ جو شخص رائے سے عاجز، اور فیصلے کی قوت سے محروم ہو اسے رائے کا شعور،
 اور فیصلے کی طاقت مل جائے، جو شخص فکر سے خالی ہو اسے فکر حاصل ہو جائے، کند ذہن، ذہن رسا بن جائے، تنکھے ہوئے اعصاب کی
 محکم زائل ہو جائے، اور جی پیدا ہو جائے، میل دور ہو جائے، عمل، رائے اور نیت و ارادے میں جولانی پیدا ہو جائے، درستی ہو
 خطانہ ہو، عمل ہو تاخیر نہ ہو، ایک حکیم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح فکر علم کو مہلوم کی راہ بتاتا ہے، اسی طرح سماع دل کو عالم
 روحانی کی راہ بتاتا ہے، اسی حکیم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لفظوں کی لے، اور باہر کی تھاپ پر اعضاء میں طبعی حرکت
 پیدا ہوتی ہے، جواب دیا کہ یہ عقلی عشق ہے، اور عقلی عشق اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے لفظوں میں گفتگو کرے، بلکہ
 وہ اس سے تبسم، چشم و اہمو کے اشارے سے، اور اعضاء کی لطیف حرکات سے سرگوشی کرتا ہے، یہ سب چیزیں بھی بولتی ہیں مگر ان
 کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، صرف عقل ہی سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے، عشق کا بہمان جذبہ رکھنے والے لوگ اپنے ضعیف
 شوق اور جلی عشق کے انہماک کے لئے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص رنجیدہ ہو اسے فخر سننا چاہیے،
 اس لئے کہ نفس پر جب حزن طاری ہوتا ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکی چمک میں اضافہ ہو جاتا

ہے۔ وجد کے متعلق صوفیاء اور حکماء کے بے چند اقوال بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں، باقی اقوال بھی انہی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کیوں
 کہ ان سب کے نقل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم مذکورہ اقوال پر اکتفا کرتے ہیں، اور امر حق پیش کرتے ہیں۔

وجد کی حقیقی تعریف : وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے ثمر میں ظاہر ہوتی ہے، یہ ایک وارد حق ہے جو سماع کے بعد سننے
 والا اپنے دل میں پاتا ہے، پھر اس حالت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا انجام مشاہدات و مکاشفات پر ہو جو علوم و تہذیب و
 کے قبیل سے ہیں، یا وہ تغیرات و احوال پر تھی جو مجھے شوق، حزن، قلق، خوشی، افسوس، ندامت اور سطو قبض وغیرہ، یہ احوال از
 قبیل علم نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جو فانی و فنا انسانی جو اس پر طاری ہوتی ہیں، سماع سے ان احوال پر جو اثر و قدرت
 پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اگر سماع اتنا ضعیف ہو کہ نہ اس سے ظاہر بدن میں حرکت پیدا ہو، نہ وہ سکون کا باعث بنے، نہ سننے والے کی
 حالت میں تغیر پیدا کرے کہ خلاف عادت حرکت کرنے لگے، یا سر جھکالے، یا آنکھیں بند کرے، یا چپ رہ جائے تو اسے وجد نہیں

کہیں گے، ہاں اگر ظاہر بدن پر سماع کے اثرات ظاہر ہوں تو اسے وجہ کہا جائے گا خواہ وہ اثرات قوی ہوں یا ضعیف، پھر ان اثرات کی تحریک اسی قدر قوت سے ہوگی جس قدر قوت سے وہ حالت پیدا ہوگی جسے وجہ کہتے ہیں، بعض اوقات باطن میں وجہ پیدا ہوتا ہے لیکن واحد کی قوت، اور جو اس وجہ پر اس کی قدرت سے ظاہر میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر تغیر نہ ہونے کی وجہ صاحب وجہ کی قوت ہو، بعض اوقات وارد ضعیف ہوتا ہے، اور تحریک اور عقدہ ضبط کھولنے سے قاصر ہوتا ہے، ابو سعید ابن اعرابی نے وجہ کی تعریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سماع میں مشاہدہ دوست حضور فہم اور ملاحظہ غیب ہونا ہے چنانچہ یہ بات کچھ غیب نہیں کہ سماع کسی ایسے امر کے انکشاف کا باعث ہو جو پہلے سے کشف نہ ہو اس لئے کہ کشف جن اسباب کی بنا پر حاصل ہوتا ہے وہ سب سماع میں پائے جاتے ہیں، کشف کے اسباب چار ہیں اول تنبیہ۔ اور سماع سے دل کو تنبیہ ہوتی ہے، دوم احوال کا تغیر، اور ان کا مشاہدہ، اور اک بھی ایک طرح کا علم ہی ہے، اس سے ان امور کی وضاحت ہوتی ہے جو وجہ کی کیفیت وارد ہونے سے پہلے معلوم میں تھے، سوم مضائقے، سماع قلب کی صفائی میں مؤثر ہے اور تعفیر قلب سے کشف ہوتا ہے، چارم تعفیر قلب، سماع سے قلب میں نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے، پہلے وہ جن امور کے تحمل سے قاصر تھا سماع کے بعد وہ ان کا تحمل کر لیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ حدی سننے کے بعد دوڑنے لگتا ہے، اور طویل مسافتیں کم وقت میں طے کر لیتا ہے، نیز اپنی کمر زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد کر پہلے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا، جس طرح اونٹ کا کام بوجھ اٹھانا ہے اسی طرح قلب کا کام مکاشفات اور ملکوت کے اسرار کا مشاہدہ ہے، جو عام دلوں کے لئے یقیناً ایسا بوجھ ہے جو ان کی طاقت و قوت سے زیادہ ہے، بہر حال کشف کے اسباب سماع کے نتائج و ثمرات ہیں، اس طرح سماع کو کشف کا سبب کہہ سکتے ہیں، بلکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق ایسے سامنے مجسم ہو کر آجاتا ہے، یا لفظوں اور منظوم عبارات میں پوشیدہ ہو کر اس کے کانوں پر دستک دیتا ہے، اگر یہ دستک بیداری کی حالت میں ہو تو اس ہاتھ کہتے ہیں، اور سونے کی حالت میں ہو تو خواب کہتے ہیں، یہ خواب اور ہاتھ نبوت کا چھایا سوال حصہ ہونے کی حیثیت سے حق ہیں۔

ہاتھ غیبی کے چند واقعات : اگرچہ ہاتھ غیبی کے حق ہونے کا موضوع علم معاملہ سے خارج، لیکن ہم ذیل میں ایک دو واقعے اس سلسلے میں پیش کریں گے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ علماء کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ محمد ابن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا ایک رات شراب کی مستی میں یہ شعر گاتا ہوا سڑسک ٹاپ رہا تھا۔

بطور سیناء کرم ما مررت بہ
الان تعجبت معن بشرب العناء
(طور سینا میں واقع انگوٹوں کے باغوں) سے جب میں گزرتا ہوں تو مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو
پانی پیتے ہیں)

ابھی میں نہ جانے کتنی دیر تک ادھر ادھر اول فول بکتا پھرتا کہ ایک آواز نے میری آنکھیں کھول دیں کوئی شخص یہ شعر پڑھ رہا

وفی جہنم ماء مانجر عہ
خلق فابقی لہ فی الحوف لمعاء
(ترجمہ اور جنم میں ایسا پانی ہے کہ جو لوگ اسے پیئیں گے انکی آنکھیں کھل جائیں گی)

یہ شعر سن کر مجھے اپنی حالت پر بڑی ندامت ہوئی، اور میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی، یہ شعر میری زندگی میں بڑے انقلاب کا داعی ہے، بعد میں میں نے آدھ گردی اور شراب نوشی سے تائب ہو کر علم و عرفان کے چشموں سے اپنی فکری بجھانے کا کام شروع کیا، مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مرتبہ صالح مری، عتبہ غلام، عبدالواحد ابن زید اور مسلم اسواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے، ایک رات میں نے ان حضرات کی دعوت کی، اور ان کے لئے کھانا تیار کرایا، جب سب لوگ جمع ہو گئے

اور دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تو نہ جانے کون شخص یہ شعر پڑھتا ہوا گزر گیا۔

ونلهیک عن دار الحلو دمطاعم
(یہ کھانے بجے آخرت کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں (دار کھ) نفس کی لذت بجے کوئی فائدہ نہیں دے گی)

ہم سب نے یہ شعر سنا اور رونے لگے، حبيب غلام جج بار کر رہے ہوش ہو گئے، کھانا دسترخوان پر رکھا رہا، کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔

قلب کی صفائی کے نتیجے میں جس طرح غبی اشارے ہمیں ملتے ہیں، اور کان سے ہانف غبی سنائی دیتی ہے، اسی طرح آنکھ سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے، خضر علیہ السلام ارباب قلوب کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے سامنے اپنی حقیقی صورت، یا حقیقی صورت سے مشابہ شکل میں فرشتوں کی آمد و ظہور بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ انھوں نے اپنی اصلی شکل میں ظہور کے وقت اٹن کو بند کر دیا (بخاری و مسلم) اس آیت کریمہ میں بھی یہی صورت مراد ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (پ ۵۲، آیت ۵ تا ۷)

انکو ایک فرشتہ تعلیم کر رہا ہے جو ہوا طاقور ہے، پیدائشی طاقور ہے، پھر وہ فرشتہ (اپنی اصلی صورت پر نمودار ہو رہا ایسی حالت میں کہ وہ (آسمان کے) بلند کنارے پر تھا۔

اسی طرح کے حالات میں آدمی دلوں کا حال جان لیتا ہے، اصطلاح میں اسے تفسر کہتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (ترمذی۔ ابو سعید الخدری)

مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

فراست مومن : بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مجوسی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، اور ان سے اس حدیث کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے کہ آخر فراست مومن کیا چیز ہے؟ لوگ حدیث کا مطلب بیان کر دیتے مگر کسی جواب سے اس کی تکفلی نہ ہوتی، آخر میں وہ کسی صوفی کے پاس پہنچا، اور ان سے اپنے سوال کا جواب چاہا، انھوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ پر کپڑوں کے نیچے جو زنا رہ رہا ہے اسے کھول دو اور مسلمان ہو جاؤ، مجوسی نے کہا واقعی اس بچ فرماتے ہیں، حدیث کا یہی مطلب ہے، اب میں نے جانا کہ آپ مومن کامل ہیں، اور آپ کا ایمان حق ہے، (وہ بزرگ اپنی مومنانہ فراست سے سمجھ گئے تھے کہ سائل اسلام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اسلام کے نام لیلوں کی آزمائش کی خاطر اس طرح کے سوالات کرتا پھر رہا ہے) اس سوال و جواب کے بعد مجوسی نے اسلام قبول کر لیا۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں چند درویشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمیں بیٹھ ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوب صورت نوجوان جس کے لباس سے محزون خوشبو آ رہی تھی مسجد میں داخل ہوا میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ میرے خیال سے یہ نوجوان یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، ان لوگوں نے میری بات ناگوار سے سنی اور ایک مسلمان کو یہودی کہہ دینے پر برا مٹایا، میں اٹھ کر باہر چلا گیا، وہ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس ہوا، اور میرے رفقاء سے دریافت کرنے لگا کہ یہ بڑے میاں میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو لوگوں نے صحیح بات بتلانے سے گریز کیا، لیکن جب اس نوجوان کا اصرار بڑھا تو انھوں نے بتلادیا کہ وہ بڑے میاں تمہیں یہودی کہہ رہے تھے، خواص کہتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا، سلام کیا، اور میرے سر کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیق کی فراست خطا

نہیں کرتی ہیں سے ارادہ کیا کہ اس قول کی صداقت کا امتحان کرلوں، مسلمانوں کے پاس پہنچا، انکے حالات پر نظر ڈالنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کے مدینہ و مدینوں اور فقہروں کے طبقے میں ہوتے ہوں گے، یہی سوچ کر میں آج آپ لوگوں کے پاس آیا تھا، آپ نے میرا مذہب بتلا کر میرے ارادے کی تکمیل کر دی، اور ساتھ ہی ہمارے مذہبی صحیفوں کے اس قول کی تصدیق بھی ہو گئی کہ مدینہ کی قرأت خطائیں کرتی، خواص کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس قدر محارت و ریاضت کی کہ ایک دن بیاد صلی علیہ السلام

اس طرح کے کشف کی تائید ذیل کی حدیث شریفہ سے بھی ہوتی ہے فرمایا :-

لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظر والی ملکوت السموات

روایت کتاب الترمذی میں مکرر بھی ہے)

اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔

شیاطین بنی آدمی کے دلوں پر اس وقت گھومتے ہیں جب وہ مذہب مفات اور فحش عادات سے پر ہوں ایسے ہی دل شیطان کی چراگاہ ہیں، جہاں وہ آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہ دل شیطان کی چراگاہ میں پڑتے جو مفات مذہب کی انکشاف اور کرداروں سے پاک و صاف ہوں، قرآن پاک کی ان آیات میں وہی لوگ مراد ہیں جو شیطان کے قبضے میں نہیں آتے اور اس کی دست برد سے محفوظ رہتے ہیں، فرمایا :-

إِنَّهَا كَذَبَتْ عَنْهُمْ أَلَمُ الْمُخْلِصِينَ (پ ۱۲۳ آیت ۸۳)

جہان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي لَنَافِلِكُمْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ (پ ۱۵۰ آیت ۶۵)

میرے خاص بندوں پر تمہارا زور کا پور نہ پڑے گا۔

ذوالنون مصری کا واقعہ : اس حقیقت پر کہ سماع تغنیہ قلب کا ذریعہ ہے یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری بغداد اور شریف لے گئے تو کچھ مونی ان کے پاس حاضر ہوئے ان کے ساتھ ایک قول بھی تھا، آنے والوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ قول کچھ سنائے، آپ نے اجازت دی اس نے یہ اشارہ کیا :-

صغیر	هواک	فیکف به اذا احتنکا
وانت	جمعت فی قلبی	هوی قد کان مشترکا
اما	نرشی لمکتنب	اذا اضحک الخلی بکی

(تجری جھولی سی محبت نے مجھے جلائے غلاب کر دیا، اس وقت کیا ہو گا جب یہ محبت بڑی (زیادہ) ہو جائے گی تو اس محبت کو تمہارے دل میں بیج کھینچا ہے جو ہم دونوں میں مشترک تھی، کیا تجھے اس شخص پر رحم نہیں آتا جو دو نا ہے جس وقت غم و غمر سے آزاد شخص بنتا ہے)

ذوالنون مصری یہ اشارہ سن کر کڑے ہو گئے اور سخت متاثر سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، اور منہ کے بل زین پر گر پڑے، آپ کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور وہ دہر کہنے لگا، آپ نے اس سے فرمایا :-

الذی یزلف جبین نغوم (پ ۱۸۰ آیت ۲۸)

جو آپ کو دھکتا ہے جس وقت کہ آپ (منازکے لئے) کڑے ہوتے ہیں۔

یہ آیت آپ نے اس لئے پڑھی کہ آپ اپنی مومنانہ قرأت سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ وہ بخت و دہر کر رہا ہے چنانچہ وہ شخص یہ آیت سن کر چڑھ گیا، اگر اس کا قیام اور وہ دہر غیر افسانہ ہی ہو تا تو وہ مرکز نہ بنتا، یہ آیت پڑھ کر آپ نے اسے آگاہ کر دیا کہ اگر تم غیر اللہ کے لئے اٹھو گے تو ہی تمہارا رہی ہو گا جو اٹھتے وقت جہیں دیکھ رہا ہے۔

وجہ کی دو قسمیں : اس تفصیل سے ثابت ہوا ہے کہ دہر یا حالت کا نام ہے یا مکاشفہ، پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اتفاق کے بعد وہ حالات اور مکاشفات بیان کئے جائیں اور دوسرے یہ کہ ان کا بیان کرنا ممکن نہ ہو، یہ بات بظاہر ہر جگہ ہے کہ انسان پر ایک حالت واقع ہو یا اسے کسی چیز کا علم حاصل ہوا ہو اور وہ اسے بیان نہ کر سکے، لیکن فی الحقیقت یہ بات مستبعد یا حیرت انگیز نہیں ہے، عام حالات میں اس کی نظیریں ملتی ہیں، اور کسی

دخاری کے بغیر ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً علم کو کچھ اکر لیا ہوتا ہے کہ کسی قبر کے سامنے دو سٹے ایک دوسرے سے مشابہ پیش کئے جائیں قبیر کاوش کرتا ہے کہ ان دونوں سٹکوں میں فرق موجود ہے لیکن وہ فرق کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی پوچھے تو وہ اس کا اطمینان علی جواب نہیں دے پاتا، خواہ کتابت الصبیح النہد کیوں نہ ہو، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ فرق ہے اس کا اور کار کر رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قبہ میں اس فرق کا احساس بلا وجہ نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک سبب ہے اور وہ اتفاقاً کے نزدیک بھی اس کی حقیقت ہے لیکن وہ اس فرق کی تعبیر سے عاجز ہے، اس لئے نہیں کہ اسے برتا نہیں لیا، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اس لئے کہ وہ فرق ہی اتفاقاً ہے کہ عبادت اس کی دقت کا قائل نہیں کہ کچھ چاہے جو لوگ ”مشکلات“ کی بحث کرتے رہے ہیں وہ اس پیچیدگی سے غیب واقف ہیں، اب حالت کو کچھ بیا واقعات انسان اپنے دل میں پیش کیا، بذات کی کیفیت محسوس کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، بھی آدمی کسی چیز میں فکر کرتا ہے اور وہ اس کے بل پر اثر انداز ہوتی ہے بعد میں اثراتی نہ جاتا ہے اور حادثہ اثر کے سبب نہیں فکر کو بحول جاتا ہے، یہ حالت حزن میں بھی ہوتی ہے، اور سرور میں بھی، بعض اوقات یہ حالت اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ سرور اور حزن کے الفاظ اس حالت کی صحیح تعبیر سے قاصر نظر آتے ہیں، نہ اسے حزن کہہ سکتے ہیں نہ سرور، اور نہ کوئی ایسا لفظ ملتا ہے جو اس حالت کا صحیح اظہار کر سکے، نفس کے بہت سے احوال کا یہی حال ہے کہ ان میں ٹھیک ٹھیک ظاہر نہیں کیا جاسکتا، سرور و حزن جیسی مشہور کیفیتیں تو سامع سے پیدا ہوئی ہیں جو ہر حال معلوم ہے اور ان سے یہ کیفیتیں پیدا ہوں تو کچھ تعجب خیر بھی نہیں ہے، لیکن جگہ و باب وغیرہ بے غیر معلوم ہونے کے باوجود وہاں میں عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتے ہیں، الفاظ میں اس کیفیت کی وضاحت نہیں ہو پاتی کوئی اس کیفیت کو شوق کا نام دیتا ہے، لیکن وہ واقعہ کیفیت شوق کمالی جاسکتی ہے جس میں مشتاق کو مشتاق الیہ (جس کا شوق ہو) کا علم نہ ہو، یہ عجیب و غریب شوق ہے کہ مشتاق کا دل لٹے اور باہر سے کن کہ مغلوب ہے، مشتاق ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اشتیاق کا مرکز کون ہے، دل میں کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا چیز ہے یہ نہیں جانتا، یہ صورت عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن پر نہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، اور نہ انسان کی۔

یہ حالت عجیب و غریب اسلئے ہے کہ اسے صحیح معنی میں شوق نہیں کہہ سکتے کیوں کہ شوق کے دور کن ہیں، اول مشتاق کی صفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتاق کو اس چیز سے ایک گونہ مناسبت ہو جس کی طرف اشتیاق ہے، دوم مشتاق الیہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کے طریقے کا طلب، اب اگر یہ دونوں درنہ کیا جائیں تو معاملہ واضح ہے، اور شوق کی کیفیت بھی معلوم ہے، لیکن اگر شوق دلائل الیہ صفت موجود ہے اور مشتاق الیہ معلوم نہیں تو اسے کیا کہیں کہ وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی؟ یا اس شوق کی آگ بھی بڑھ کرے گی، لیکن اسکا نتیجہ اس اضطراب کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا کہ شوق کے کا اضطراب کہتے ہیں بلکہ بدعت اور ہرجت کی صورت میں پیدا ہوگی، مثلاً ایک شخص شروع ہی سے ختمی کی زندگی گزار رہا ہے اس نے بھی عورتوں کی صورت تک نہیں دیکھی، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ علاج کیسے کہتے ہیں، لیکن جب وہ عمر کی اس خط پر پہنچتا ہے جہاں سے بے لعل کہتے ہیں تو وہ اپنے جسم میں شہوت کی آگ محسوس کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ شہوت جماع کا اشتیاق ہے، کیوں کہ وہ علاج کی کیفیت سے واقف نہیں ہے، اسی طرح آدمی کے نفس میں صفت مشوقہ موجود ہے، یعنی اسے طاعل، اور ان لذتوں سے ایک گونہ مناسبت ہے جن کے حلقہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ مددۃ الشقی اور فردوس بریں میں حاصل ہوں گی، یہ لذات اس کی مشتاق الیہ ہیں، لیکن وہ ان لذتوں کا صرف نام جان کر سکتا ہے، یا وہ اوصاف بیان کر سکتا ہے جو اس نے سنے ہیں کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ نفس لذت، جماع کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا جس نے عورتوں اور جماع کا نام سنا ہے، لیکن نہ اس نے کسی بھی عورت کی شکل دیکھی، نہ کسی عورت کو دیکھا، نہ خود اپنی صورت آئینے میں دیکھی، یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے دل میں طمع سے شوق کو تحریک ہوتی ہے، لیکن جہل، اور جب دنیا میں افراط کی وجہ سے ان کے نفوس اپنے رب کو بھول گئے ہیں اور ان میں وہ مشتاق پیدا نہیں ہوا جس کی طرف ان کا شوق اور میلان طبعی ہے، اسلئے کہ دل ایسے امور کے خواہاں ہوتے ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتے پھر مدوش، تقیر اور مغلوب ہو جاتے ہیں، اور دل میں احتیاض کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، ہر حال یہ وہ احوال ہیں کہ ان کے تمام حقائق معلوم نہیں ہو جاتے، اور ان احوال سے بے ہوش ہونے والا، بعض اکی صحیح تعبیر نہیں کر سکتا۔

وجد اور تواد: : شعور نفس سے دل میں جو کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے، یا اعصاب پر اس کا اثر غیر اختیاری طور پر ظاہر ہوتا ہے اسے وجد کہتے ہیں، اور اگر وجد کرے میں کثف سے کام لیا جائے، اور جان بوجہ کر اپنے اعصاب کو حرکت دی جائے تو یہ تواد ہے، تواد بزم بھی ہے، اور محمود بھی، اگر کوئی شخص احوال شریفہ سے محروم ہے اور اس خیال سے وجد کر رہا ہے کہ لوگ اسے حقی دامن نہ سمجھیں صاحب حال اور مومن تصور کریں، یہ تواد پندہ ہے، لیکن اگر وہ تواد کو حقیقی وجد، اور احوال شریفہ کے سبب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو یہ صورت پندہ نہیں ہے اسلئے کہ احوال شریفہ کے حصول میں کسب کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ ہر کار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تلاوت کے دوران دوتا نہ آئے تو تلاوتی صورت بنالیا کرو، اور مختلف حزن کرنا کہ وہاں دعا، کتاب و کتاب تلاوت، ان کے میں مدد بھی ہے، اس لئے کہ ان احوال کی ابتداء میں عموماً کثف سے کام لیا جاتا ہے، مگر بعد میں یہ احوال متفق اور ثابت ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا بعض اولا کثف سے کام لیتا ہے، سچے کر کے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دوائی آتی ہے، اور پھر یہ دوائی اس کی عادت مستحکم ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز قیوم میں صحت فطرت تمام

سورت پڑھ جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں ہوتی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلطی کی حالت میں پڑھ رہا تھا یہی حال لکھنے والے کا ہے کہ وہ ابتدا میں سخت مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لکھنے کی مشق کرتا ہے، اتمام کار لکھنا اس کی طبیعت میں جاتی ہے، اور اس کی حالت میں بھی وہ مٹنے کے لئے کھٹکتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے کہ بجائے کسی دوسری شغل میں مشغول ہو کر اوصاف کے تمام اوصاف کا یہی حال ہے کہ اولاً ان کے حصول و اکساب میں لکھنے اور تصنیف سے کام لیا جاتا ہے بعد میں وہ صفات عادت اور طبیعت میں جاتی ہیں یہاں تک کہ بلا ارادہ و اختیار بھی ان کا اکتساب ہونے لگتا ہے، اسی لئے عادت کو طبع و عزم (اور عمارت یہاں طبیعت کا ہے) کہتے ہیں۔

احوال شریفہ کا اکتساب : ہر حال اگر کوئی محض احوال شریفہ سے محروم ہو تو اسے بایں ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ انھیں سماع یا کسی دوسری تدبیر کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں کسی غلطی سے بھی کام لیا ہو تو دیگر بندہ کرے، اسلئے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کسی شخص نے دو سرے پر عاشق ہونا چاہا اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اس نے یہ تدبیر کیا بار بار اس کا تذکرہ زبان پر لایا، اسکی پسندیدہ صفات اور قابل تعریف عادتوں پر مسلسل نظر رکھی، اور اس تدبیر سے اس کے مشق کی آگ اپنے دل میں دو شق ہو گئی، اور یہ بہت جگہ اس طرح رائج ہوئی کہ اس کے اختیار و قدرت کی حدود سے تجاوز کر گئی، بعد اسے دل سے دور کرنا بھی چاہا تو دور نہ کر سکا، یہی تدبیر دار الفی کے شوق، عذاب الہی کے خوف اور دوسرے احوال شریفہ کے سلسلے میں اختیار کی جاسکتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو ان اوصاف کے حامل ہوں، اسلئے ان کے اوصاف کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرے، دل میں انھیں اچھا سمجھے، اور سماع و دید میں انکی تقلید کرے، باری تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری کے ساتھ اس کی دعا کرے کہ اسے بھی حسن و قبح میں رہو، اور اس کے حق میں بھی احوال شریفہ کے اسباب عمل ہو جائیں، ساتھ ہی ان اسباب کے حصول کی کوشش بھی کرے، یعنی اللہ کے ان نیک بندوں کی ہم نشینی اختیار کرے جو دل میں اللہ کی محبت اور اسکا خوف رکھتے ہیں، اسلئے کہ انسان اپنے ہم نشینوں کا اثر قبول کرتا ہے، آخرت مصلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس امر کی دلیل ہے کہ ان احوال کے حصول میں اسباب کو بیا دخل ہے فرمایا نہ:

اللَّهُمَّ اِنَّا زُفْنِي خَيْبَكَ وَخَيْبَتِي خَيْبَكَ وَخَيْبَتِي خَيْبَتِي خَيْبَكَ

اے اللہ مجھے اپنی محبت حلال فرما، ان لوگوں کی محبت سے نوازا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت سے بھی جو مجھے

تیری محبت سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ محبت طبعی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، ورنہ آپؐ یہ دعا کیوں فرماتے۔ وجد کی یہ کل چھ قسمیں ہوتیں، پہلی دو قسمیں ہیں حالت اور ماضی، ان کی دو قسمیں ہیں قابل بیان اور ناقابل بیان، پھر دو قسمیں ہوتیں ایک وہ وجد جس میں غلط ہو، اور دوسرا وہ جس میں غلط و اختیار کو کوئی دخل نہ ہو۔

قرآن پاک سے وجد : یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ صوفیاء کو قرآن کریم سننے سے وجد نہیں آتا، نغمے سننے سے وہ بے حال ہو جاتے ہیں، اگر وجد حق ہوتا، اور عطاء رب ہوتا، شیطان کے قریب کو اس میں کوئی دخل نہ ہوتا تو وہ لوگ سماع سے زیادہ طاوت سے وجد کرتے؟ اس کا جواب یہ کہ جو وجد حق ہے اسکا منبع اللہ تعالیٰ کی فرط محبت، اور شوق دیدار ہے، یہ وجد قرآن کریم کی طاوت سے بھی جو ش میں آتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمایا

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطَهَّرْنَ مِنَ الْقُلُوبِ (پ ۳۳ ر ۱۲ آیت ۲۸)

خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو امینان ہو جاتا ہے۔

مَنْ اَنَابَ تَقَشَّعَتْ رِئَتْهُ جَلَّوْذُ الْاَنِيْنَ يَحْشَوْنَ رِئَهُمْ ثُمَّ تَلَيَّنَ جَلَّوْذُهُمْ وَقَلْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ (پ ۲۳ ر ۱۷ آیت ۲۳)

جو (کتاب) بار بار پڑھائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے

ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اِنَّ الْمَؤْمِنِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (پ ۹ ر ۱۵ آیت ۲)

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (پ ۲۸ آیت ۲۱)
 اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکھنا کہ خدا کے خوف سے وہ جاتا اور پھٹ جاتا۔
 قلب کی طمانیت شدت خوف سے جسم کی لرزش، قلب کی رقت، نرمی اور خشوع و جدی کے مختلف مظاہر ہیں، اگرچہ یہ
 مظاہر حالات کے قبل سے ہیں، مکاشفات کے قبل سے نہیں ہیں، لیکن کسی بھی یہ حالات بھی مکاشفات کا سبب بن جاتے ہیں،
 قرآن پاک کو کھن کے ساتھ پڑھنے کی نایاب اسلئے ہے کہ اچھی تلاوت سے وجد ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: **رَزَيْنَا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ** (۴۶)

قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے نعمت دو

حضرت موسیٰ اشعری کی خوش الحانی کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔

لقد اوتيتي من مزامرن مزامير اللود اسے آل واد کی ایک نئی دی گئی ہے

قرآن سے وجد کی حکایات : اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سن کر اہل دل
 وجد میں آجاتے ہیں چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شبینی سورۃ ھود و اخواتھا (تفہیم ابو حنیفہ)

مجھے سورۃ ھود اور اس جیسی سورتوں نے پورا حاکم کیا۔

اس حدیث میں وجد کی خبر ہے اس لئے کہ یہ علما خوف اور حزن سے طاری ہوتا ہے اور خوف و حزن وجد کے مظاہر ہیں
 روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نساء سنائی، جب وہ اس آیت پر پہنچے۔

فَكَذَّبَ لِأَنَّا جِئْنَا مِنْكُمْ لِنُغْنِيَنَّكُمْ وَجِئْنَا بِنُحْنٍ عَلَى هَؤُلَاءِ شَيْئًا (پ ۳۵ آیت ۳۱)

سو اس وقت بھی کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان

لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لائیں گے۔

آپ نے فرمایا: بس کرو، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے اشک رواں تھے (بخاری و
 مسلم۔ ابن مسعود) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا کسی دوسرے شخص نے

آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، آپ خوف سے بے ہوش ہو گئے، آیت یہ تھی (۱)

إِن لَّدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ وَأَوْطَعًا نَّأَفُكُكُمْ عَنَّا إِنَّمَا (پ ۳۹ آیت ۴۳)

ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دونوں رخ ہے اور نگے میں پھنس جائے والا کہا ہے اور دونوں ناک مذاہب ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر رونے لگے (مسلم۔ عبداللہ ابن عمر)

إِن تَعْلَمُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ كَذِبٌ (پ ۶ آیت ۸۸)

اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رحمت کی کوئی آیت تلاوت کرتے یا کسی سے سنتے تو ہمارا گاہ الہی میں
 رحمت کی دعا کرتے اور بشارت کی درخواست فرماتے (۲) بشارت کی درخواست کرنا وجد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی

تعریف فرمائی ہے جو قرآنی آیات سن کر وجد میں آجاتے ہیں، فرمایا:۔

(۱) یہ روایت عدی نے کمال میں اور ثعلبی نے شعب میں ابو حنیفہ ابن ابی الاسود سے بطریق ارسال نقل کی

ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب علاء القرآن میں مذکور ہے۔ یہ دونوں روایتیں کتاب ادب تلاوت القرآن میں مذکور ہیں

وَلَا تَسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (پ ۶ را آیت ۸۳)

اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلتیں جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، ابوداؤد، نسائی، شاکل ترمذی، عبد اللہ ابن اشعث، صحابہ و تابعین سے بھی قرآن پر وہ کہے بہت سے واقعات منقول ہیں بہت سے حضرات خوف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے، بہت سے لوگ بے قابو ہو کر رونے لگتے، بہت سے لوگ زمین پر گرتے لگتے، یا بے ہوش ہو کر گر جاتے، بعض حضرات بے ہوشی کے عالم میں وفات بھی پا گئے ہیں، چنانچہ ذلہ ابن ابی اوفیٰ تاہی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رقت میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی۔

فَلَا تَقْرَفُ فِي التَّاقُورِ فَذَلِكُنَّ مَبْنِيَّةٌ يَوْمَ عَسِيرَةٍ (پ ۲۹ را آیت ۸۴)

پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا سورہ وقت یعنی وہ دن کا پہلا ایک سخت دن ہوگا۔

آخرت کی دہشت اس قدر طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور محراب مسجد میں وفات پا گئے، ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا۔

إِنَّ عَذَابَ سِجِّينَ لَشَدِيدٍ (پ ۳۲ را آیت ۸۵)

بے شک آپ کے رب کا عذاب غور ہو کر رہے گا کوئی اس کو حل نہیں سکتا۔

حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ آیت سنی تو عذاب کے ہولناک تصور کی تاب نہ لائے، ایک بلند کراہ کے ساتھ بے ہوش ہو گئے، انھیں گھر لے کر آئے اس واقعے کے بعد آپ تقریباً ایک ماہ تک صاحب فراش رہے صالح مری نے مشہور تاریخی بزرگ ابو جریر کے سامنے چند آیات تلاوت کیں، آپ چیخ پڑے اور چند لمحوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، امام شافعی ایک قاری سے یہ آیت سن کر بے ہوش ہو گئے۔

هَلْ يَأْتِيَوْمَ لَا يَنْطَقُونَ وَلَا يُؤْنَسُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (پ ۲۹ را آیت ۸۵-۸۶)

یہ وہ دن ہو گا جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت (عذر کی) ہوگی مگر وہ بھی نہ کر سکیں گے۔

علی ابن فضیل کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، کوئی شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (پ ۳۰ را آیت ۸۶)

جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

آپ سننے کی تاب نہ لائے اور فرش کھا کر گر پڑے، یہ مہر دیکھ کر فضیل نے اللہ کا شہرہ ادا کیا اور علی سے فرمایا کہ تجھے وہ ملے گا جو اللہ نے تجھ سے معلوم کر لیا ہے، اس طرح کے واقعات صوفیاء کے بارے میں بھی منقول ہیں ایک مرتبہ شیخ اپنی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے، امام نے یہ آیت پڑھی۔

وَلَكِنَّ شَيْئًا لَّنْهَبُنَّ لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (پ ۱۵ را آیت ۸۶)

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وہی آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لیں۔

شیخ بے ساختہ چیخ اٹھے، لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، رنگ زرد پڑ گیا، جسم کا پھٹ لگا اور آنکھوں سے آنکھ جاری ہو گئے، آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ احتیاب سے اس طرح بھی خطاب کیا جاتا ہے، مجھے سمجھے کہ میں سری ستی کے پاس گیا، ان کے حجرے میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا میں نے اسکی بے ہوشی کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ یہ شخص قرآن کریم کی فلاں آیت سن کر بے ہوش ہو گیا، میں نے کہا وہی آیت دوبارہ پڑھے، جب وہ آیت دوبارہ پڑھی تو اس کی فطی جاتی رہی، لوگوں کو

یہ تدبیر بہت پسند آئی، سری متعلق نے پوچھا کہ ہمیں یہ انوکھا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے، اگر آپ کی بیانی حق کی وجہ سے داخل ہوتی تو مخلوق کے سبب واپس نہ ہوتی، سری متعلق نے اس جواب پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، کسی شاعر کا یہ شعر بھی حضرت جینہ کی تدبیر کی تفسیر ہے۔

و کاس شربت علی لذتہ و آخری تندای منہا رہا

(ایک جام میں لذت کی خاطر بیا، اور جب لذت بڑھی اور نشہ ہو گیا تو) دوسرے جام سے میں نے

اس (نشہ) کا علاج کیا)

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت یہ آیت بار بار تلاوت کر رہا تھا۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (پ ۲۴ آیت ۱۸۵)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

معا ایک آواز آئی کہ آخر تم تک یہ آیت پڑھتے رہو گے، تم نے اس آیت سے چار ایسے جنوں کو قتل کر دیا ہے جنہوں نے اپنی پیدائش کے روز اول سے اس وقت تک آسمان کی جانب سر نہیں اٹھایا تھا، ابو علی مغازی نے شبلیؒ سے عرض کیا کہ جب میں قرآن کی کوئی آیت سنتا ہوں تو وہ مجھے دنیا سے کنارہ کش کر دیتی ہے، پھر جب میں اپنے دنیاوی کاروبار کی طرف واپس آتا ہوں، اور لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو اعراض عن الدنیا کی وہ حالت باقی نہیں رہتی جو تلاوت کے وقت پیدا ہوئی تھی، شبلیؒ نے فرمایا کہ تلاوت کے وقت تمہارے دل میں اللہ کی طرف ثابت اور ماسوی اللہ سے اعراض کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی رب کریم کی لطف و عنایت سے ہے، اور تلاوت کے بعد تم دنیاوی امور میں مشغول اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت و کرم کا مظہر ہے، کیوں کہ تمہارے شایان شان یہی ہے کہ جب تم اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنی قوت اور تدبیر کا کوئی اثر تم میں باقی نہ رہے، ایک صوفی نے کسی قاری سے یہ آیت سنی۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْطَمَةُ اذْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاغِبَةً مُقَرَّبَةً (پ ۳۰ آیت ۲۸)

اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی (جو ارحم) کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو

اور وہ تجھ سے خوش ہو۔

صوفی نے کہا کہ آخر میں نفس سے کب تک رب کی طرف لوٹنے کے لئے کنارہ ہوں یہ رجوع کا نام ہی نہیں لیتا، دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد ایک شیخ ماری اور جان جان آفریں کے سپرد کردی۔ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ (پ ۲۴ آیت ۱۸)

اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آئے والے مصیبت کے دن سے ڈرائیے۔

کبریاں معاذ نے یہ آیت سنی تو بے حد مضطرب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے رب کریم تو اس شخص پر رحم فرما جسے تو نے اپنے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس کے باوجود وہ تیرا مطیع نہ ہوا، اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے، ابراہیم ابن ادہم جب کسی شخص سے یہ آیت سنتے تو ان کے جسم کا روناں روناں کانپ اٹھتا۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (پ ۳۰ آیت ۱)

جب آسمان پھٹ جائیگا۔

محمد ابن صبیح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص دریائے فرات میں غسل کر رہا تھا، ابنی ساحل پر آیا اور یہ آیت پڑھنے لگا۔

وَأَنْتَارُوا الْيَوْمَ لَأَسْفَحًا (پ ۲۳ آیت ۵۹)

اور اے مجرمو! آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔

نمائے والا شخص یہ آیت سن کر بے تاب ہو گیا، اس پر کچھ ناشی طاری ہوئی، اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور لہروں کی نذر ہو گیا۔ حضرت سلمان الغاری نے ایک نوجوان کو کسی آیت پر مضطرب اور لرزہ بر اندام ہونے دیکھا تو یہ مقرر آپ کو بہت اچھا لگا، اور اس نوجوان سے آپ کو محبت سی ہو گئی، چند دن تک وہ نظر نہ کیا تو آپ بے تاب ہوئے، لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ اس وقت عالم نزع میں تھا، سلمان نے اس کا مزاج دریافت کیا، کہنے لگا جو لرزش آپ نے میرے جسم پر اس دن ملاحظہ فرمائی تھی وہ مجھ ہو کر میرے سامنے آئی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ خدا تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے، میرا حال صاحب دل قرآن سن کر وہ ضرور کرنا ہے، خواہ اس وجہ کی کوئی بھی کیفیت ہو، اگر کسی شخص کے قلب پر ایسا اعضاء و جوارح پر کوئی آیت اثر انداز نہ ہو تو وہ اس آیت کریمہ کا صدق ہے۔

كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ يَنْعِيضُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاؤَ وَنِدَاءَ ضَمُّكُمْ عُمْسِي فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ (پ ۲۵ آیت ۱۷۱)

اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ اسے (جانور) کے پیچھے چلا رہا ہے جو بھولانے اور اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، میرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں۔

یہ تو پھر قرآنی آیات کا ذکر ہے جو رموز کائنات کا سرچشمہ، اور دنیا و آخرت کے لئے نسخہ کیا ہوا ہیں اہل دل کا حال تو یہ ہے کہ وہ حکمت و دانش کے ایک پتلے بلکہ ایک کلمے پر بے حال ہو جاتے ہیں، چنانچہ جعفر غفاری کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے جنید سے پوچھا کہ آدمی کے لئے تعریف اور ذمت میں کوئی فرق باقی نہ رہے؟ یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ آدمی ہسپتال میں داخل ہو جائے، اور قید حیات کے ساتھ ساتھ قید مرض میں بھی مبتلا ہو جائے (یعنی غفلت و باغ یا ضعف کی وجہ سے وہ تیز کی قوت ہی کو بیٹھے) حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارے شایان شان نہیں ہے، اس کے بعد آپ خراسانی مساکین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آدمی سے یہ امتیاز اس وقت اٹھ جاتا ہے جب اسے اپنی مخلوق کا تعین ہونے لگتا ہے، خراسانی یہ جواب سن کر چچا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح کا طائر جسم کے نفس سے آزاد ہو گیا۔

ایک اعتراض کا جواب : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر قرآن سننے سے بھی وجد ہوتا ہے تو پھر سماع کی کیا ضرورت ہے، صوفیاء کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سماع کی غفلیں مشغول کرنے اور راگ و رنگ کی مجلسیں سجالے کے بجائے تلاوت قرآن کے اجتماعات ترتیب دیں، اور خوش گو قاریوں کو قرآن پڑھنے کے لئے بلائیں، اسلئے کہ اللہ کا کلام سماع سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سات وجوہات کی بنا پر قرآن کریم کی نسبت سماع سے وجد کو تحریک زیادہ ہوتی ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات سننے والے کے مناسب حال نہیں ہیں، اور نہ سب اس قابل ہیں کہ انہیں سمجھ کر اپنے حال پر اعلیٰات کر لیا جائے، مثلاً ایک ایسا شخص جو حزن و غم میں مبتلا ہے یہ آیات سنتا ہے، مبتلا بتلائیے یہ آیات اس کے مناسب حال کیسے ہوتی۔

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فَعِيَ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَلَا تَكُونُونَ (پ ۳۴ آیت ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باپ میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (پ ۱۸ آیت ۳)

اور جو لوگ (زانی) تحت لگا نہیں پاک دامن عورتوں پر۔

اسی طرح اور آیتیں ہیں جن میں میراث، طلاق، اور حدود وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں، دل میں وہی بات تحریک کرتی ہے اس کے مناسب حال ہو، اشعار و دل کے حالات کا آئینہ ہیں، اسلئے اشعار سے حال سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ البتہ وہ شخص

جس پر اس قدر غلبہ حال ہو کہ اس کی موجودگی میں دوسری حالت کی محاکش نہ ہو نیز وہ اتنا ذکی ذہین اور سریع الفہم ہو کہ الفاظ سے بعید ترین معانی مراد لینے پر قادر ہو تو ایسے شخص کے لئے واقعی سماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ قرآن کی ہر آیت پر وجد کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہی آیت لیجئے یسبحم اللہ فی اولادکم اس آیت میں اگرچہ وصیت ہے احکام ذکر کئے گئے ہیں مگر وہ شخص وصیت کے مناسبت سے موت مراد لے سکتا ہے کیوں کہ وصیت کی ضرورت موت ہی کے وقت پیش آتی ہے موت انسان کو مال اور اولاد جیسی محبوب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے نیز ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے قبضے میں بھجورنے کے لئے مجبور کر دیتی ہے اس مفارقت کا تصور ہی حزن اور خوف کا محرک ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس آیت کے معنی و مضمون پر غور کرنے سے پہلے ہی محض اسم ذات (اللہ) سن کر بے ہوش ہو جائے اور اس آیت سے مستنبط ہونے والے مضامین کی اسے کوئی خبر نہ رہے یا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اپنے بعلوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وصیت کیا کرو رحمت اور شفقت کی دلیل ہے یہ شفقت نہ صرف ان لوگوں پر ہے جو مرنے والے کے وارث قرار پائیں گے بلکہ خود مرنے والے پر بھی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کے عزیز و اقارب اس کا مال پائیں دوسروں کو انہیں کوئی حصہ نہ ملے یہاں یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب ہماری موت کے بعد ہمارے بچے اسکے کرم میم کے مستحق ہیں تو ہملاہم کیوں نہ مستحق ہوں گے اس تصور سے رجاء اور امید کا حال پیدا ہو سکتا ہے رجاء خوشی اور بشارت کی موجب ہے للذکر مثل حَظَّ الْأَنْثَىٰ مِنْ نِّسْنِیْنِ یہ یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اس کے مروجہ ہونے کی وجہ سے مومن پر فضیلت دی پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں مروجہ ہیں جن کے مطلق قرآن میں آیا ہے۔

لَا تَلْهَيْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۱۸، آیت ۳۷)
جن کو اللہ کی یاد سے اور (بالتخصوس) نماز پڑھنے سے اور ذکوۃ دینے سے نہ غریب غفلت میں ڈالنے پاتی

ہے اور نہ فروخت۔

پھر سلسلہ خیال یہاں تک دراز ہو سکتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ عورت ہے ایسا نہ ہو کہ جس طرح عورت دنیاوی مال و دولت (دراخت) میں ہم سے پیچھے رہ گئی ہے آخرت میں ہم اس سے پیچھے رہ جائیں ہمیں دنیا کی طرح آخرت میں بھی اپنی فضیلت برقرار رکھنی چاہیے اور یہ فضیلت ہم عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں اشتغال ہی سے حاصل کر سکتے ہیں ہر حال اگر قرآن کی آیات میں اس کے ظاہری معنوں و معنی سے قطع نظر کر کے غور و فکر کیا جائے تو وجد نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن کسب وجد کا یہ طریقہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے صرف وہی لوگ اسکے اہل ہیں جن میں دو وصف ہوں ایک یہ کہ وہ غلبہ حال میں مستغرق ہوں دوسرا یہ کہ انتہائی ذہین اور فہم ہوں کیوں کہ ذکاوت و ذہانت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ظاہری معانی سے باطنی معانی یا معلوم قریب سے معلوم بعید مراد لیا جاسکے لیکن کیوں کہ اس درجے کی ذہانت اور اس درجے کا استغراق رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں اس لئے عام طور پر لوگ سماع کا سارا ایلچے ہیں کیوں کہ اشعار مناسب حال ہوتے ہیں انہیں سمجھنے میں نہ دشواری ہوتی ہے اور نہ بعید معانی مراد لینے کی ضرورت پیش آتی ہے چنانچہ ابو الحسن نوری کا ذکر ہے کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ کسی دعوت میں شریک تھے حاضرین میں علمی بحث چمڑکی ہو یا احسن خاموش بیٹھے رہے جب بحث شباب پر تھی اور لوگ علمی بحث آراء میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف تھے تو انہوں نے اچانک سر اٹھایا اور یہ چند اشعار پڑھے۔

ذات شجوا صلحت فی فنن
وبکت حزنا فها حت حزنی
ابکا ها ربما ارقنی
ولقد تشکو فما تفہمنی

رب ورقاء هتوف فی الضحی
ذکرت الفا ودھرا صالحا
فیکائی ربما ارارتھا
ولقد اشکوفما افہمھا

غیر انی بالحوی احر فہا وہی ایضاً بالحوی تعرفن
(کج کے وقت چھانے والی آرزو دل فاش شاخ شجر اپنی آواز کا جادو جگاتی ہے اور اپنے محبوب اور
گزرے ہوئے خوبصورت دور کی یاد تازہ کر کے رونے لگتی ہے اسے رونا دیکھ کر میرا دل روا لگتا ہے کبھی
میری آواز داری اسے بے چین کر دیتی ہے اور کبھی اس کے دیکھنے میں مضطرب ہو جاتا ہوں میں اس سے
اپنے دکھ کتا ہوں لیکن اسے سمجھا نہیں پاتا وہ مجھ سے دکھ کتنی ہے لیکن مجھے سمجھا نہیں پاتی تاہم میں اس کی
سوزش سے واقف ہوں اور وہ میرے غم سے واقف ہے)

راوی کہتا ہے جب ابوالحسن ثوری نے یہ اشعار سنائے تو مجلس میں موجود ہر شخص مضطرب ہو گیا اور اٹھ کر وجد کرنے لگا یہ
وجد انھیں اس طبعی بحث سے نہیں ہوا جس میں وہ مصروف تھے حالانکہ وہ علم بھی قیمتی اور حق ہی تھا اس سے معلوم ہوا کہ اشعار
ہر شخص سمجھ لیتا ہے ہر شخص کے حالات پر ان کا اطلاق ممکن ہے جب کہ طبعی مباحث اور آیات قرآنی کا سمجھنا اور ان سے
اپنے مناسب حال معانی اخذ کرنا ہر شخص کے لئے ممکن نہیں ہے۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ قرآن کریم اکثر لوگوں کو یاد ہے جنہیں یاد نہیں ہے وہ بار بار سنتے ہیں بچ و بزرگ نمازون میں بھی اور دیگر
مواقع پر بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ سنی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے دوسری مرتبہ سننے سے وہ اثر کم ہو جاتا ہے اور
تیسری مرتبہ سننے سے تقریباً نصف ہی ہو جاتا ہے چنانچہ اگر کسی صاحب وجد سے کہا جائے کہ وہ ایک ہی شعر پڑھ کر تھوڑے تھوڑے وقفے
سے وجد کرتا ہے تو ایسا کرنا اسکے لئے ممکن نہ ہوگا البتہ اگر کوئی نیا شعر پڑھ دیا جائے خواہ وہ سابقہ شعر ہی کے مضمون پر مشتمل ہو
نیا اثر پیدا ہوگا مضمون اگرچہ ایک ہے لیکن الفاظ اور وزن دونوں شعروں کے جدا جدا ہیں جس طرح معنی سے نفس کو تحریک ہوتی
ہے اسی طرح الفاظ سے بھی ہوتی ہے الفاظ و مضامین کی تجدید انسانی فہم و تخیل میں ممکن ہے لیکن قرآن میں ممکن نہیں ہے۔^{۱۰} ہر لفظ
اپنی جگہ مضمین ہے نہ اس پر زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی کسی قاری کے لئے ممکن نہیں کہ وہ ہر مجلس میں یا قرآن پڑھے یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرب کے رہائیاں باشندوں کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رویا
کرتے تھے جس طرح تم رو رہے ہو لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ حضرت ابوبکر
صدیقؓ اور دوسرے صحابہ کے دلوں میں نرمی اور اثر پڑی کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی اور ان کے دل ہمتیوں کے دلوں سے بھی
زیادہ سخت ہو گئے تھے یا ان حضرات کو اللہ کے کلام سے اتنی محبت نہ تھی جتنی اعراب کو تھی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ارشاد و انشاء
یہ تھا کہ ہم کثرت گھرا سے قرآن پاک کے عادی ہو گئے ہیں اور جب کسی چیز سے انس بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے یہ
بات کچھ نامکن ہی ہے کہ ایک شخص قرآن کی ایک آیت کو بار بار سنے اور ہر سارے تک اسی پر گریہ کرتا رہے یہی وجہ ہے کہ
حضرت عمرؓ نے لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع کرنا چاہا فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ کثرت سے
طواف کر کے اس گھر سے اسنے مائوس نہ ہو جائیں کہ اسکی عظمت و قیمت ان کے دلوں میں باقی نہ رہے یہ بات مشاہدے میں بھی
آتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ حاجی خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کے شوق و اضطراب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے بعض لوگ اس
موقعہ پر بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر جوں جوں زیارت کے مواقع ملتے ہیں آمد و رفت بڑھتی ہے تو وہ کیفیت بھی کم ہونے لگتی ہے جو
پہلے دن تھی۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ کلام کی موزونیت سے شعر کی لذت بڑھ جاتی ہے چوتھی اور موزوں آواز اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی
جو اچھی تو ہو مگر موزوں نہ ہو وزن اشعار میں پایا جاتا ہے آیات میں نہیں شعرے وزن کا تعین اختیار کرے کہ اگر گانے والا غلطی
کر جائے اور کسی شعر کا وزن سناٹا ہو جائے تو سننے والا بڑی گرانی محسوس کرتا ہے میوں کہ غیر موزوں کلام سے طبیعت کو اس وقت
مناسب نہیں ہوتی اس لئے سماع کا سار الفہم ختم ہو جاتا ہے اور وجد کی کوئی تحریک دل میں پیدا نہیں ہوتی طبیعت کی نفرت کا اثر

دل پر پڑتا ہے اور وہ بھی مضطرب و متوحش ہو جاتا ہے۔

چوتھی وجہ : یہ ہے کہ شعر کی موزونیت کے علاوہ شعر کی نغمی بھی مؤثر ہوتی ہے، یعنی شعر کو لے اور ترنم سے پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے، لے اور ترنم کیا ہے؟ اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ جن حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہو انہیں گھٹانے، جو گھٹانے ہوں ان میں طول دیدے، بعض کلمات کے درمیان وقف کر کے بعض کو منقطع کر کے اور بعض کو ملا کر گائے، یہ تمام تصرفات شعر میں درست ہیں، قرآن میں ان تصرفات کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ تلاوت اسی طرح کرنی ضروری ہے جس طرح وہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تلاوت کے تقاضوں کے برعکس قمر کو، آوند کو قمر کرنا، موصول کو منقطع اور منقطع کو موصول پڑھنا حرام یا مکروہ ہے، قرآن کو سادہ و سلیس میں جس طرح وہ نازل ہوا ہے پڑھنا انا مؤثر نہیں ہو تا جتنے نغموں کے سر اور لے ہوتی ہے، لے تاخیر کا ایک مستقل سبب ہے، اگرچہ وہ کلام غیر معلوم ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ ربط، ستار، فقیری اور دوسرے باجے معلوم نہ ہونے کے باوجود محض سروں کی وجہ سے پسند کئے جاتے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں۔

پانچویں وجہ : یہ ہے کہ اشعار کا لطف ان آوازوں سے بھی دھیلا ہو جاتا ہے جو طلق سے نہیں نکلتیں، جیسے ذہول کی تال وغیرہ، ضعیف و جہد میں تحریک اسی وقت ہوتی ہے جب محرک قوی ہو اور ان تمام چیزوں کا دوا بعد از ان تمام چیزوں ہے جو ابھی ذکر کی گئیں یعنی شعریت، آوازی موزونیت، لے، ذہول کی تال وغیرہ، یہ تحریک کی قوت کے اسباب ہیں، ان میں سے ہر سبب اپنی جگہ مستقل تاخیر رکھتا ہے، لیکن یہ تمام اسباب سن ہی میں روا ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کو ان جیسی چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیوں کہ عوام کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت ابو وحب سے زیادہ نہیں ہے، جب کہ قرآن نہ کھیل کے لئے نازل ہوا ہے، اور نہ کوئی مسلمان یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ کلام الہی جیسی مقدس چیز کو ابو وحب کے مشغلہ کے طور پر اختیار کیا جائے، اسلئے قرآن کریم میں کسی ایسی چیز کے اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو، اگرچہ خواص اسے کھیل نہ سمجھتے ہوں، قرآن کی تقدیس اور جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اسکا احرام کیا جائے، اسکا احرام یہ ہے کہ سڑکوں اور راستوں پر تلاوت کرنا بھی اسکے احرام کے منافی ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی تعظیم و تکریم کا حق صرف وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے احوال کی نگرانی کرتے ہیں، اسلئے وہ سماع میں اپنے مرض کا علاج تلاش کرنے پر مجبور ہیں، کیوں کہ اس میں احرام کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر تلاوت قرآن کے ساتھ دف بجانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، دف بجانا اگرچہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث مکرر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی اور فرمایا نوح کا اعلان و اہلباء کو اگرچہ چھٹی کی آواز سی ہے کیوں نہ ہو، قرآن کے ساتھ دف بجانا اس لئے ممنوع ہے کہ دف صورت آلود و حب میں داخل ہے اور عام طور پر لوگ اسے کھیل ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریح بہت معزز کے گھر تشریف لے گئے، وہاں چند لڑکیاں بیٹھی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں، ایک شعر کا مضمون یہ تھا کہ ہم میں ایک نبی تعریف لائے ہیں جو غیب کا حال جانتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ترک کر دو اور وہی کو جو پہلے کہہ رہی تھی، آپ نے یہ شعر پڑھنے سے اس لئے منع کیا کہ اس میں نبوت کی شہادت تھی، اور غناء کھیل ہے جب کہ نبوت کی شہادت ایک سنجیدہ امر ہے، کسی ایسی چیز سے اسکا اختلاط نہ ہونا چاہیے جو ابو وحب کی صورت رکھتی ہو، بہر حال جس طرح ان لڑکیوں پر نبوت کی شہادت سے غناء کی طرف انحراف واجب ہوا اسی طرح قرآن پاک کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی سماع کی طرف انحراف نہ چھٹی وجہ : یہ ہے کہ مفتی کبھی ایسے اشعار بھی گاتا ہے جو سننے والوں کے مناسب حال نہ ہوں، اس صورت میں وہ لوگ یہ اشعار نا پسند کرتے ہیں اور مفتی سے دوسرے اشعار کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک ہی شعر بہر حال کے موافق نہیں ہوتا، اب اگر لوگ محفلوں میں جمع ہوں، اور قاری انہیں قرآن سنائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت پڑھے جو

حاضرین کے مناسب حال نہ ہو، اگرچہ قرآن پاک ہر شخص کے حق میں شفاء ہے، مگر یہ حالات کے اعتبار سے ہے، مثلاً رحمت کی آیات خوف زدہ اور مایوس دل کے لئے شفاء ہیں، اور عذاب کی آیات قریب خوردہ، اور بے خوف شخص کے حق میں شفاء ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس قرات میں موجود تمام لوگوں کی حالت یکساں ہو، اور قاری کی تلاوت ان سب کے احوال پر منطبق ہوتی ہو، اس صورت میں بعض لوگ برا سمجھیں گے، اور حالات کی عدم مناسبت سے دل بدلا دے ہوں گے، کلام الہی سے متنبہ نہ ہونا یا دل میں کراہت محسوس کرنا سوا عاقبت کا پیش خیمہ ہے، اس خطرے سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کلام کو اپنے حال پر منطبق کرے، جب کہ کلام اللہ میں اسکی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آیات سے صرف وہی معنی مراد لئے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں، اس کے برعکس اشعار میں توسع ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب کلام کی مراد حرف آخر ہو، اور اس سے ہٹ کر کوئی معنی مراد نہ لئے جاسکیں، کلام الہی کو اس کے اصل مقصود سے ہٹا کر اپنے حال پر منطبق کرنا غلط سلا تاویل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سماع کی جگہ دینے میں دو خطرے ہیں، بعض آیات سے کراہت کا خطرہ اور کلام الہی میں غلط تاویل کر کے اپنے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ، قرآن پاک کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا، اور اس کے احترام و تقدیس پر حرف نہ آنے دینا واجب ہے۔

ساتویں وجہ : ابونصر سراج طوسی نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی معنوں میں سے ایک صفت ہے، کیوں کہ قرآن حق اور غیر مخلوق ہے اسلئے بہت اسکی تاب نہیں لاسکتی، اگر قرآن کے معنی و نسبت کا ایک ذریعہ بھی واضح ہو جائے دل پھٹ جائیں، اور پریشان و مضطرب ہو جائیں، خوش الحانی کو طبیعت سے مناسبت ہے، اور مناسبت لذت کی مناسبت ہے، نہ کہ امور حق کی، یہی حال شجر کا ہے کہ اس سے بھی طبیعت کو لذت و حلاکت کی بنا پر مناسبت ہوتی ہے، جب آواز سنیں اور سر اشعار میں موجود اشارات و لطائف سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کا حد بڑھ جاتا ہے، اور دلوں پر ہلکے ہو جاتے ہیں، کیوں کہ مخلوق مخلوق سے ہم آہنگ ہے، جب تک ہم میں بشریت موجود ہے، اور ہم حظوظ کی صفات پر قائم ہیں، ہمیں دلکش نغموں اور خوب صورت آوازوں سے راحت و لذت ملتی ہے، اسلئے ان حظوظ کی بقا کے مشاہدے کے لئے بھی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف مائل ہوں، کلام الہی کو ذریعہ حصول نہ بنائیں۔

ابوالحسن دراج کہتے ہیں کہ میں بغداد سے یوسف ابن حسین رازنی کی زیارت کے ارادے سے نکلا جب ری پہنچ کر میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس زندیق و طغیہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس جواب سے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ واپس بغداد چلا جاؤں، مجھے ہر شخص کا جواب سن کر یہ یقین ہو چلا تھا کہ واقعی وہ زندیق ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں عقیدت میں ان سے متاثر ہو جاؤں، پھر یہ سوچا کہ آخر اتنا طویل سفر کیا ہے، اسکا کوئی تو مصرف ہونا چاہیے، انھیں دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، یہ سوچ کر آگے بڑھا، یوسف ابن حسین ایک متوجہ کی محراب میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، خوب صبر و تحمل سے اور ان کے چہرے پر دواغی بھی اچھی لگ رہی تھی، میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، وہ میری جانب متوجہ ہوئے، اور میرے وطن اور مقصد سفر کے متعلق کچھ سوالات کئے، میں نے عرض کیا میں بغداد سے آپ کی زیارت کے لئے یہاں حاضر ہوا ہوں، فرمایا کہ اگر ان شہروں میں جن سے تم گزر کر آئے ہو کوئی شخص تم سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں ایک گھر بخا کر دیں گے، اور ایک لونڈی خرید کر دیں گے، کیا تم ان کی بات مان لیتے، اور یہاں آنے سے رک جاتے، میں نے عرض کیا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا، اگر میری آزمائش ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ میرا موقف کیا ہوتا، میں یہاں آتا ہوں ٹھہر جاتا، اس کے بعد بیٹھنے مجھ سے پوچھا کہ تم شجر بھی کہ لیتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کچھ سناؤ، میں نے یہ اشعار سنائے۔

رائینک تبنی دائمافی قطیعنی
ولو کنت فاحزم لہد مت مانبنی
کانی بکم والیت افضل قولکم
الاکیتنا کبنا اذالیت لا یغنی

(ترجمہ میں دیکھا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھے سے ترک تعلق کی بات کرتے رہے ہو، اگر تم دور اندیش ہوتے تو اس
بنا کو سہارا دیتے ہو گا میں تم سے اس وقت ملا جب تمہارا سب سے اچھا قولیت تھا کاش ہم تم سے اس

وقت ملتے جب تمہیں لبت و لعل سے کوئی سروکار نہ ہوتا)

یہ شعر سن کر انھوں نے قرآن پاک پک بند کر دیا، اور اتنا دے کے داڑھی کے بال بچک گئے اور دھال تر ہو گیا، ان کے گریہ کی
شدت سے میں نے اپنے دل میں رحم کے جذبات محسوس کئے، جب اتفاق ہوا تو فرمایا گئے، بیٹے: بری کے لوگ مجھے برا کہتے ہیں، وہ
یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندیق ہو گیا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک کلام پاک پڑھتا ہوں، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ بھی
نہیں ٹپکتا، اور تمہارے یہ دو شعر سن کر آنکھوں پر قیامت گزر گئی۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ دل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے کندن بن گئے ہوں، لیکن اشعار سے ان میں جوش و
جذبہ کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تلاوت کلام پاک سے نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وزن اور شعر سے بیعت کو مناسبت
ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی عبارت بنائے، قرآن پاک نے اپنی معجزیاتی کے
اعلان کے ساتھ ان جموئے مدحیوں کو کھلا چیلنج دیا ہے جو قرآنی آیات کو شاعرانہ سا کلام کہا کرتے تھے، روایت ہے کہ ایک شخص
ذوالنون مصریؒ کے استاد اسرار علیؒ کے پاس آیا، وہ اس وقت اقلی سے زمین کبیر رہے تھے، اور کوئی شعر نگار رہے تھے، مجھ سے پوچھنے
لگے کہ کیا تم بھی کوئی شعر ترنم سے سنا سکتے ہو، میں نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا تم اپنے سینے میں دل نہیں رکھتے؟ دل نہ
ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں کہ تمہارے سینے میں گوشت اور خون کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، بلکہ انھوں نے
اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ صاحب دل جانتا ہے کہ دل کو لغتوں اور شعروں سے جو تحریک ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے
نہیں ہوتی، وہ اس مقصد کے لئے بھی اپنی آواز سے کام لیتا ہے، اور بھی دوسروں کی آوازوں سے کام لیتا ہے۔

سماع کے ظاہری و باطنی آداب

پہلا ادب: وقت جگہ اور موجودین کی رعایت: حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ سماع میں تین چیزوں کی
رعایت بعد ضروری ہے، وقت جگہ اور حاضرین مجلس کی رعایت، وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ صرف ان اوقات میں سے
جن میں دوسرے طبیعی یا شرعی مشاغل نہ ہوں، مثلاً کھانا کھانا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، نماز پڑھنا، یا کوئی ایسا شغل اختیار کرنا جس سے
ذہن ہٹ جائے اور سماع میں دل نہ لگے، مکان سے مراد یہ ہے شاعر عام نہ ہو جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، یا کوئی
ایسی جگہ نہ ہو جس کی ظاہری ہیئت بری ہو (مثلاً وہاں نجاست پڑی ہوئی ہو) نہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں رنگہ بچا ہو، اور ضرور شرکی وجہ
سے دل پریشان ہو تا ہو، حاضرین مجلس سے مراد یہ ہے کہ سب ہم خیال ہوں، اس لئے کہ اگر کوئی شخص غیر محض کا مجلس میں آجائے
ہے تو بیعت پر گرائی ہوتی ہے، اور قلب مشغول ہو تا ہے، دنیا دار ٹھیکری، لہجہ می پریشانی اور حرص کی باعث ہے، میوں کے اہل مجلس
کو اسکی رعایت کرنی ہوگی، اور اس کی خاطر داری میں گلنا ہوگا، ریا کار صوفی بھی اس قابل نہیں کہ اسے محفل سماع میں شریک کیا
جائے، میوں کے وہ دوچہرہ و قص کا مظاہرہ کرے گا، کپڑے پھاڑے گا، اور یہ ظاہر کرے گا کہ وہ شعر سمجھ رہا ہے، اور یہ احوال اس پر
کسی اختیار کے بغیر طاری ہو رہے ہیں، حالانکہ اسکے رقص اور وجد، اور کپڑے پھاڑنے کے عمل میں تکلف اور نقص کا دخل ہوگا

جس سے بیعت میں گرانی پیدا ہوگی، اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو ترک صناع الفضل ہے، سننے والے کو ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے، صناع کا حقیقی لطف اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا ادب : مریدین کی حالت پر نظر : اس ادب کا تعلق شجاعت سے ہے، یعنی شجاعت کا چاہیے کہ وہ حاضرین کے احوال پر نظر رکھے، جن مریدوں کو صناع سے نقصان پہنچے گا اندیشہ ہو انکے دوبرو صناع نہ بنے، اگر سنتا ہوتا تو انھیں دوسرے کام میں لگا دے، وہ مریدین جنھیں صناع سے ضرر ہو تا ہے تین طرح کے ہیں۔ اول وہ شخص جو ابھی طریقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا، صرف ظاہری اعمال جانتا ہے، اسے صناع کا فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے شخص کا صناع میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے وہ کسی لالچین اور لغو کام میں مصروف ہو جائے، نہ وہ اہل بود و لعب ہے کہ صناع کو تکمیل سمجھے اور اس سے غافلانہ، اور نہ صاحب ذوق ہے کہ اپنے ذوق کی تسکین کے لئے صناع بنے، ایسے مرید کو ذکاوت و شجاعت کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے، صناع سن کر اپنا وقت خواہ مخواہ ضائع نہ کرے، دوسرا وہ شخص جسے صناع کا فائدہ تو ہے، لیکن وہ ابھی تک خواہشات نفس قافی محفوظ اور لذات کی قید میں ہے، نفس کی سرکشی پر ابھی تک قابو نہیں پاسکا، کسی بھی وقت ایسے نفس کا فتنہ جاگ سکتا ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ صناع سے اس کی شہوت کو تحریک ہو، اور وہ راستہ ہی گم کر دے جسے وہ طے کر تا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تیسرا وہ شخص جس کی شہوت بھٹکتا کھا گیا ہو، نفس کی سرکشی کا بظاہر کوئی اندیشہ نہ ہو، اسکی چشم بصیرت بھی داہو، اللہ کی محبت بھی اسکے قلب پر غالب ہو، لیکن وہ علم ظاہر میں کمال اور رسوخ سے محروم ہو، نہ اسے اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی صحیح معرفت میسر ہو، اور نہ یہ جانتا ہو کہ حق تعالیٰ کی طرف کس امر کی نسبت کرنا جائز ہے، اور کس امر کی نسبت کرنا ناجائز ہے، ایسے شخص کے لئے صناع کا دروازہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب باری کی شان میں جو مضمون چاہے کے اور جو چاہے بنے، خواہ باری تعالیٰ کی طرف اس مضمون کا منسوب کرنا صحیح ہو یا غلط، ظاہر ہے کہ اگر اس نے جہالت اور نادانی کی بناء پر حق تعالیٰ شانہ کے بارے میں کوئی غلط بات اعتقاد کر لی تو صناع اسکے حق میں موجب کفر بن جائے گا۔ سہل تشری کہتے ہیں کہ جس وجد کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ ملے وہ باطل ہے، ایسے شخص کے لئے صناع سنتا جائز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے شواہد میانہ نہ کر سکے، نہ ان لوگوں کے لئے جائز ہے جن کا دل دنیا کی محبت اور اہل دنیا کی تعریف و خدمت میں لوث ہو، نہ ان لوگوں کے لئے جو لذت کی خاطر صناع سنتے ہیں، اور حصول لذت و فرحت کا یہ متاثر ذریعہ انکی عادت مستور اور بیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور مسلسل مشغولیت سے قلب کی نگرانی کا کام متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات متاثر ذریعہ انکی عادت مستور اور بیعت ثانیہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح وادی سلوک میں آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صناع لغزش پاک کا عمل ہے، مضمون کو اس سے دور رہی رکھنا بہتر ہے۔ جینے بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں اپنی بیس سے پوچھا کہ کیا تو کسی موقع پر ہمارے اصحاب (صوفیاء) کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ موقع پور ہے، صناع کے وقت اور نظر کے وقت، مجھے ان دونوں اوقات میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، صبح کو جب آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہو تا تو ابلیس سے یہ بھی پوچھتا کہ جو شخص سننے کے وقت خدا تعالیٰ ہی سے بنے، یاد دینے کے وقت خدا تعالیٰ ہی کو دیکھتے تو اس پر کس طرح قابو پاسکتا ہے؟ جینے نے جواب دیا : بلاشبہ آپ کا سوال بجائے، اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اس کا جواب نہ دے پاتا۔

تیسرا ادب : توجہ اور حضور قلب : صناع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوب کان لگا کر، پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنے، اور ہر دوسرے دیکھے، سامعین کے چہروں پر نظر نہ کرے، ان پر طاری ہونے والے احوال کی طرف التفات نہ کرے، بلکہ اپنے حال میں مست رہے، اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے، جو کچھ خداوند تعالیٰ کی رحمت سے باطن میں ظاہر ہو اس پر نگاہ رکھے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے رفقاء مجلس پریشان ہوں، اور ان کی توجہ بٹ جائے، صناع کی مجلس میں ساکت و صامت اور بے حس و بیچارہ بنے، نہ کھانے، نہ پینے، نہ ہنسی، نہ ہر جگہ کا اس طرح بیٹھے کہ جیسے کسی موقع میں مشتعل ہو، نہ نالی بجائے، نہ ناچے کو دے، نہ

کوئی ایسی حرکت کرے جس سے قلعہ، بناوٹ اور دیا کاری کی بو آ رہی ہو، ہاں اگر بلا اختیار وجد آجائے اور اعضاء کی حرکت سے اسکا انحصار ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ افتادہ ہونے کے بعد پُر سکون ہو جائے، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہی حالت بنائے رکھے، محض اس شرم سے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ فلاں شخص کا وجد بہت مختصر تھا، اگر وجد نہ آتا تو بخلت وجد نہ کرے اس خوف سے کہ لوگ سبک دل کہیں گے، اور قلب میں مغاورت نہ ہونے کا طعنہ دیں گے، روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا ایک جوان العمر مرید جب کوئی ذکر سنا تو چیخنے چلانے لگا، اسکی حرکت سے عاجز اگر ایک روز جنید نے اس سے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے کوئی آواز نکالی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اس فوجان نے اپنے شیخی تنبیہ کا کمر اٹھالیا، اور ضبط کرنے لگا، لیکن کہیں کہ اسکی چیخ میں قلعہ کو کوئی دخل نہ تھا، اسلئے ضبط کی کوشش معطل پڑی بعض اوقات ضبط کی جدوجہد میں وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا کہ ہریال سے پانی کے قطرات کھینچنے لگتے، ایک روز وہ اپنی بے ساختہ چیخیں دینے کی کوشش میں مصروف تھا کہ گلا گھٹنے لگا، ایک زبردست جلیج بھری ہوئی، دل پھٹ گیا، اور جان نکل گئی، روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر وجد کرنے لگا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہو کہ میرے لئے اپنا دل نکلے نکلے کر، پڑے نہ بھاڑ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم کی دیوانگی کے بجائے باطن کی دیوانگی مطلوب ہے۔ ابو القاسم لصر آبادی نے ابو عمرو ابن عبید سے کہا کہ میرے خیال میں غیبت سے زیادہ بھتر یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور قوال اٹھیں کچھ کا کرنا، ابو عمرو نے جواب دیا کہ یہ چیز اسی وقت تک خیر ہے جب تک اس میں دیا کی آمیزش نہ ہو، سامع کے دوران اپنی وہ حالت ظاہر کرنا جو موجود نہ ہو تیس برس کی غیبت سے زیادہ مذموم ہے۔

ضبط کمال ہے : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ افضل کون ہے؟ وہ شخص جس کے ظاہر سامع مؤثر نہ ہو، اور وہ ضبط کئے بیضا رہے، یا وہ شخص جسکا ظاہر متاثر ہو؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اثر اس لئے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ سامع میں وجد کی کمی ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو سامع کا نقص ہے اور بھی باطن میں بھرپور وجد ہوتا ہے، لیکن سامع کو ضبط اعضاء پر مکمل قدرت ہوتی ہے اس لئے باطن کے وجد کا اثر ظاہری جسم پر نمایاں نہیں ہوتا، یہ صفت کمال ہے، اور ان ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو مسلسل وجد کی کیفیت میں ہوں، سامع اس ان کی کیفیت متغیر ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اعراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے جیسے تم ہو، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، غالباً اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے دلوں میں مسلسل وجد کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، ہم ہر لمحہ ہر آن قرآن کریم کے معانی سنتے رہتے ہیں، اور وجد کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجد کی قوت حرکت دیتی ہے اور عقل کی قوت ضبط پیدا کر دیتی ہے، بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک قوت دوسرے پر غالب آجاتی ہے، بھی اسلئے کہ غالب آنے والی قوت شدید ہوتی ہے، اور بھی اسلئے کہ طرف مقابل میں ضعف ہوتا ہے، نقص و کمال کا دار و مدار انہی دو قوتوں کی شدت و ضعف پر ہے اسلئے اگر تم کسی شخص کو زمین پر ترچے ہوئے اور لوٹ لگاتے ہوئے دیکھو تو یہ گمان مت کرو کہ اس شخص میں بے حس و حرکت پیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں وجد کی قوت زیادہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس پُر سکون انسان کے سینے میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ بہت سے ساکن اور بظاہر غیر مضطرب لوگوں میں وجد اپنی انتہائی بلندیوں پر ہوتا ہے، لیکن ضبط کی قوت اسے ظاہر نہیں ہونے دیتی، چنانچہ حضرت جنید بغدادی پہلے سامع میں وجد کیا کرتے تھے، بعد میں پُر سکون اور غیر متحرک رہنے لگے، کسی نے ان دونوں حالتوں کے سلسلے میں اختلاف کیا، جواب میں انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

وَنَرَى الْجِبَالَ تَنحَنِبُهَا جَآنِدَةً وَهِيَ تَمُوزُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (پ ۲۱۲ آیت ۸۸)

اور (جن) پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے (اور) انکو خیال کر رہا ہے کہ یہ (اپنی جگہ سے) جنبش نہ کریں گے) حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔

اس آیت سے انھوں نے اپنے قلب کی حالت بتلائی کہ وہ بھی ملکوت کے مشاہدہ میں مصروف ہے، اسے فرصت کہاں کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے، لیکن جو اسے ہا ادب، سکون اور غیر متحرک ہیں۔ ابو الحسن محمد ابن احمد کہتے ہیں کہ میں بھرے میں سل ابن عبداللہ حسری کے پاس ساٹھ سال تک تعلیم رہا، وہ ذکر بھی کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر یا قرآن کی کسی آیت پر انکی حالت میں کوئی تغیر ہوا ہو، البتہ آخر عمر میں اس طرح کے چند واقعات ہوئے۔ چنانچہ ایک بار کسی نے انکے سامنے یہ آیت پڑھی :- **فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ** (پ ۱۸ آیت ۱۵)

فرض آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔

میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت سن کر لرزے لگے، قریب تھا کہ زمین پر گر جائیں، جب انکی حالت معمول پر آئی تو میں نے عرض کیا کہ آج سے پہلے کبھی آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی، فرمایا : اب ہم ضعیف ہو گئے ہیں، اسی طرح ایک مرتبہ انھوں نے یہ آیت سنی :- **الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ** (پ ۱۸ آیت ۲۶)

اور اس روز حقیقی حکومت (حضرت) رحمن (ہی) کی ہوگی۔

اور مارے خوف کے چھلی کی طرح تر پڑے لگے، ابن سالم نے اسکی وجہ دریافت کی، کہنے لگے کہ اب میں ضعیف ہو چلا ہوں، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ حالت ضعف کی تھی تو پھر قوت کیا ہے، فرمایا قوت یہ ہے کہ آدمی پر کوئی بھی وارد آئے وہ اسے اپنے حال کی قوت سے برداشت کر جائے، وہ واردات میں کوئی تغیر نہ کیا، خواہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو۔۔۔ وجد کے باوجود ظاہر پر ضبط کی قدرت اس بناء پر پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلسل شہود کی حالت میں رہنے کی وجہ سے سب احوال برابر ہو جاتے ہیں چنانچہ سل حسری فرماتے ہیں کہ میری حالت نماز سے پہلے اور نماز کے بعد یکساں رہتی ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ سل ہر حالت میں اپنی قلب کے گھراں اور اللہ کے ساتھ حاضر الذکر تھے، سماع کو بھی نماز پر قیاس کیجئے، جس طرح نماز سے یہ پختہ کار لوگ کوئی تغیر محسوس نہیں کرتے، اسی طرح سماع بھی ان کی حالت میں تغیر نہیں کرتا، وہ لوگ سماع سے پہلے اور بعد میں یکساں رہتے ہیں، ان کا وجد دائمی، ان کی عقلی متعل، اور بچنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، سماع سے ان کے حالات میں کوئی کم یا زیادتی پیدا نہیں ہوتی ہے، مشاودنیوری کسی ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جہاں ایک قوال گاربا تھا اور کچھ لوگ سماع میں مصروف تھے، ان لوگوں نے مشاودنیوری کو مجلس میں تشریف لاتے دیکھا تو پائیں ادب سے خاموش ہو گئے، مشاودنیوری نے فرمایا تم لوگ اپنا شغل جاری رکھو، بخدا اگر دنیا بھر کے لو و لہب میرے کانوں میں اڑیں دے جائیں نہ مجھے ان سے نقصان پہنچے، اور نہ ترقی ملے، جید فرماتے ہیں کہ علم کی فیضیت کی موجودگی میں وجد سے نقصان نہیں ہوتا، اور علم کی فیضیت وجد کی فیضیت سے کامل تر ہے، لیکن فیضیت علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جو لوگ مجلس سماع میں شریک ہوتے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی عادت نہیں رہی بلکہ وہ محض اپنے بھائی کی خاطر اور اسے خوش کرنے کے لئے بھی کھار ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہے، بعض لوگ اس لئے سماع کی محفلوں میں شریک رہے کہ لوگ ان کی کمال قوت کا مشاہدہ کریں، اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اعضاء کا وجد کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ آدمی کا دل وجد کرے، اور ظاہر سکون ہو، یہ لوگ ان سے ضبط کا طریقہ یہی نہیں اگرچہ وہ اس پر قدرت نہ حاصل کیا، انہیں تاہم کوشش ضرور کرتے رہیں، ایسے لوگ اگر اتفاق سے غیر محض کے لوگوں کی کسی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی شرکت صرف جسمانی ہوتی ہے، دل سے وہ لوگ کہیں اور ہوتے ہیں، اور یہ بات صرف سماع کی مجلسوں ہی پر کیا مختصر ہے عام حالات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر جنسوں سے کسی ضرورت کے وقت ملتے ہیں، مگر یہ اتصال جسموں کا ہوتا ہے، دل سے وہ ملکوت کی سیر میں مشغول رہتے ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ سماع سنتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دائم الوجد تھے انھیں وجد طاری کرنے کے لئے سماع یا کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں تھی، بعض لوگوں کو سماع میں روحانی لذت نہ ملتی تھی، اور نہ وہ اہل لبو تھے کہ سماع میں شریک ہو کر تفریح طبع کا کچھ سامان کر لیتے، بعض لوگوں نے اسلئے سماع ترک کیا کہ انھیں اپنے ہم مذاق اور ہم

مزاج افرایمچ مل گئے چنانچہ کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ سماع کیوں نہیں سنتے جواب دیا کس سے سنوں اور کس سے کے ساتھ سنوں۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ اگر ضبط نفس پر قادر ہو تو سماع کے دوران نہ کھڑا ہو، اور نہ بلند آواز سے رونے البتہ اگر رقص کرے، اور ایسی صورت بنائے جیسے دوربا ہو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ ریا کا جذبہ نہ ہو، رونی صورت بنانا حزن کی علامت ہے، اور رقص سے سرور و نشاط کو تحریک ملتی ہے، شریعت نے مباح سرور کو تحریک دینے سے منع نہیں کیا، اگر رقص حرام ہو تا تو حضرت عائشہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ان جشیوں کا ناچ نہ دیکھتیں جو محض مہذب تماشا دکھارہے تھے، بہت سے صحابہ سے بھی خوشی کے وقت اچھلا مچھل ہے، جیسا کہ حضرت حمزہؓ کی وفات کے بعد ان کی ساجزادی کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں حضرت علیؓ ان کے بھائی جعفرؓ اور زید ابن حارثہؓ کے مابین اختلاف پیدا ہوا، یہ تینوں حضرات لڑکی پر اپنا حق ثابت کر رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ سن کر حضرت علیؓ اچھلے گئے، حضرت جعفرؓ سے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو، حضرت جعفرؓ بھی یہ سن کر خوب اچھلے اور خوشی کا اظہار کیا، حضرت زید ابن حارثہؓ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور مولیٰ ہو، ابن حارثہؓ بن جعفرؓ سے بھی زیادہ اچھلے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لڑکی جعفرؓ کے پاس رہے گی، میں کہ اسکی خالہ جعفرؓ کے گھر میں ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، (ابو داؤد) علیؓ کا حاصل یہ ہے کہ خوشی کے مواقع پر رقص کرنا، اور اچھلا کودنا صحابہ سے بھی ثابت ہے، میں کہ رقص کا سبب خوشی ہے، اس لئے اسکا حکم بھی خوشی کے حکم جیسا ہے، اگر خوشی اچھی ہے اور رقص سے اس میں زیادتی و تاکید کا امکان ہے تو رقص بھی اچھا ہے، خوشی مباح ہے تو رقص بھی مباح ہے خوشی ناجائز ہے تو اسکے اظہار کے لئے رقص بھی ناجائز ہے۔

اکابر رقص نہ کریں : تاہم اکابرین امت، اور پیشوایانِ دین اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، میں کہ رقص عموماً لہو لعب کے طور پر کیا جاتا ہے، اکابر کو قار اور دلوں پر اپنی ہیبت اور دیدہ بہ قائم رکھنے کے لئے ان تمام امور سے اعتنا کرنا چاہیے جو لہو لعب میں داخل ہیں ان کا قار و دین کا وقار اور ان کی ہیبت و دین کی ہیبت ہے۔

کپڑے پھاڑنا : کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص سماع کے وقت اپنے اختیار میں نہ رہے اور وجد اس قدر غالب آجائے کہ وہ کپڑے پھاڑ بیٹھے تو اسے ملامت نہیں کی جائیگی اسلئے کہ وہ غلبہ وجد کی وجہ سے اتنا دھوش اور بے خود تھا کہ اسے اپنے کسی فعل کا علم نہیں رہا تھا، یا وہ جانتا تھا لیکن ضبط پر قادر نہیں تھا، یہ ایسا ہے جیسے مغضرب اپنے ارادے کے باوجود شخص زندگی کی بقا کے لئے وہ کام کرنے پر مجبور ہے جو اس سے کرایا جائے کپڑے پھاڑنے کے لئے اس کا اضطراب ایسا ہی ہے جیسے آہ بھرنے کے لیے مریض کا اضطراب اگر کوئی شخص مریض کو تکلیف کی شدت کے باوجود آہ نہ بھرے، پر مجبور کسے کیا وہ مبرک کسے گا؟ ہرگز نہیں، آہ بھرنے اگرچہ اختیاری فعل ہے، مگر وہ اختیار سے کام نہ لینے پر مجبور ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان کو کسی چیز کے ترک اور فعل کا اختیار بیک وقت حاصل ہو بہت سے کام ایسے ہیں جن میں انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن وہ ان کے ترک پر قادر نہیں مثلاً سانس لینا، انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے سانس روک لے، کیا وہ ایسا کر سکے گا، یہی حال چمچنے، چٹانے اور رونے کا ہے کہ آدمی اپنے کسی اندرونی جذبے سے مجبور ہے، وہ اختیار کے باوجود ترک پر قادر نہیں ہے۔ سری منتقی کے سامنے وجد کی شدت اور غلبہ کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا شدت وجد اور غلبہ حال کا مطلب یہ ہے کہ سامنے ٹکوار لہرائے اور اس کا چرودھی کر دے، لیکن اسے تکلیف کا احساس نہ ہو۔

خرقے تقسیم کرنا : بعض صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ وجد سماع سے فراغت کے بعد نئے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور انھیں گلے گلے کر کے متعلقین و مریدین میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایسا کرنا مباح ہے بشرطیکہ وہ گلے اس طرح پھاڑے گئے ہوں کہ ان سے جائے نمازوں، اور پسنے کے کپڑوں میں بچو نہ لگایا جاسکے، اسلئے کہ تھان بھی فیض وغیرہ پسنے کے لئے ہٹا دیا جاتا ہے،

جس طرح قبض ایک ضرورت ہے اسی طرح بیعت بھی ضرورت ہے، کسی مقصد کے لئے کچھ کرنا چاہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کر دیا گیا، ان مسئلوں کو اس خیال سے متعلقین و معمرین میں تقسیم کرنا کہ یہ خبر سب کو پہنچ جائے مباح اور مقصود ہے، اسلئے کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے قنان کے سو کھڑے کرے سو فقیروں میں تقسیم کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے اتنے بڑے ضرور ہوں جن سے کوئی نفع اٹھایا جاسکے، سلع میں کپڑے پہنانے سے منع کرنے کا جو بھی ہے کہ اس طرح کچھ ضائع جاتا ہے، اور کسی کام کا نہیں رہتا، اپنی ملک کو اختیار کے ساتھ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر ایسا ہو جائے جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے۔

پانچواں ادب : حالت قیام میں قوم کی موافقت : اس ادب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی دق الحال شخص، کسی ریا، تکلف اور تھنک کے بغیر عالم وجد میں کھڑا ہو جائے یا وہ وجد کے بغیر ہی اختیاری طور پر قیام کرے، اور لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں تو خود بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، اسلئے کہ یاران مجلس کی موافقت ہم فہمی کے آداب میں سے ہے، صوفیاء کے بعض طبقوں میں یہ روایت بھی ہے کہ سماع کے دوران کوئی شخص وجد میں آجائے اور اس کا علم ہرگز بڑے تو حاضرین اسکی اتباع میں اپنے اپنے عملے اتار کر رکھ دیتے ہیں، معاشرت کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں یہ صورت پیش آئے تو قوم کی موافقت کرنے میں تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، رفقہاء کے طریقے کی مخالفت موجب وحشت ہے، ہر قوم کا الگ دستور ہے، جس قوم کے پاس جاؤ اس کے دستور کا احترام کرو، ارشاد نبوی ہے نہ

خالقوا للناس دینا خلاصہ (حاکم۔ ابوزر)

لوگوں سے ان کی عادات کے مطابق ملو۔

رفقہاء کے طور طریقوں کی اتباع اس صورت میں اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری موافقت سے خوش ہوں یہ کننا صحیح نہیں ہے کہ قوم کی موافقت میں قیام کرنا بدعت ہے، جو لوگ قیام کو بدعت کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کا قیام صحابہ سے منقول نہیں ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر مباح امر صحابہ کرام سے منقول ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، پھر وہ تمام مباحات ترک کیوں نہیں کئے جاتے جو صحابہ کرام سے منقول نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے کسی امر کا منقول نہ ہونا بدعت کی دلیل نہیں ہے، ممنوع بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو، اور اس سلسلے میں ممانعت کا کوئی حکم وارد نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ عربوں میں آنے والے کے لئے کھڑے ہونے کا رواج نہیں تھا، خود صحابہ بھی بعض حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے (یہ روایت کتاب الاذخار و السمت میں گزر چکی ہے) لیکن کیوں کہ قیام کے سلسلے میں عام ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے اس لئے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا اعزاز کھڑے ہو کر کیا جاتا ہو تو ہم اس علاقے میں وہاں کے باشندوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اسلئے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں آنے والے کا احترام ہے جس سے اسے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے، یہی حکم ان طریقوں کا ہے جو عرف عام میں خوش کرنے کا ذریعہ بن گئے ہوں، ان میں موافقت کرنی چاہیے، حسن معاشرت کا یہی تقاضا ہے، البتہ اس طریقے میں موافقت کرنا جائز نہیں، جس کی ممانعت کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور اس حکم میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

سماع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر اس کے رقص کرنے سے لوگ گرانی محسوس کریں تو رقص میں ان کی موافقت نہ کرے، اور ان کے احوال میں اشتباہ پیدا نہ کرے، اگرچہ بغیر وجد کے رقص کرنا جائز ہے لیکن تواجد کیوں کہ تکلف سے خالی نہیں ہوتا اس لئے بعض بیہوش کسی کو معصومی رقص کرتے ہوئے دیکھ کر مکدر ہو سکتی ہیں، قیام سے نہ وہ لوگ تشویش میں پڑتے ہیں اور نہ ان کے حال میں کوئی اتہری پھیلتی ہے، اسلئے قیام میں موافقت عین ادب ہے، رقص میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ قرآن سے ان کی رضامندی کا علم ہو جائے، اہل باطن کا حاضرین مجلس صدق و تکلف کا معیار ہیں، چنانچہ ایک صوفی نے پوچھا کیا کہ وجد کب صحیح

ہوتا ہے، فرمایا : وجد کی صحت یہ ہے کہ حاضرین کے دل اسے قبول کریں بشرطیکہ وہ ہم مشرب ہوں۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رقص باطل ہے اور خلایف شرع امر ہے، یہی وجہ ہے کہ دینی مزاج رکھنے والے اس طرح کی اچھل کود پسند نہیں کرتے، اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص متبع شریعت، اور محب دین نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود آپ نے حبشیوں کا رقص ملاحظہ کیا اور کوئی کیکر نہیں فرمائی، کیا آپ کا یہ فعل رقص کی اباحت کا ثبوت نہیں ہے؟ دین پسند لوگوں کو رقص سے نفرت اسلئے نہیں کہ وہ حرام ہے، بلکہ ان کے تفرقی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر رقص میں لوہو بھل شامل ہو جاتا ہے جو اگرچہ مباح ہے لیکن صرف ایسے لوگوں کے لئے جیسے جشی اور زنگی ہیں، یا وقار اور صاحب منصب آدمی کے حق میں رقص مکروہ ہے کیوں کہ یہ اسکی شان کے مطابق نہیں ہے، کوئی پتھر محض اسلئے حرام نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کسی وجہ سے بعض لوگوں کے لائق نہیں ہے یہ فرق آپ ایک مثال سے سمجھئے، ایک فقیر کسی عام آدمی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور وہ اسے ایک روٹی یا چند کچے دے دیتا ہے، اس کا یہ عمل لائق تحسین ہے کہ اس نے فقیر کے ساتھ بھلائی کی اور اسے کھانا دیا، یہی فقیر بادشاہ وقت سے کچھ مانگتا ہے، بادشاہ بھی عام لوگوں کی طرح اسے روٹی دے کر چٹا کر دیتا ہے، اس بادشاہ کو سب لوگ برا کہیں گے، تاریخ میں بھی اسکی کجی پر برت کچھ لکھا جائے گا، آنے والی لسوں کو یہ طعنہ دیا جاتا رہے گا کہ انکے آباء و اجداد دولت کی فراوانی اور منصب کی رفعت کے باوجود مسائل کو ایک روٹی پکڑا دیا کرتے تھے، غور کیجئے کیا بادشاہ کا یہ فعل کہ اس نے فقیر کو روٹی دی فی نفسہ برا ہے، ہرگز نہیں، لیکن اسے برا اسے لئے کہ کیا کہ ایک روٹی دینا اسکی شان کے خلاف تھا، رقص اور دوسرے امور کا یہی حال ہے، عام لوگوں کے حق میں یہ سب امور مباح ہیں، لیکن نیک بندوں کے شایان شان نہیں ہیں، حسانت الابرار سیات القربین کا مطلب بھی یہی ہے۔

خلاصہ کلام : سماع کے متعلق اب تک جو کچھ گفتگو کی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ سماع حرام بھی ہے، مکروہ بھی، مستحب بھی اور مباح بھی۔ حرام ان نوجوانوں کے لئے جن پر دنیاوی شہوت غالب ہے، سماع سے انکی شہوت ابھرتی ہے، اور وہ لوگ اشعار کو اپنی محبوب صورتوں پر منطبق کرتے ہیں، مکروہ ان لوگوں کے حق میں جن کی شہوت متحرک نہیں ہوتی اور نہ وہ مخلوق پر ان اشعار کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقصد سماع اور اصلاح نہیں ہے بلکہ لوہو لعب ہے، مباح ان لوگوں کے حق میں ہے جو خوب صورت آواز اور موزوں یا ممتنع کلام سے لطف اٹھانے کے لئے سماع سنتے ہیں اور مستحب ان لوگوں کے لئے جن پر حب الہی کا غلبہ ہے، اور سماع سے اس محبت کو مزید ترقی ہوتی ہے۔ (۱) والحمد للہم وحمدو الصلوٰۃ والسلام علی محمد وآلہ۔

(۱) (سماع کی بحث تمام ہوئی، ہم اپنے قارئین سے گزارش کریں گے کہ وہ اس بحث کے مطالعے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے رسالہ ”حق السماع“ کا مطالعہ کریں۔ ذیل میں ہم اس رسالے کے بعض ضروری مباحث پیش کر رہے ہیں۔ اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چار طرف قوالی کا زور ہے اور مجالس سماع کا شور ہے، نہ اس کے آداب پر نظر ہے اور نہ اس کے شرائط و موانع کی خبر ہے، ہر آدمی اجتہاد کا دم بھر رہا ہے اور محققین سے تمجید کر رہا ہے، کوئی بزرگانِ حبشیہ کے فعل کو مستحب لانا ہے کوئی رسالے اور اشتہار دکھانا ہے۔ اسی طرح طرف ثانی میں کسی کو اولیاء اللہ پر انکار ہے اور علی الاطلاق اس عمل کی حرمت پر اصرار ہے۔ کسی کو یہ تماشائے اختلاف دیکھ کر حیرانی ہے اور نا حقیقت شناسی سے پریشانی ہے۔ اسلئے اس جھجھکاؤ نے حسبیۃ للہ و انظار الہی چاہا کہ چند مختصر فصول اس مسئلہ کے متعلق لکھے اور اس فن کے مسلم الثبوت ائمہ کے اشارات میں پیش کرے تاکہ حق کا انضاح ہو جاوے اور اہل غلط اور غلو کی اصلاح ہو۔

وما علینا الا البلاغ المبیین وان ربک ہو اعلم من یضلل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین

تمہید : جاننا چاہیے کہ اول تو اس میں کلام ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے سماع کو جائز رکھا ہے، اور اگر کسی کے نزدیک جائز ہے

(حاشیہ مسلسل) تو امام ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، آیا ان کے مذہب میں بھی جائز ہے اور اگر کسی نے ان سے بھی جواز نقل کیا ہو تو وہ ناقل علماء مذہب حنفی سے ہے یا نہیں، پھر شق ثانی پر یہ نقل علماء حنیفہ کی نقل کی معارضت تو نہیں اور در صورت تعارض کس کی نقل کو ترجیح و تقدیم ہے، اور در صورت عدم جواز مذہب حنفی آیا حنفی کو دوسرے امام کے قول پر عمل کرنا چاہیے یا اپنے امام کے قول کو لینا چاہیے، اور اگر دوسرے امام کے قول کو لے کر سماع کو جائز نہ کہا جائے تو آیا وہ مطلق سماع ہے یا مع آلات ہے، اور اگر مع آلات ہے آیا کل آلات جائز ہیں یا بعض اور جو کچھ بھی ہو آیا اباحت اسکی قیاسی ہے یا قول و فعل شارع علیہ السلطۃ والسلام سے منصوص ہے، اور ہر حال میں اسکی اباحت کے لئے کچھ شرائط و موانع بھی ہیں یا نہیں، اور ہمارے زمانے کی مجالس سماع میں آیا وہ شرائط جمع اور موانع مرتفع ہیں یا نہیں اور اگر کسی شخص یا کسی جماعت کے حق میں یوحہ اجتماع شرائط و ارتقاء موانع اہلیت کا حکم کر کے سماع بھی قرار دیدیا جائے، لیکن احتمال ہو کہ اس کے سننے سے دوسرے شخص کو جو اس کا اہل نہیں ضرر ہو گا تو اس صورت میں اس اہل کو اجتناب لازم ہے یا نہیں اور اگر نہ اسکو ضرر ہو نہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تب بھی یوحہ حبہ اہل بدعت کے اس کا ترک ضروری ہے یا نہیں اور اگر کہیں حبہ کا بھی شبہ نہ ہو تب بھی اختلاف علماء سے بچنے کی نیت سے یکسوئی اولیٰ ہے یا نہیں یہ دس مقدمہ چھوٹی چھوٹی دس فصلوں میں لکھ کر خاتمہ پر کتاب کو ختم کر دیں گے۔ والی اللہ تعالیٰ الا التجاء ومنہ الاجتراء والیہ الا انصاء۔

فصل اول : اسکی تحقیق کہ ائمہ مجتہدین میں سے آیا سماع کو کسی نے جائز کہا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ قاضی ابوالغلیب طبرانی نے امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفہ و امام سفیان و امام ایک جماعت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جن سے استدلال ہوتا ہے کہ ان سب حضرات کی رائے اس کے تحریم کی ہے، اور اور عوارف المعارف میں ہے کہ امام شافعی سے منقول ہے کہ وہ ناہنہ نہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو زندہ بقول لے وضع کیا ہے تاکہ قرآن مجید میں دل نہ لگنے دیں، اور امام مالک کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوہڑی خریدے اور وہ گائے والی لٹکے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے، اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ کا ہے اور اسی طرح مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا، اور راگ سننا گناہوں سے ہے۔ اول۔

فصل ثانی : اسکی تحقیق میں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سماع کا کیا حکم ہے، در مختار میں ہے کہ اس شخص کی بھی گواہی مقبول نہیں جو جمع میں گانا ہو کیوں کہ وہ شخص لوگوں کو گناہ کبیرہ پر جمع کرتا ہے، قاضی خان میں ہے کہ اصل میں مذکور ہے کہ گانے والے کی گواہی مقبول نہیں جو اس کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے، کیوں کہ وہ شخص علی الاعلان معصیت کرتا ہے، در مختار میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ آواز لو اور گانے کی جہانی ہے نفاق کو قلب میں، جس طرح پانی گھاس کو جمانا ہے، پیر سالہ نصیحت میں بیسوط سے نقل کیا ہے ملائی کا سننا اور گانا سب حرام ہے، اور محیط سے لکھا ہے کہ گانا اور تالیاں بجانا اور ان چیزوں کا سننا سب حرام ہے، اور نمرایہ سے لیا ہے کہ گانا اور تالیاں بجانا اور پیڑہ اور ہرط اور دف (مراد اس سے یا تو وہ دف ہے جس میں جلال مل ہو یا بطور لہو و مشغلہ کے ہو یا ایک روایت اس کی حرمت کی ہو ۴) اور جو اس کے مشابہ ہو حرام ہے، اور رسالہ مذکورہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کائنات کی منقول ہے اس میں لکھا ہے کہ مضمرات میں ہے جس شخص نے کہ سماع کیا غنا کو وہ فاسق ہو گا اعتبار میں ہے کہ تحقیق غنا گناہ کبیرہ ہے، معادیہ میں ہے مخفی حرام ہے، تا نار غانیہ میں اہل طوائف کا قول نہایت شدید نقل کیا ہے یہاں تک کہ منقول قمار سالہ مذکور سے مفاد یہ حاشیہ ہدایہ میں مستثنیٰ نقل کیا ہے کہ غنایہ و دیوں میں حرام ہے، پس زیادات میں کہا ہے کہ جب وصیت کرے کوئی شخص ایسے امر کی جو گناہ ہو ہمارے نزدیک اور اہل کتاب کے نزدیک اور ذکر کیا نمونہ ایسے امور کے گانے والے اور گانے والوں کی وصیت کرنے کو اور غلبہ الدین مرغبنانی سے منقول ہے کہ جو شخص ہمارے زمانے کی قرات پڑھنے والے کی قرات سن کر کے خوب پڑھاؤ کا فر ہو جاتا ہے اور مرادیہ ہے کہ جو غنایہ سے قرآن پڑھے، ہدایہ میں جہاں دعوت کے موقع پر غنا پائے جانے کا حال لکھا ہے مرقوم ہے کہ اس مسئلہ سے معلوم ہوا کہ کل ملائی حرام ہیں حتیٰ کہ لکڑی بجا کر گانا

بھی اور اسی طرح امام کے ارشاد سے کہ میں پھنس گیا تھا یہی معلوم ہوا کہ کیوں کہ پھنسا تو مٹنا ہی چیز میں ہوا کرتا ہے یہ سب کتابیں معتبر مذہب حنفی کی ہیں جو تدوین مذہب امام ابو حنیفہ کے لئے وضع ہوئی ہیں اور ان کا اتفاق دلیل کافی ہے اس پر کہ امام صاحب کا مذہب اس بارہ میں حرم ہے۔

فصل ثالث : اسکی تحقیق میں کہ بعض کتب میں جو امام ابو حنیفہ سے جواز معتقل ہے وہ حجت ہے یا نہیں ان دونوں بعض رسائل شائع ہوئے ہیں جن میں امام صاحب کا مذہب بھی جواز کا نقل کیا ہے، سو مصنفین ان رسائل کے شافعی یا مالکی یا حنبلی اہل غلو ہر سے ہیں اور علمائے حنفیہ کی نقل کا حال فصل ثانی میں معلوم ہو چکا سو تضارض کے وقت حسب قاعدہ سہ اہل بیت اور بی ہمایہ علماء وغیرہ مذہب کی نقل مرجوح و ناگاہی ہوگی، جس طرح اگر حنفی دوسرے مذہب کا کوئی قول اس مذہب کے علماء کے خلاف نقل کرے تو حنفی کا نقل کرنا حجت نہ ہوگا، خود صاحب ہدایہ نے حالت حدیث کو امام مالک سی طرف نسبت کیا چون کہ ان کے علماء مذہب کی تصریح کے خلاف ہے اسلئے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا۔

فصل رابع : اسکی تحقیق میں کہ آیا حنفی کو مسئلہ سماع یا کسی دوسرے ایسے ہی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب کے خلاف عمل کرنا بلا ضرورت جائز ہے یا نہیں سبب اصول و فقہ میں وجوب تہدید بعضی پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور مقلدین کے نزدیک یہ مسئلہ مسلمات اور اجمل بدیہات سے ہے اس لئے بلا اضطراب شدید دوسرے مذہب کا اختیار کرنا صریح شعبہ غیر مقلدی کا ہے بالخصوص حنفی کے لئے ایسے حیلے و حویرے سخت ضعف دین کی دلیل ہے۔

فصل خامس : اس تحقیق میں کہ اگر دوسرے ہی امام کا قول لے لیا جاوے تو آیا مطلق سماع کی اجازت دی ہے یا مع آلات یا پھر کون سے آلات امام غزالی جو شافعی مذہب ہیں احیاء العلوم میں مزامیر و ادوات جس میں ستار و غیرہ بھی داخل ہے اور طبل کو جو دھوکہ کو بھی شامل ہے ان سب کو حرام فرماتے ہیں اور دف کی نسبت صاحب حوارف کہ وہ بھی شافعی ہیں فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام شافعی کے مذہب میں اس کی گنجائش ہے تاہم ترک کرنا بہتر ہے اور اعتیاد پر عمل کرنا اور اختلاف سے بچنا خوب ہے۔ آہ اور رسالہ ابطال میں حرمت آلات کا جہور کا مذہب قرار دیا ہے اور یو اوقی میں مزار کو حرام لکھا ہے اور معتض ان دونوں رسالوں کے حنبلی و شافعی ہیں اور حنفیہ کا مذہب تو فصل ثانی میں معلوم ہو ہی چکا ہے۔

فصل سادس : اسکے بیان میں کہ در صورت اباحت سماع آیا اس کی اباحت قیاسی ہے یا حضرت شارع علیہ السلام کے قول و فعل سے ثابت ہے۔

سو اقوال سے ظاہر ممانعت ہی معلوم ہوتی ہے چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو امامہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گانے والی لوطیوں کے پیچھے اور خریدنے سے اور ان کی کمانی اور محنت کھانے سے اور طبرانی نے روایت عرض نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی لوطی کی قیمت حرام ہے، اور اس کا گانا حرام ہے، اور بیہقی نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ گانے والی لوطیوں کو نہ بیچو اور نہ خریدو اور نہ انکو اسکی تعلیم دو اور ان کی تجارت میں خیر ہے، اور اسکے دایم حرام ہیں اور ابن ابی الدنیا اور طبرانی اور ابن مردودہ نے ابو امامہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا کہ نہیں بلند کیا کسی شخص نے اپنی آواز گانے میں مگر مسئلہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطانوں کو کہ سوار ہوتے ہیں وہ اسکے کندھوں پر بھر اس کے پیچے پر لائیں مارتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جاوے اور ابن ابی الدنیا نے ذم طہانی میں اور بیہقی نے سنن میں ابن مسعود سے روایت کیا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بدھتا ہے، قلب میں نفاق کو جس طرح بدھتا ہے پانی تڑکاری کو اور بہت احادیث مروی ہیں، یہ تو مطلق سماع کے باب میں روایات نقل کی گئیں، اور خصوصی معاذف اور مزامیر کے باب میں بھی یہ اکثر دلائل حرمت کے وارد ہیں امام بخاری نے روایت کیا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو غزاد و حرب

اور شراب اور معازف کو حلال سمجھیں گے اور تردی نے یحییٰ ابن سعید سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت چندہ کام کرنے لگے گی اس وقت اس پر بلائیں نازل ہوں گی، غمخدا ان کے گانے والی لوتھڑیں اور معازف کے تیار کرنے کو بھی شمار فرمایا اور یزاد اور مقدس اور ابن مرویدہ اور ابو قحیم اور یحییٰ نے روایت کیا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آوازیں ملھون ہیں دنیا اور آخرت میں ایک مزار کی آواز گانے کے وقت دوسرے چلانے کی آواز معیت کے وقت اور مثل اسکے بہت احادیث ہیں، شروع فصل سے یہاں تک یہ سب حدیثیں رسالہ ابطال دعویٰ سے نقل کی گئیں اور رحمتہ مددات میں قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میرے رب نے حرام فرمایا مجھ پر شراب اور قمار اور قنسیہ یعنی عویہ قطبہ اور دھولک اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا انھوں نے دف حرام ہیں اور معازف حرام ہے قطبہ اور دھولک حرام ہے اور مزار حرام ہیں روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو یحییٰ نے اور مشکوٰۃ میں یحییٰ سے ہدایت جابرؓ نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا جانا ہے فحاشی کو قلب میں جس طرح جانا ہے پانی کھینچ کر اور سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ شراب کا نام بدل کر اسکو پیتیں گے اور ان کے سروں پر معازف اور گانے والیوں سے بھایا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ انکو زمین میں دھنسا دے گا اور ان کو ہنذر اور خنزیر بنادے گا اور جامع تردی میں ہے کہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں بھی خست اور مسخ واقع ہو گا جب علی الاعلان ہو جاوے گا گانے والیاں اور معازف اور مسند ابن ابی الدنیا میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم اس امت سے آخر زمانہ میں ہنذر اور خنزیر بن جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ لالہ اللہ محمد رسول اللہ کے قاتل نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوں گے بلکہ صوم و صلوٰۃ و حج سب کچھ کرتے ہوں گے، کسی نے عرض کیا پھر اس سزا کی کیا وجہ آپ نے فرمایا کہ انھوں نے معازف اور گانے والیوں کا مشغلہ اختیار کیا ہو گا اور مسند احمد میں مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ مٹاؤں مزامیر اور معازف اور ابن الدنیا اور یحییٰ نے شعبی سے روایت کیا یکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا لعنت کرے گانے والیوں پر اور جس کی خاطر گایا جائے اور طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غنا سے اور اسکے سننے سے، مشکوٰۃ کے بعد کی روایتیں رسالہ صحیح سے نقل کی گئیں چہرہ کہ بعض روایات پر ضعف کا حکم لگایا جایا کرتا ہے مگر اول تو سب نہیں، بہت سی صحاح بھی ہیں مگر کثرت طرق بالا اتفاق جابر ضعف ہو جاتا ہے۔

یہاں تک قولی روایتیں ہیں جن سے حکم کلاماً مرافعت معلوم ہوتی ہے، رہا حضرت شارح علیہ السلام کا فصل سوہر چند کہ درمیان جواز قصہ غزوی ریح بہت معزز اور قصہ خفاء چار ستین فی یوم القدر و قصہ نظر وقت رجوع فردہ کو اثبات دعا کے لئے پیش کرتے ہیں اور اہل ظاہر سرسری میں اسکو جواز کی دلیل بھی مان لیتے ہیں مگر انصاف یہ ہے کہ ان روایات میں خفاء لغوی مذکور ہے اور اس میں مشکوک ہو رہی ہے وہ صرف اس کا نام نہیں کہ کوئی شعر ذرا آواز بنا کر پڑھ دیا بلکہ خاص نعمات و تحریک صورت برعایت قواعد موسیقی کا نام ہے ان روایات میں اسکا کہیں نام و نشان بھی نہیں ایسی حالت میں روایات قطعی جواز سماع متعارف کے لئے کس طرح کافی ہو سکتی ہیں، ہمارے اس دعوے کی تائید کے لئے صاحب عوارف کا ارشاد کافی حجت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے کہ آپ نے شعر نہایت خفا کے مباح ہونے پر دلالت نہیں کر سکی کہ شعر ایک کلام منظوم کا نام ہے اور اسکا مقابل نیز نکلاتا ہے اگر معنون اچھا ہے تو شعر بھی اچھا ہے اگر وہ برا ہے تو یہ بھی برا ہے اور غنا تو خاص نعمات اور الحان سے ہوتا ہے اور اگر کوئی منصف انصاف سے کام لے اور غور کرے کہ اہل زمانہ کس طرح منع ہوتے ہیں اور گانے والا ناپاد اور پائلی والا پائلی لے کر بیٹھتا ہے اور پھر دل میں سوچے کہ آیا اس وقت سے یہ جلسہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ ہوا ہے اور آیا ان حضرات نے بھی قوال کو بلایا ہے اور اس کے سننے کو منع ہو کر بیٹھے ہیں بالخصوص انکار کر اٹھے گا

کہ ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نہیں ہوئی اور اگر اس میں کوئی فضیلت مقصودہ ہوتی تو یہ حضرات اسکو ہرگز نہ چھوڑتے آہ۔

یہ تو احادیث صحیحہ سے استدلال کرنے کا ذکر تھا کہ جو حدیث سے ثابت ہے مگر استدلال صحیح نہیں اور اس باب میں جو موضوع حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جیسے قصۃ تقسیم فرمائے جاور مبارک کا انکے جو جواب ہی کی حاجت نہیں کیوں کہ خود ان کا ثبوت نہیں چنانچہ تقسیم رواء کے قصۃ کو صاحب عوارف نے تقریباً موضوع کہا ہے پس ہر گاہ احادیث قولیہ سے ممانعت ثابت اور احادیث فعلیہ سے جواز غیر ثابت اب جواز کا موضوع کہنا جیسا کہ ہمارے ننانہ کے مجوزین اس پر اصرار کرتے ہیں کسی طرح صحیح نہیں پس اب حد جس کے نزدیک وہ قیاسی ہے ایسی حالت میں بعض لوگوں کی یہ دہری کہ مگر بن جواز کو کافر کہتے ہیں کس قدر بے اعتدالی کی بات ہے اگر کسی کو رسالہ دیوارق الاسامع فی تفسیر من حرم الاسماع یا اسکی شکل کسی تصنیف یا تحریر سے شبہ پڑا ہو تو خوب سمجھ لیتا چاہیے کہ انھوں نے سماع کے معنی عام لئے ہیں حتیٰ کہ نظم سادہ نثر کو بھی شامل ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کلام نہیں جیسا اوپر بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔

”اسکے بعد حضرت تھانویؒ نے ساتویں فصل قائم کی ہے اور اس میں امام غزالیؒ کی ذکر شرائط و موافق کا تفصیلی جائزہ لیا ہے“ اس فصل میں حضرت تھانویؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے ہمارے زمانے میں سماع کے تمام موافق موجود ہیں اور تمام شرائط مفقود ہیں، آخر میں انھوں نے سماع سے متعلق بعض ان شہادت کا جواب دیا ہے جو زبان زد عام ہیں۔“

بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عمل بڑے بڑے اکابر سے منقول ہے پھر قبیح کیوں ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے شرائط و آداب کی رعایت سے سنا ہے اس کو کون قبیح کہتا ہے اور اب وہ شرائط مفقود ہیں اسلئے منع کیا جاتا ہے اپنے فضل کو ان کے فضل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور اگر احیاناً کسی صاحب حال سے بلا اجتماع شرائط یا مجمع عام میں سنا منقول ہو تو سبب اسکا غلبہ حال و بخودی ہے جس میں وہ مفقود ہیں مگر دوسروں کو اقتداء جائز نہیں اور اگر بلا اجتماع شرائط و بدون غلبہ حال کسی سے سنا منقول ہو تو بعد محنت روایت جواب یہ ہے کہ اصول شریعہ میں سے ہے کہ بخیر الخلقون کے کسی کا فضل حجت نہیں اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم فضل سے احتجاج نہیں کرتے بلکہ ان کا قول اور فتویٰ بھی ثابت ہے اور بہت سے رسالے اس باب میں لکھے گئے ہیں، چنانچہ آج کل ایک رسالہ اربع فرح الاسماع و ابطال دعوی الاجتماع و دیوارق الاسماع و رسالہ ابی الروح فی الاسماع شائع ہوا ہے جس میں فتویٰ جواز موجود ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو ان صاحبوں نے اس زمانہ کے سماع کو مباح نہیں فرمایا جس میں بے شمار منکرات جمع ہیں چنانچہ رسالہ ابی الروح میں تصریح ہے کہ کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ اس غناء میں ہے جس میں کوئی امر منکر نہ ہو رہا ہو۔ وہ غناء جس میں منکرات کا افتراق ہو جیسا اس زمانہ میں رواج ہے سو کھانا و حاشاکہ وہ بھی اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں کر سکتے آہ۔ اور جابجا رسالہ مذکورہ کی عبارتیں اٹھائے کلام میں جن میں ہمارے دعویٰ کی تائید موجود ہے نقل کر چکے ہیں اب ان سے سماع متعارف ہے جواز پر استدلال کرنا ایسا ہے کہ کوئی شخص مفتی شرع سے روٹی کے حلال ہونے کو سن کر غضب و ظلم کرنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے روٹی کو حلال کہا ہے یہ تو نہیں کہ غضب و ظلم ہے جو حاصل کیا ہے اسکو بھی حلال کہا ہے اور شرائط عوارض سے بھی قطع نظر کی جاوے تو نایاب مافی الباب اقوال مذکورہ سے اتنا ثابت ہو گا کہ بعض کے نزدیک مباح بھی ہے انتہا ابحاث تخلیہ ابتعاہ تو ثابت نہ ہوئی پس جس حالت میں بہت سے اکابر اولیاء مع بھی فرمایا ہے جس کا بھی ذکر آتا ہے تو اس کی ابحاث و حرمت میں تردد ہو گیا اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے تردد کی چیز کو ترک کر دینا ضروری ہوتا ہے اب ان اکابر کی ممانعت کے بعض فتویٰ بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں، حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ خذیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اگر حاضر ہو اس میں کوئی گناہ کی بات جیسے طبلہ اور منار اور عود اور بانسلی اور رباب اور معازف اور منبجہ وغیرہ تو اس جگہ نہ بیٹھے کیوں کہ یہ سب حرام ہیں اور تذکرۃ الاولیاء کے مختلف صفحات میں یہ روایتیں ہیں، سعید ابن جبیر نے تین

صحبتوں میں سے ایک یہ فرمائی کہ اپنے کان کو رہم باجوں سے بچانا اگرچہ تو کامل ہو اسلئے کہ مزاحیر آفت سے خالی نہیں اور آخر الامر اپنی خواہش پیدا کرتا ہے، ابو سعید خدریؓ نے مدح میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ پر تکبیر کے ہوئے تشریف لائے ہیں اور میں بچائے خود انگلی سینہ پر بجاتا ہوں اور شہر پڑھتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسکی ہدی نیکی سے زیادہ ہے یعنی سامع نہ کرنا چاہیے۔

ایک شب یہ ہوتا ہے کہ ملاں دولہاں کو ایسا حال آیا کہ چوٹ گلنے کی بھی خبر نہیں ہوئی اگر یہ عمل باطل ہوتا تو یہ تاثر کیوں ہوتی۔ جواب اسکا یہ ہے کہ بے خودی کے اسباب مختلف ہیں، بعضی غلبہ ذوق باطن سے ہوتی ہے، بعضی شدت سرور سے، بعضی غم سے، بعضی جنون سے، بعضی کسی نفس چارہ چر کے کھانے سے، بعضی بچان نفس سے، بعضی کثرت تبخیر سے، بعضی نشاط طبعی سے۔ جس طرح سانپ بین کی آواز سے مست ہو جاتا ہے وغیر ذلک اور ظاہر ہے کہ بعض ان اسباب میں محمود ہیں اور بعض مذموم تو مطلق کسی شخص کو نگاہ افشا کر دیکھا وہ لوٹ پوٹ ہو گیا اگر یہ عمل مقبول نہ ہوتا تو اس میں ایسا اثر نہ ہوتا اسکا جواب بھی ظاہر ہے جیسا خود بخود جانا دلیل حقانیت کی نہیں، چنانچہ اجماعی مذکور ہوا اسی طرح دوسرے کو بے خود کر دینا بھی دلیل مقبولیت کی نہیں ہو سکتی اصل یہ ہے کہ ایسے تصرفات ثمرات ریاضت سے ہیں خواہ وہ ریاضت حق ہو یا باطل اکثر ساحر اور جوجی بڑے بڑے کرتے دکھلاتے ہیں اسکو ولایت سے کوئی علاقہ نہیں البتہ اگر ایسے خوارق اتباع سنت کے ساتھ ہوں تو وہ کرامت اور علامت ولایت ہیں ورنہ محض استہراج ہیں ایک شب یہ ہوتا ہے کہ خیر بیکہ ہم میں وہ شرانکہ جن سے سامع جائز ہوتا ہے نہ سہی لیکن ان حضرات کی صورت بنانے اور نقل کرنے میں بھی بڑی برکت اور انوار ہیں اسلئے ہم تقلید اس فعل کو کرتے ہیں، بوجوب اس کا یہ ہے کہ بزرگوں کی صورت و وضع بنانا بلاشبہ نہایت خوبی کی بات ہے مگر یہ اس امر میں ہے جس میں کسی طرح کا خطرہ اور ضرر نہ ہو بلکہ وہ خیر محض ہو یا قاعدہ اسکے لئے ہے کہ اگر اس درجہ کا خلوص و ذوق و شوق کسی میں نہ ہوتا ہم صورت بنانا بھی موجب برکت ہے جس طرح تو اقل پڑھتا اور اود و غافل پڑھتا ان کا لباس پہننا انکا سلام کرنا ان کی طرح چلنا پھرنا وغیر ذلک اور جو اخطر نامک ہو اور اس کے ارتکاب کی بہت سی شریعی مقرر ہوں اس کے لئے یہ قاعدہ نہیں حضرت مولانا ایسی ہی تقلید کی نسبت فرماتے ہیں۔

اور اگر زہری خورد شدے بود ○ تو اگر شدے خوری زہری بودے ○ اسی مری کردہ پیادہ با سوار ○ سر خواہی برد آکنوں پائیدار۔ اور اس قسم کے اور بھی ضعیف ضعیف شہادت ہیں جن کا جواب بعد تحقیق اصول مذکورہ کے ہر شخص بخوبی نکال سکتا ہے حاجت بیان نہیں اب تحریر ہذا کو اس وصیت پر ختم کیا جاتا ہے کہ طالب حق پر لازم ہے کہ ہر امر میں طریق سلامتی و احتیاط کو اختیار کرے اور طریق احتیاط اس امر میں ہے کہ نفس سامع کو مختلف فیہ سمجھے اور اس میں جو خرابیاں مل گئی ہیں ان میں جن کی برائی دلیل قطعی سے ثابت ہے ان کو حرام قطعی اور جن کی برائی دلیل قطعی سے ثابت ہے ان کو حرام ظنی جانے اور خود اس عمل سے حتی الامکان بچتا رہے اور جس کو جلا دیکھے اگر وہ محض آداب و شرانکہ کی رعایت رکھتا ہے جس سے نہ اسکو ضرر ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے دوسرے ایسے شخص سے تعرض نہ کرے اور اگر آداب و شرانکہ کا لحاظ نہیں رکھتا تو اس فعل بہت کداز یا یہ پرتو اتار کر تا رہے مگر قائل پر علی الاعلان طعن و لعن اور اسکی تنبیہ و تنبیہ نہ کرے کہ مورت فتنہ و موجب عداوت ہے اور نیز ممکن ہے کہ اس کو کوئی عذر ظنی ہو یا کسی تاویل سے اسکا ارتکاب کرتا ہو یا غلط فہمی اسکا باعث ہو اور ان حالتوں میں تنقید زبانی نہیں البتہ خلوت میں نرمی سے اگر اسکو فہمائش ممکن ہو تو درخیز نہ کرے جب تک امید قبول باقی ہو اور جب ناامیدی ہو جائے کہ یہ نہ مانے گا تو اس سے تعرض چھوڑے اور اس کی اصلاح ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اس کی بڑی احتیاط رکھے کہ جن حضرات میں ظاہراً آثار تنبیلت اور بزرگی کے پائے جاویں اور اکثر اعمال میں شریعت کے پابند ہوں بوج غلط فہمی یا تاویل ضعیف یا غلبہ حال یا غلطی فتویٰ مفتی کے ان سے کوئی لغزش صادر ہوتی ہو ان کی شان میں کسی قسم کی بد زبانی یا بد گمانی نہ ہووے کہ اس کا وہاں از بس عظیم ہے حتی کہ عداوت اولیاء احیاء موجب سلب ایمان ہو جاتی ہے، عیاذ باللہ تعالیٰ۔

ہاں وہاں ترک حد کن باشاں ورنہ ایلیے شری اندر جہاں

کتاب الامریا المعروف والنہی عن المنکر امریا المعروف اور نہی عن المنکر کا بیان

جاننا چاہیے کہ امریہ المعروف اور نہی عن المنکر دین کا مرکزی نقطہ ہے، اسی نقطے کی تشریح و توضیح کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام و السلام کی بعثت عمل میں آئی، انھوں نے امریہ المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ باری تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے، انبیائے کرام کی بعثت کا سلسلہ منقطع ہوا تو اس فریضے کی ذمہ داری علماء کے سپرد ہوئی، اسلامی زندگی میں امریہ المعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے لئے اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ اگر اس سے بے توجہی اور غفلت برتی جائے، لوگ نہ اس کا علم حاصل کریں، اور نہ اسے عملی حیثیت دیں تو نبوت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں، دین کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں، معاشرے کی رگوں میں سستی، گمراہی، جہالت اور بگاڑ پھیل جائے، ملک کا نظام لاقانونیت اور انارکی کے سامنے بے بس ہو جائے، اللہ کے بندے ہلاکت میں مبتلا ہوں، اور یہ احساس ہی جاتا رہے کہ ہمارے قدم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، افسوس! افسوس! ہمارے اندیشے حقیقت بن چکے ہیں، اس بنیادی شبہ کا علم بھی مٹ گیا ہے، اور عمل بھی آخری سانس لے کر رخصت ہو چکا ہے، نہ اسکی حقیقت کا وجود ہے، نہ اسکا نام و نشان باقی ہے، دلوں نے مخلوق کی قید اختیار کر لی ہے، خالق کی قید سے نکل چکے ہیں، اتنے ہی جیسے انسانوں کی مدافعت کرنا ان لوگوں کا شیوہ بن چکا ہے، جنہیں انبیاء کی وراثت ملی، لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہو سکے، یہ لوگ خواہشات نفس کی اتباع میں چوپایوں سے سبقت لے جانے میں مصروف ہیں، دوسے زمین پر ایسا قلعہ، اور سچا انسان ڈھونڈنے نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور خالق کا کائنات کے احکام کی بجا آوری میں ملامت کے تھیلوں، اور طعن و تفتیح کے پتھروں کی پروا نہ کرے، جو لوگ اس غلا کو پُر کریں گے، اور دین میں پیدا ہونے والے اس رخنے کو پودھنے سے پہلے ہی اچھائے سنت کے عمل سے مسدود کرنے کی کوشش کریں گے وہ بلاشبہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، امریہ المعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم، اور وسیع موضوع ہے اسلئے ہم اسکے متعلق مسائل پر چار ابواب میں گفتگو کریں گے۔

پہلا باب

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل، اور دلائل وجوب

آیات :- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
وَلْيُكْرِهْ بَيْنَكُمْ أُمَّةً تَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پ ۳، آیت ۱۰۳)

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں
اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

اس آیت سے امریہ المعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر دلالت ہوتی ہے، یہاں کہ وہ لیکن سیفہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایجاب ہے، ایجاب کے علاوہ بھی اس آیت سے کچھ احکام مستنبط ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلاح اسی فریضے کی ادائیگی میں مضمر ہے یہ بات بطور صریح فرمائی گئی واد تلک ہم المفلحون (اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے) کو سراہم اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریہ المعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت یہ فرض ادا کرتی ہے تو

دوسرے ادا نہ کرنے کے جرم میں فاخوذ نہیں ہوں۔ گئے، یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ فریضہ انجام دیتا رہے، تاہم فلاح کی وہ خصوصیت جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا انہی لوگوں کو حاصل رہے گی جو اس حکم کی تعمیل کریں گے، لیکن اگر کسی نے بھی اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو وہ سب لوگ مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت کے باوجود پہلو خمی کی اور اپنی ذات میں گمن رہے ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

لِيَسْمُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَّا قَامَتْ يُتْلَوْنَ آيَاتُ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ يُؤْذَنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْآخِرِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (پ ۳۴ آیت ۳۳-۳۴)

یہ سب برابر نہیں، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا کہ صلاح اور نیکی کا دایہ دار ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الصَّالِحَاتِ (پ ۱۵ آیت ۱۷)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔

اس آیت میں اہل ایمان کے چند اوصاف بیان کئے گئے ہیں، ان میں یہ وصف بھی ہے کہ وہ اچھے کام کا حکم کرتے ہیں، اور برائی سے منع کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں یہ وصف نہیں وہ مومنین کے اس زمرہ سے خارج ہیں، جن کے اوصاف پر یہ آیت مشتمل ہے۔ مزید فرمایا :-

لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عَبْدِ اللَّهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا آيَاتِي لَعُنُوا لَعْنَةً كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ عَنْ مَنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (پ ۱۵ آیت ۷۹-۸۰)

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا۔ اس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے واقعی ان کا فعل برا تھا۔

اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، اور انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے جنہوں نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا اور وہ معاشرے میں برائیوں کو پھیلنے ہوئے دیکھتے رہے تھے، ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۳۴ آیت ۴۰)

تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو،

اور بری باتوں سے روکتے ہو۔

یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت پر بہترین دلیل ہے کیوں کہ اس میں ان لوگوں کو خیرات کے لقب سے نوازا گیا ہے جو اس فضیلت سے آراستہ تھے یہ بھی فرمایا :-

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ عَوَاخِدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَعْنََابٍ
بَيْنَهُمْ يَمَّا كَانُوا يَعْتَصِمُونَ (پ ۹ ر ۱۵ آیت ۱۵)

سو (آخر) جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو انکو سمجھایا جاتا تھا (یعنی نہ مانا) تو ہم نے ان لوگوں کو تو پچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا جو جہانکے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ نجات صرف ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے برائی سے روکنے کا عمل جاری رکھا یہ آیت وجوب پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فرمایا :-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۷ ر ۳۳ آیت ۳۱)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔

اس آیت میں امت صالحین کا ذکر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت کے لئے تمنا بھی بات کافی ہے کہ اس فریضے کا ذکر نماز اور روزے کے ساتھ کیا گیا۔ فرمایا :-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پ ۶ ر ۵ آیت ۲)
اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں قطعی امر کی حیثیت رکھتی ہے، کسی شی پر اعانت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ترغیب دی جائے، بدو تقویٰ کی ترغیب کا مطلب اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ جو جانتا ہو وہ نہ جانے والے کو خیر کا راستہ بتلائے، اور اس راہ پر چلنے میں آسانی فراہم کرے، ہدی اور ظلم و تعدی پر اعانت نہ کرنا یہ ہے کہ وہ راہیں مسدود نہ کر دی جائیں جو ہلاکت کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ فرمایا :-

لَوْلَا بَيْنَهُمُ الرِّبَايُنُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَئِنْ مَا كَانُوا
يَعْتَصِمُونَ (پ ۶ ر ۳۳ آیت ۳)

ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔

اس آیت میں ان کے جرم کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ فرمایا :-
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَوْلَا بُقِيَ بَيْنَهُمْ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ (پ ۳ ر ۱۰ آیت ۱۰)

جو اہل تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ (دوسروں کو) ملک میں فساد (یعنی فکرو شرک) پھیلانے سے منع کرتے۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا جو زمین میں شر پھیلانے سے منع کرتے تھے۔
فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلْمَوْتُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ (پ ۵ ر ۱ آیت ۳۵)

اے ایمان والو! انصاف پر غلبہ قائم رہنے والے، اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی
ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔

والدین اور عزیز و اقرباء کے حق میں یہی عمل امر بالمعروف ہے یہ دو آیتیں بھی ملاحظہ کریں۔

لَا خَيْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ تَحْوَاهُمْ اِلَّا مَنۢ بَصَدَقَہٗ اَوْ مَعْرُوْفٌ اَوْ اِصْلَاحٌ بَیْنَ
النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ اِنْتَعَا مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَاَوْفَوْا بِهٖ اَجْرًا عَظِیْمًا (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۷)

عام لوگوں کی اکثر سرکشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر ان کی جو ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی
یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے
واسطے سویم اس کو عترتِ باجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (پ ۳۶ ر ۳۳ آیت ۹)

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔

لوگوں کے مابین صلح کرانے کے معنی یہ ہیں کہ انھیں سرکشی اور بغاوت سے روک دیا جائے اور اطاعت کی طرف واپس لایا
جائے، اگر وہ حق کی طرف رجوع کرنے سے انکار کریں اور اپنی سرکشی پر بدستور قائم رہیں تو ان سے قتال کیا جائے، جیسا کہ باری
تعالیٰ فرماتے ہیں :-

فَقَاتِلُوا النَّاسَ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْقِيَ إِلَىٰ آلِ الْمَدِیْنَةِ (پ ۳۶ ر ۳۳ آیت ۹)

تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے

احادیث :- روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک دن خطبہ دیا "اور یہ فرمایا کہ اے لوگو! تم قرآن کریم کی یہ آیت
پڑھتے ہو اور اس کی غلط تاویل کرتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (پ ۷ ر ۳ آیت ۱۰۵)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا نقصان
نہیں۔

میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا :-

مَنْ قَوْمٌ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَنْكُرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ
الْأَيُّ شَكَّ أَنْ يَعْصِيَهُمْ بَعْدَ أَنْ عَصَاهُ (سنن ابی داؤد)

جو قوم معصیتوں کا ارتکاب کرتی ہے اور ان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو انھیں منع کرنے پر قادر ہو

اور وہ منع نہ کرے تو عجب نہیں کہ ان سب پر عذاب خداوندی نازل ہو۔

ابو حنیبلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ "لَا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا

اِهْتَدَيْتُمْ“ کی تفسیر یہ تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

اُمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ فانا رائت شحا مطاعا وهوى متبعاً“ و دنیا مؤثرۃ“ و اعجاب کل ذی رائی برائۃ فعلیک بنفسک“ و دُعِ عَنِ الْعَوَامِ“ ان من ورائکم فتناً کقطع الذیل المظلم للمتمسک فیہا بمثل الذی انتم علیہ اجر خمسین منکم“ قبیل بل منهم یارسول اللہ! قال لا بل منکم لانکم تجلون علی الخیر اعواناً و لا یجلون علیہا عواناً (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ)

اچھی بات کا حکم کر، اور بری بات سے منع کر، پھر جب تو یہ دیکھے کہ کل کی اطاعت اور خواہش نفس کی اتباع کی جاری ہے اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگی ہے، اور ہر ذی رائے اپنی رائے پر مغرور ہے تو اپنی فکر کر، اور لوگوں کو چھوڑ دے، تمہارے پیچھے اندھیری رات کے گھڑوں کی طرح تھمتے ہوئے لگے ہیں، جو فیض ان فتنوں کے درمیان اپنے دین کو لازم پکڑے رہے گا جس پر تم ہو تو اسے تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، عرض کیا یا رسول اللہ! بلکہ انھیں ان کے پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، فرمایا نہیں! بلکہ تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر، اسلئے کہ تمہیں خیر پر اعانت کرنے والے میسر ہیں، اور انھیں میسر نہ ہوں گے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس آیت کی تفسیر یہ بھی کہی تو فرمایا، یہ اس زمانے کے لئے نہیں ہے، آج کے دور میں صیحت سنی بھی جاتی ہے اور قبول بھی کی جاتی ہے، لیکن بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ صیحت کرنے والے کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، تم کچھ کہو گے تو کوئی تمہاری بات نہ مانے گا، اگر تم یہ زمانہ پاؤ تو اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرنا علیکم اللہ العزیز، لَذَلَّیْکُمْ کُفْرٌ بِحَقِّیْ (اِذَا اِهْتَدَيْتُمْ)۔ ارشاد نبوی ہے۔

لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اولی سلطان اللہ علیکم شرار کم ثم یدعو خیار کم فلا یستجاب لہم (بزار۔۔۔ عرابن الخطاب، طبرانی اوسط۔ ابو ہریرہ) تم لوگ اچھی بات کا حکم کیا کرو اور بری بات سے منع کیا کرو ورنہ خدا تعالیٰ تم پر تمہارے بڑوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی نظروں میں اچھوں کا کوئی خوف اور ہیبت باقی نہیں رہے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں :-

یا ایہا الناس ان اللہ یقول لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم (احمد، ترمذی، بیہقی، برائت، ماکیہ۔ الفاظ یہ ہیں ”مروا و مروا“)
اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے کام کا حکم کرو، اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔

قال :- مال اعمال البر عند الجہاد فی سبیل اللہ الا کشفته فی بحر لجی، وما جمیع اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کشفته فی بحر لجی۔ (۱)

(۱) اس روایت کے دو جز ہیں پہلا جز سند فردوس میں چار سے ضعیف سند کے ساتھ اور دوسرا جز علی ابن عبید کی کتاب الطاحۃ والمعصیۃ میں بھی ابن عطاء سے بطریق ارسال مروی ہے۔

فرمایا! اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں تمام اچھے اعمال ایسے ہیں جیسے بحرِ مِیق میں ایک پھونک، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ سمیت تمام اعمال خیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں ایک پھونک کی حیثیت ہے۔

قال :- ان الله تعالى يسأل العبد ما منعك اذا رأت المنكر فانذا لقن الله العبد حاجته قال رب! وثقت بك و فرقت عن الناس (ابن ماجہ)
فرمایا! اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ برائی دیکھ کر منع کرنے سے تجھے چھڑنے روکے رکھا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سوال کرے گا جواب سکھادینا تو وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔

قال :- اياكم والجلوس على الطرقات قالوا اما لنا بدا انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابستم الا ذلك فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الإذني ورد السلام و امر بالمعروف ونهی عن المنكر (بخاری و مسلم - ابو سعید الخدری)

فرمایا :- راستوں پر بیٹھنے سے گریز کرو، صحابہ نے عرض کیا : اس سے بچنا مشکل ہے، راستے تو ہماری مجلسیں ہیں، ہم ان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ نے فرمایا! اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ضرور ادا کیا کرو، عرض کیا : راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا: نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔

قال :- كل كلام ابن آدم عليه لاله الا امر بالمعروف او نهيا عن منكر او ذكر الله تعالى (۱)

فرمایا : امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور باری تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔

قال :- ان الله لا يعذب الخاص اذ ذوب العام حتى يرضى المنكرين اظهروهم وهم قادرون على ان يتكفروا فلا يتكفروا (احمد - عدی ابن نمیر)

فرمایا :- اللہ تعالیٰ خواص کو عوام کے گناہوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ہاں اگر وہ ان میں کوئی برائی دیکھیں اور قدرت کے باوجود اس برائی پر کفر نہ کریں (تو واقعی) انہیں سزا دی جاتی۔

روی ابو امامۃ الباہلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال : کیف انتم اذا طغی نساءکم و فسق شبانکم و ترکتم جہادکم قالوا : وان ذلک لکائن یا رسول اللہ! قال نعم! والذی نفسی بیدہ و اشد منه سیکون قالوا : و ما اشد منه یا رسول اللہ؟ قال : کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر قالوا : و کائن ذلک یا رسول اللہ؟ قال نعم : والذی نفسی بیدہ و اشد منه سیکون قالوا و ما اشد؟ قال : کیف انتم اذا رأتکم المعروف عنک و المنکر او المنکر

معروفاً قالوا : وکائن ذلك يا رسول الله قال : نعم ، والذى نفسى بيده واشد منه سيكون ، قالوا وما اشد منه قال : كيف انتم اذا امرتم بالمعكر ونهيتم عن المعروف قالوا : وکائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون ، يقول الله تعالى بى حلفت لا ينحن لهم فتنه يصير الحليم فيها حيرانا (۱)

ابو امامہ الباہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش کی کریں گی ، اور نوجوان فحش و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے ، اور تم اپنا جہاد ترک کر دو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے ؟ فرمایا : ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی شدید حالات رونما ہوں گے ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے سخت تر حالت کیا ہو سکتی ہے فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھی بات کا حکم نہ دو گے ، اور بری بات سے منع نہ کرو گے ؟ عرض کیا : یا رسول اللہ ! ایسا یہ صورت پیش آئے گی ؟ فرمایا : اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ترین صورت پیش آئے گی ، عرض کیا : اس سے زیادہ سخت ترین صورت کون سی ہوگی ؟ فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف پاؤ گے ؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ؟ فرمایا : اس سے بھی زیادہ شدید حادثہ ہو سکتا ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا : اس سے زیادہ سخت حادثہ اور کیا ہوگا ؟ فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری بات کا حکم دو گے اور اچھی بات سے منع کرو گے ؟ عرض کیا : یا رسول اللہ ! ایسا ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا ؟ فرمایا : ہاں اس سے بھی زیادہ سخت واقعہ پیش آئے گا ، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انھیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ عقل مند اس فتنے سے حیران رہ جائیگا۔

عمرہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

لا تقض عند رجل يقتل مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ، ولا تقض عند رجل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه (طبرانی ، بیہقی)

اس شخص کے پاس مت کڑا ہو جو ظالمانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہو ، اسلئے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور مقتول کا دفاع نہ کرے ، اور نہ ایسے آدمی کے پاس ٹھہرے ، اور نہ ظلم زد کو بے کیا جا رہا ہو ، اسلئے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور بچنے والے کی طرف سے مدافعت نہ کرے۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- لا ینبغی لامری شہد مقام فیہ حق ، الا تکلم بہ ، فانہ لن یقدم اجلہ ولن یحرمہ رزقا ہولہ (بیہقی)

(۱) یہ حدیث ابن ابی الدنیائے ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ، ”کیف یکم اذا امرتم بالمعکر ونهیتم عن المعروف“ ابو حنیفہ نے ابو ہریرہؓ سے صرف اول کے تین سوال اور جواب نقل کئے ہیں

جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے گریز نہ کرے اس لئے کہ موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور جو رزق اس کی قسمت میں ہے اس سے محروم نہیں ہوگا۔

ابن عباسؓ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں ہے اور نہ ان مقامات پر جانا جائز ہے جن میں منکرات عام ہوں اور دیکھنے والا انھیں بدلے یا ان پر تکیہ کرنے اور ان سے اظہار نفرت و بیزاری کرنے پر قادر نہ ہو اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص پر لعنت ہوئی ہے جو ظلم کی جگہ موجود ہو اور مظلوم کا دفاع نہ کرے اس حدیث کی رو سے کسی شریعہ ضرورت کے بغیر کسی ایسی جگہ موجود رہنا جہاں برائی پھیلی ہوئی ہو جائز نہیں خواہ عدم قدرت کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو یہی وجہ ہے کہ اکابرین سلف کے ایک گروہ نے مکمل مل کر رہنے کے بجائے عزلت کو ترجیح دی کیوں کہ انھوں نے دیکھا کہ کوئی بازار کوئی محفل کوئی اجتماع ایسا نہیں ہے جہاں منکر نہ ہو اور کیوں کہ ہم اپنے ضعف بہت کی بنا پر اس منکر کے ازالے پر قدرت نہیں رکھتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم حقوق سے کنارہ کشی اختیار کر لیں حضرت عمران بن عبد العزیزؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے جنھوں نے سیاحت اختیار کی اپنے وطن اور گھر بار محض ان حالات کی بنا پر چھوڑے جن میں ہم آج مبتلا ہیں یعنی انھوں نے دیکھا کہ شر کا دور دورہ ہے خیر رخصت ہو چکا ہے صیحت کا روزانہ بند ہے کوئی جرأت سے کام لے کر فصیحت کرتا بھی ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں فقے بپا نہ ہوں اور ان لوگوں کو جنھوں نے خیر کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں عذاب نہ دیا جائے اس لئے انھوں نے ہجرت ہی میں سلامتی محسوس کی اور ان شریکینوں کی قربت پر دردوں کی قربت کو اور ان کی نعمتوں پر جنگل کی سبزوں کو ترجیح دی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

فَقَرَّبَ وَاللّٰہِ اللّٰہُ اِنِّیْ لَکُمْ حِیْثُمَا تَدْبِرُوْنَ (پ ۲۲ آیت ۵۰)

تو تم اللہ ہی کی طرف دو دو میں تمہارے (سمجھانے کے) واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں۔

اسکے بعد فرمایا کہ ترک وطن کر کے جنگل کی زندگی اختیار کرنے کے بعد ان کے حیرت انگیز حالات سننے میں آئے اگر نبوت میں افضلیت کا کوئی راز نہ ہوتا تو ہم یہی کہتے کہ انبیاء ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں باطل اور دروغے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی آواز سننے ہیں تو پھر فرماتے ہیں اور ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور اگر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس جگہ برسے یا کس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے تو وہ انھیں بتلا دیتے ہیں حالانکہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من حضر معصیۃ فکفر ہھا فکانہ غاب عنہا ومن غاب عنہا فاحبھا فکانہ حضر ہا (ابن عدی۔ ابو ہریرہ)

جو شخص کیس معصیت کی جگہ موجود ہو اور اس معصیت کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس جگہ نہ تھا جو شخص غائب ہو کر معصیت کو اچھا سمجھے وہ ایسا ہے گویا اس جگہ موجود ہے۔

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت معصیت کی جگہ گیا ہو یا جانے کے وقت وہ جگہ صحیح تھی اتفاقاً معصیت شروع ہو گئی ان دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے کہ اس معصیت پر اپنی ناپسندیدگی کا پتہ زبان یا دل سے اظہار کرے کسی ایسی جگہ جہاں معصیت ہو رہی ہو قصد و ارادے سے جانا ممنوع ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ما یبعث اللہ عزوجل نبیاً الا ولہ حوالی فی مکت النبی بین اظہر ہم ماشاء اللہ

تعالیٰ یعمل فیہم بکتاب اللہ ویامرہ حتیٰ اذا قبض اللہ نبیہ مکث الحواریون یعملون بکتاب اللہ ویامرہ ویسنۃ نبیہمؕ فانا انقرضوا کان من بعدہم قوم یرکبون رؤس المناہر یقولون ما یعرفون ویعملون ما ینکرون فما ذارائتم ذلک وحق علی کل مومن جہاد ہم بیلہ فان لم یستطع فیلسانہؕ فان لم یستطع فیقلمہ ویلیس وراء ذلک الاسلام (مسلم غزوہ)

اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اسکے حواری بھی ہوئے چنانچہ نبی اپنے حواریوں کے درمیان اس مدت تک رہے گا جو اللہ کو منظور ہوگیؕ ان میں رہ کر اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرے گا پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھالیں گے تو اسکے حواری اللہ کی کتابؕ اسکے احکام اور اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا رہیں گےؕ پھر جب حواری رخصت ہو جائیں گے تو اسکے بعد وہ لوگ آئیں گے جو منہوں پر بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے جنہیں جانتے ہیں اور عمل ان باتوں پر ہو گا جن سے وہ واقف نہیں جب تم یہ صورت حال دیکھو تو ہر مومن پر اسکے ساتھ ساتھ سے جہاد کرنا واجب ہےؕ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سےؕ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے جہاد کرنا واجب ہےؕ اسکے بعد اسلام نہیں ہے۔

ایک بستی میں دعوت حق کا قصہ : حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ معصیت کی زندگی بسر کر رہے تھےؕ صرف چار اللہ کے نیک بڑے ایسے تھے جنہیں یہ زندگی ناپسند تھیؕ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بستی کے لوگ حق کی طرف لوٹ آئیںؕ ان چاروں میں سے ایک دعوت و تبلیغ کا عزم لے کر اٹھاؕ بستی کے لوگوں کے پاس پہنچاؕ اور انھیں بتلایا کہ تم ظالم ظالماں برائیوں میں مبتلا ہوؕ لوگوں کو اس کی باتیں گراں گزریں اور انھوں نے اسکی فصاحت قبول کرنے سے انکار کر دیاؕ داعی نے انھیں برا بھلا کہاؕ ڈرایا دھمکایاؕ مکر وہ نہ مانےؕ اور جوانی کا روانی کرتے رہےؕ فوجت جگ تک پہنچیؕ لڑائی ہوئیؕ ظاہر ہے دشمن کے افراد زیادہ تھےؕ انھیں فتح ہوئی اور وہ محض دل شکستہ واپس آیاؕ اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیؕ اور باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی اے اللہ! میں نے انھیں منع کیا مکر وہ باز نہیں آئےؕ میں نے انھیں برا کہا انھوں نے جواب میں مجھے برا کہاؕ میں نے ان سے جنگ کی وہ غالب آئے اور میں نے ہزیمت اٹھائی۔ اسکے بعد وہ سرا محض چلاؕ اور لوگوں کے پاس حق کی روشنی لے کر پہنچاؕ انھیں معاصی سے روکنا چاہا لیکن انھوں نے اطاعت سے انکار کر دیاؕ اس نے انھیں سخت ست کہاؕ جواب میں انھوں نے بھی سخت ست کہاؕ یہ محض بھی واپس چلا آیا اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے انھیں منع کیاؕ انھوں نے اطاعت نہیں کیؕ میں نے انھیں برا کہاؕ انھوں نے مجھے برا کہاؕ اگر میں ان سے قتال کرتا تو وہ غالب آجاتے اسلئے میں واپس چلا آیاؕ اب تیرا محض اٹھا اور اپنے پیش رووں کے عزم و ہمت کی روشنی میں حق کا پیغام لے کر بستی کے لوگوں کے پاس پہنچاؕ انھیں بتلایا کہ تم معصیت میں مبتلا ہوؕ یہ راستہ چھوڑ دو حق کی طرف آ جاؤؕ لیکن انھوں نے یہ پیغام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیاؕ محض انھیں ان کے حال پر چھوڑ کر واپس آ گیاؕ اور جناب باری میں عرض کیا کہ اے اللہ! میں نے انھیں منع کیا وہ نہ مانےؕ اگر میں انھیں برا کرتا تو مجھے برا کہتےؕ میں ان سے قتال کرتا تو مجھ پر غلبہ پاجاتےؕ اب چوتھے محض نے ارادہ کیا لیکن چند قدم چل کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ! اگر میں انھیں منع کرتا تو وہ میری بابت نہ مانتےؕ میں انھیں برا کرتا تو مجھے برا کہتے میں ان سے جنگ کرتا تو مجھے شکست دیدیتےؕ یہ واقعہ نہانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ اول محض کا درجہ زیادہ بلند ہےؕ ان چاروں میں سب سے کم درجہ اس آخری محض کا ہے جس نے ارادہ تو کیا لیکن بستی کے لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر اسکی ہمت جواب دے گئیؕ لیکن تم میں تو اس جیسے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا : یا رسول اللہ! کیا وہ بستی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ فرمایا : ہاں! عرض کیا گیا : کس جرم میں؟

فرمایا : اسلئے کہ انھوں نے (مراحم تلاتے میں) سستی سے کام لیا اور معاضی پر سکوت اختیار کیا (بزار، طبرانی) حضرت جابر ابن عبد اللہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں ۔

اوحی اللہ تبارک و تعالیٰ الی ملک من الملائکۃ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا علی اہلہا فقال : یا رب ان فیہم عبدک فلانالم بعصک طرف عین قال : اقلبہا علیہم علیہم فان وجہہ لم یتغیر فی ساعۃ قط۔ (طبرانی اوسط۔ بیہقی)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، فرشتے نے عرض کیا : یا اللہ! ان لوگوں میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، فرمایا : اس پر بھی الٹ دو اور ان پر بھی، اسلئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اسکا چہرہ تھوڑی دیر کے لئے بھی لوگوں کی حالت دیکھ کر (شصے سے) نہیں ہنستا۔

حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

عذب اہل قریۃ فیہا ثمانیۃ عشر الفاعملہم عمل الانبیاء قالوا : یا رسول اللہ! کیف؟ قال : لم یکونوا یغضبون للہ ولا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر (۱)

ایک بستی کے لوگ عذاب دیئے گئے اس میں اشعارہ ہزار افراد ایسے تھے جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کے مطابق تھے، صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! پھر انھیں عذاب کیسے دیا گیا؟ فرمایا : اسلئے کہ وہ لوگ اللہ کے لئے ناراض ہوتے تھے۔ نہ اچھائی کا حکم دیتے، اور نہ برائی کا حکم کرتے تھے۔

عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب کرم! اتیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو میرے حکم کی طرف اس طرح سبقت کرے جس طرح گدھ اپنے شکار پر چھپتا ہے، اور جو میرے نیک بندوں سے اس طرح لپٹے جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کے پستانوں سے لپٹتا ہے، اور جو میرے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے والے پر اس طرح غضبناک ہو جس طرح چیتا اپنے دشمن کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتا ہے جب چیتا اپنے نفس کی خاطر کسی شخص سے انتقام لینے کے لئے غضبناک ہوتا ہے تو اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ آدمی کم ہیں یا زیادہ۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا رسول اللہ! مشرکین سے جنگ کرنے کے علاوہ کبھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا : ہاں! اے ابوبکر : روئے زمین پر اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ زمین پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں، اور ان کے لئے جنت اس طرح آراستہ کی جاتی ہے جس طرح ام سلمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آراستہ کی گئیں، حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے لئے نفرت کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ لوگ جنت میں شہداء کے غروں کے اوپر والے غروں میں رہیں گے، ان میں سے ہر غرہ کے تین لاکھ دروازے ہوں گے، ان میں بعض دروازے یا قوت اور سبز مڑو کے ہوں گے، ہر دروازے پر نور ہوگا، ان میں سے ہر شخص ایسی تین لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، جب وہ ان میں سے ایک کی طرف ملتے ہوگا تو وہ اسے یاد دلائے گی کہ تم نے فلاں روز امرا المعروف

اور نبی عن المنکر کیا کرتے تھے اور وہ مقام یا دلائے گی جہاں اس نے یہ نیک عمل کیا تھا۔ (۱) حضرت ابو سعید ابن الجراحؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک درجے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑا شہید کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا :-

رجل قام الی وال جائز فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ فان لم یقتلہ فان القلم لا یجری علیہ بعد ذلک وان عاش ماعاش (۲)

وہ شخص جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو، اور اسے اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے منع کیا، اس جرم میں حاکم نے اسے قتل کر دیا، اگر اس نے قتل نہ کیا تو اس کے بعد اس کا قلم (کل کے حکم پر) بھی نہ چل سکے گا خواہ کتنے ہی دن زندہ کیوں نہ رہے۔

حضرت حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

افضل شہداء امتی رجل قام الی امام جائز فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ علی ذلک، فذلک الشہید بمنزلة من فی الجنۃ بین حمزہ وجعفر (۳)

میری امت کا افضل ترین شہید وہ ہے جو کسی ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو، اور اسے اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور وہ اس کو اس جرم پر قتل کر دے، جنت میں اس شہید کا درجہ حمزہ اور جعفر کے درمیان ہو گا۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بئس القوم قوم لا یامرون بالمعروف ویسألون القوم قوم لا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر (۴)

بدترین لوگ وہ ہیں جو عدل کا حکم نہیں دیتے، بدترین لوگ وہ ہیں جو نہ اچھائی کا حکم دیتے اور نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔

آثار صحابہ و تابعین : حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی جاہل بادشاہ مسلط فرمادیں جو تمہارے بیٹوں کی تعلیم کرے، اور نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے، تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف بد دعائیں کریں تو انکی دعائیں قبول نہ ہوں، تم مدد کے لئے پکارو تو جنہیں مدد نہ ملے، تم مغفرت چاہو تو جنہیں مغفرت حاصل نہ ہو، حضرت حذیفہؓ سے اس شخص کے حقائق دریافت کیا گیا جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، فرمایا وہ شخص جو منکرات کے خلاف استطاعت کے باوجود ہاتھ سے جدوجہد نہ کرے، نہ انھیں زبان سے برا کہے، اور نہ دل سے برا سمجھے، مالک ابن احبارؓ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس مردوں اور عورتوں کا جھوم رہا کرتا تھا، یہ عالم انھیں دغلا دھتکتا اور بھٹی بھٹی قوموں کے عبرت انگیز واقعات سناتا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف ملتفت ہوتے اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ حرکت بری تھی مگر باپ نے بیٹے سے صرف اتنا کہا : بیٹے بس کر، ٹھہر۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا

(۱) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی

(۲) یہ روایت بزار میں ہے لیکن اس کا آخری جرقان لم یختص (آخر تک) مگر اضافہ ہے (۳) یہ روایت ابن الاثیر میں ہے (۴) یہ معصوم میں حضرت باریؓ سے یہ الفاظ نقل کئے جاتے ہیں "ید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الی امام جائز فامرہ و نہاہ و قتلہ" (۴) یہ روایت ابن حبان نے حضرت باریؓ سے نقل کی ہے۔ ابو مسعود مہملی نے حضرت عمرؓ کی روایت کا حوالہ دیا ہے، الفاظ نقل کئے ہیں

کہ اپنے تخت سے نیچے گر پڑا گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسکی پیوی کا محل ساقط ہو گیا، اور اسکے بیٹے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے پیغمبر پر وہی پیغمبری کے فلاح عالم سے سکھو کہ میں تیری آنے والی لسوں میں بھی کوئی صدق پیدا نہیں کروں گا، اگر تیرا ہر فعل میری رضا کے لئے ہوتا تو اپنے بیٹے کو یہ نہ کتابیں کر دیتا، بلکہ اس کی اس گندی حرکت پر سخت سزا دیتا۔ حضرت حذیفہؓ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امیرالمعروف اور بنی عن المنکر کرنے والے مومن کے مقابلے میں مرہہ کہ حال لوگوں کے نزدیک محبت و احترام کے زیادہ لائق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار اچھے لوگوں کو، اور ساٹھ ہزار برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انھوں نے جناب پاری میں عرض کیا : یا اللہ یہوں کی ہلاکت کی وجہ ظاہر ہے، مگر انھوں کا کیا قصور ہے کہ انھیں بھی یہوں کے درجے میں رکھا گیا، جواب آیا کہ یہ لوگ یہوں سے ناراض نہیں ہوئے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا باقی رکھا، اگر انھیں ذرا مجھ سے تعلق ہوتا تو وہ یہوں کے خلاف جہاد کرتے۔ بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اگر مصعبیت چھپا کر کی جائے تو اسکا ضرر صرف عاصی کو ہوتا ہے، لیکن علی الاعلان کی جائے اور دوسرے لوگ منع نہ کریں تو یہ ضرر عاصی سے بڑھ کر ہو کر فتنہ بھیجتا ہے، اور وہ بھی اس مصعبیت پر خاموش رہنے کی سزا دیتے ہیں۔ کعب الاحبار نے ابو مسلم غفالی سے دریافت کیا کہ تمہارا قوم میں کیا مقام اور کیا حیثیت ہے، جواب دیا کہ بڑا اچھا مقام ہے اور بڑی اچھی حیثیت ہے۔ فرمایا : تورات میں کچھ اور لکھا ہے، انھوں نے پوچھا : وہ کیا؟ فرمایا : تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور بنی المنکر پر کاربند رہتا ہے قوم میں اسکا کوئی مقام نہیں رہتا، لوگ اسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں، عرض کیا : تورات جی ہے، ابو مسلم جھوٹا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ حال حکومت کے پاس دعوت و ارشاد کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے، اچانک یہ سلسلہ موقوف کر دیا، لوگوں نے اسکی وجہ دریافت کی، فرمایا : انھیں کچھ کھوں تو شاید وہ یہ سمجھیں کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اور نہ کھوں تو امر و بنی تارک ہوں، اور گناہ ککالوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف اور بنی عن المنکر سے عاجز ہو اسے اس طرح کے مقامات پر ٹھہرنا نہ چاہیے جہاں بالمعروف اور بنی عن المنکر کی ضرورت پیش آئے، حضرت علی ابن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ پہلا جہاد جس کا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا جہاد ہے، اور آخری درجہ میں دل کا جہاد ہے، اگر آدمی کا دل بالمعروف اور بنی عن المنکر نہ منکر نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس سے حق کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے، اور باطل کی تاریکی دیدی جاتی ہے، مسل ابن عبداللہ حسرتیؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات سے متعلق اوامر الہی کی پابندی کی، اور دوسروں کو مصعبیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں راجا نا اس نے کیا، امر بالمعروف اور بنی عن المنکر کا وہ فریضہ ادا کر دیا جو دوسروں کے سلسلے میں اس پر عائد ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ دل سے امر معروف اور بنی عن المنکر کا فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہاتھ اور زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ فقیل ابن عیاضؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم امر بالمعروف اور بنی عن المنکر کیوں نہیں کرتے، فرمایا : بعض لوگوں نے ایسا کیا اور کافر ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور بنی عن المنکر کرنے کی پاداش میں انھیں جو اذیتیں دی گئیں ان پر وہ صبر نہ کر سکے، سفیان ثوریؓ سے کسی شخص نے یہی سوال کیا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب سمندر اپنا رخ بدل دے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے۔۔۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور بنی عن المنکر واجب ہے، اور یہ وجوب ادا پر قادر ہونے کی صورت میں ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر قدرت ہی نہ ہو تو مجبوری ہے۔

امریا المعروف اور نبی عن المنکر کے ارکان و شرائط

امریا المعروف اور نبی عن المنکر کے لئے ایک اصطلاح مقرر کی گئی ہے حبثہ (اعتساب)۔ ذیل میں ہم حبثہ کے ارکان و شرائط ذکر کر رہے ہیں۔ جب کہ چار ارکان ہیں مختص (اعتساب کرنے والا) مختص علیہ (جس کا اعتساب کیا جائے) مختص فیہ (جس امر کے سلسلے میں اعتساب کیا جائے) اور اعتساب (محاسبہ کا عمل)۔ ان میں سے ہر رکن کی الگ الگ شرائط ہیں۔

پہلا رکن مختص : مختص کی شرائط یہ ہیں کہ وہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اعتساب پر قدرت رکھتا ہو، اس تعریف سے پاگل، بچہ، کافر، اور عاجز نکل گئے، ان کے علاوہ تمام افراد اعلیٰ ہو گئے خواہ وہ عوام ہوں یا خواص انھیں حاکم وقت کی طرف سے اعتساب کی اجازت ہو یا نہ ہو، اس تعریف کی رو سے فاسق عورت اور غلام کو بھی اعتساب کا حق حاصل رہا۔ بعض لوگوں نے عدالت اور اذن امام کی شرط بھی لگائی ہے۔

پہلی شرط تکلیف : تکلیف محض و بلوغ سے عبارت ہے اسے بطور تسلیم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ تکلیف شرعی احکام خطاب کا عاقل و بالغ ہے، غیر مکنت سے نہ خطاب کیا گیا اور نہ وہ کسی حکم کا پابند ہے۔ لیکن اس سے شرط وجوب مراد ہے نہ کہ شرط جواز۔ یعنی عاقل و بالغ پر اعتساب کرنا ضروری ہے۔ رہی جواز و امکان کی بات تو اس میں عقل کی بلاشبہ ضرورت ہے کیوں کہ عقل ہی صحیح طور پر یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن بلوغ ضروری نہیں ہے، ایک ایسا بچہ بھی منکر پر کثیر کر سکتا ہے جسے اچھے برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ شراب بہادے، لہو و لعب کے آلات توڑ ڈالے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اجر کا مستحق ہو گا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے شراب بہائے اور لہو و لعب کے آلات توڑنے سے یہ کہہ کر روک دے کہ تم ابھی مکنت نہیں ہو، اسلئے کہ اعتساب نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت، اور باعث اجر عمل ہے، یہ ولایت نہیں ہے کہ اسکے جواز میں بھی عقل و بلوغ کی شرط لگائی جائے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مختص کے لئے آزاد غلام، اور عام و خاص کا کوئی فرق نہیں رکھا، یہ صحیح کہ منکر سے عمل کے ذریعہ منع کرنے میں ایک طرح کی ولایت اور سلطنت ہے، لیکن یہ ولایت اور سلطنت محض ایمان کی بدولت اسے حاصل ہوئی ہے، بلوغ کی وجہ سے نہیں، یہ ایسا یہی ہے کہ جیسے مشرک کو عقل کرنا، اسکے مال و اسباب اور اسلئے جہنم لینا، بیوقوف کی طرح بچوں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے بشرطیکہ انھیں اس طرح کے کسی فعل سے کوئی نقصان نہ ہو، جس طرح کفر سے منع کرنا جائز ہے اسی طرح روکنا بھی جائز ہے۔

دوسری شرط ایمان : اس شرط کی وجہ صاف ظاہر ہے، اسلئے کہ اعتساب دین کی مدد اور نصرت کا نام ہے، وہ شخص اسکا اہل کیسے ہو سکتا ہے جو دین و دین اور منکر خدا ہو۔

تیسری شرط عدل : بعض لوگوں نے عدالت کی شرط لگائی ہے، ان کے خیال میں فاسق کو اعتساب کا حق حاصل نہیں ہے، اس سلسلے میں ان حضرات نے ان آیات و روایات سے استدلال کیا ہے جن میں قول و عمل کے تضاد کی مذمت کی گئی ہے، مثلاً یہ آیت

۔۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پارہ ۵ آیت ۴۴)

کیا غضب ہے کہ تمہیں ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خیر میں لیتے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ۔۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (پ ۲۸، ص ۳)

خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناپسند کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں
مگر اردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

مررت لیلۃ اسری بی یقوم تفرض شفاہم بمقار یض من نار فقلت من انتم
فقالوا کننا من ربالخیر ولا ناتیہمونہی عن الشر وناتیہ (۱)

معراج کی رات میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قیچیوں سے تراشے جا رہے تھے میں
نے ان سے پوچھا تم کو کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتے تھے اور خود وہ کام نہ
کرتے تھے دوسروں کو برے کام سے روکتے تھے اور خود وہ کام کرتے تھے۔

عدل کی شرط لگانے والوں کی تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مینٰی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے
مینٰی! پہلے تم اپنے نفس کو صیحت کرو جب وہ تمہاری صیحت مان لے اور اس پر عمل کرنے لگے تب دوسروں کو صیحت کرو ورنہ
مجھ سے حیا کرو علاوہ ازیں قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ عدل شرط ہو گیوں کہ اقتساب کا مطلب ہے محتجب علیہ کو حق راستہ دکھانا اور
یہ راستہ اس وقت دکھایا جاسکتا ہے کہ راہ دکھانے والا خود بھی راہ پر ہو دوسروں کو سیدھا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خود
شیرخانہ ہو اصلاح کا نصاب مکمل ہونے پر اصلاح کی روک تھام واجب ہوتی ہے فاسق کا بھی نصاب ہی مکمل نہیں وہ روک تھام کیا دے گا۔

عدل کی شرط غیر ضروری ہے : لیکن ہم اس شرط کے خلاف ہیں ہمارے خیال میں فاسق کو بھی اقتساب کا حق حاصل
ہے کیا محتجب کے لئے تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے اگر یہ شرط ہے تو خلاف اجماع ہے بلکہ اقتساب کا دروازہ ہی بند کرنا
ہے گیوں کہ نہ ایسے لوگ ملیں گے اور نہ اقتساب کا عمل ہوگا۔ بعد کے لوگوں میں تو معصوم عن الخطا کہاں ملیں گے خود صحابہ بھی
معصوم نہ تھے انبیاء علیہم السلام کی عصمت میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں
حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک کو سعید
ابن جبیر کا یہ قول بے حد پسند آیا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے بے گناہ اور معصوم عن الخطا ہونے کی شرط لگادی
جائے تو کوئی شخص بھی اس کی قیبل نہ کر سکے گا اگر عدل کی شرط لگانے والے یہ دعویٰ کریں کہ ہماری مراد کیا ہے کہ وہ نہ معاف
ہے نہ چھپتا رہیسی کچھ اپنے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ زنا اور شراب نوشی سے منع کر دے ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا
شراب پینے والے کے لئے قمار سے جہاد کرنا اور انھیں قمار سے روکنا جائز ہے اگر جواب نفی میں ہے تو یہ خلاف اجماع ہے اسلئے
کہ اسلامی لشکروں میں نیک و بد ہر طرح کے افراد رہے ہیں حتیٰ کہ شراب پینے والوں اور قیچیوں پر ظلم کرنے والوں نے بھی غزوات
میں شرکت کی ہے نہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد مبارک میں جہاد سے منع کیا گیا نہ دور صحابہ میں غور نہ بعد کے
ادوار میں۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ شراب پینے والے کے لئے کسی کو قتل کے ارتکاب سے
روکنا جائز ہے یا نہیں اگر ان کا جواب ہے ”نہیں“ تو ہم دریافت کریں گے کہ شراب پینے والے اور ریشمی لباس پہننے والے میں
کیا فرق ہے کہ ریشمی لباس پہننے والا شراب پینے سے منع کر سکتا ہے لیکن شراب پینے والا قتل سے نہیں روک سکتا حالانکہ قتل
شراب نوشی کے مقابلے میں اتنا ہی مذموم اور ناپسندیدہ فعل ہے جیسے ریشمی لباس پہننے کے مقابلے میں شراب نوشی مذموم و ناپسندیدہ
ہے ہمیں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا اگر وہ اسے جائز کہیں اور ساتھ ہی اس کو اجازت دے دے تو یہ بھی کہیں کہ جو شخص ایک گناہ کا
محرک ہو اسے وہ اس درجے کے یا اس سے کم درجے کے گناہ سے منع نہیں کر سکتا البتہ پورے گناہ سے روک سکتا ہے ان کی یہ

تجدید خود ساختہ قرار پائے گی، وہ اپنے اس دعوے پر کوئی صحیح شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے جس طرح یہ بعید نہیں کہ شراب نوش زنا اور کھل سے منع کرے یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پئے اور اپنے نوکروں اور غلاموں کو منع کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر شراب سے رکنا بھی واجب ہے اور دوسروں کو اس سے روکنا بھی واجب ہے اگر میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالیٰ کی معصیت کی ہے تو اس سے کہاں لازم آتا ہو کہ دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں اور عاصی غصوں یہ دونوں واجب الگ الگ ہیں ایک واجب ادا نہ کرنے سے دوسرا واجب ساقط نہیں ہوتا، یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ شراب نوشی سے منع کرنا اس پر اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود شراب نہ پئے اگر نہ لے گا تو اسے منع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔

وضوء اور نماز پر قیاس : ہماری اس تقریر پر بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص پر دو واجب ہوں اور وہ ایک واجب ادا کرے اور دوسرا واجب ادا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالیٰ کی معصیت کی ہے کیا ضروری ہے کہ میں دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص پر وضوء اور نماز دونوں واجب ہوں اور وہ صرف وضوء کر کے یہ کہے کہ میں ایک واجب ادا کرتا ہوں گو دوسرا واجب ادا نہ کروں یا ایک شخص یہ کہے کہ میں سحری کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں، مستحب میرے لئے دونوں ہیں۔ ایک مستحب پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مستحب پر بھی عمل نہ کیا جائے ایسے شخص سے یقیناً یہی کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک عمل دوسرے پر مرتب ہے، یہی بات ہم اس شخص سے کہیں گے جو خود صالح نہیں لیکن دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے حالانکہ دوسروں کو راہ راست دکھانا اپنی راستی پر موقوف ہے، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اپنے متعلقین کی، ہمارے نزدیک صلاح اور اصلاح کو وضوء اور نماز یا سحری اور روزہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ سحری روزے کے لئے ہوتی ہے اگر روزہ نہ ہوتا تو سحری کھانا بھی مستحب نہ ہوتا اور جو غیر کے لئے مطلب ہوتی ہے وہ غیر سے جدا نہیں ہوتی، اصلاح غیر اور اصلاح نفس ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم نہیں ہیں، اسلئے یہ کہنا دعویٰ بلا دلیل ہو گا کہ غیر کی اصلاح اپنی اصلاح پر موقوف ہے، وضوء اور نماز کے سلسلے میں کہا جاسکتا ہے کہ جس شخص نے وضوء کیا نماز نہ پڑھی اس نے گویا ایک واجب ادا کیا اور ایک واجب ترک کیا، اسے اس شخص کی نسبت کم ثواب لے گا جس نے نماز پڑھی اور نہ وضوء کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دوسرے کو گناہ سے روکا اسے اس شخص کی نسبت کم عذاب ہو گا جس نے خود بھی گناہ کیا اور دوسرے کو بھی گناہ سے نہیں روکا بلکہ وضوء اور نماز کے سلسلے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وضوء نماز کے لئے شرط ہے بذات خود مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وضوء نہ کرے اور نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، لیکن احتساب میں خود رکنا شرط نہیں ہے احتساب کا عمل اس وقت بھی صحیح قرار پائے گا جب کہ وہ زیر احتساب امر کا مرتکب ہو، یہ دونوں امور باہم مشابہ نہیں ہیں، اسلئے انھیں ایک دوسرے پر قیاس کرنا بھی غلط ہے۔

ہماری اس تقریر کے جواب میں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک گناہ میں جہلا ہو کر اس سے کم تر کسی گناہ پر احتساب معفکہ غیر معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا، وہ عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ مرد نے اس پر زبردستی قابو پا لیا ہے تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا، مرد نے زنا کے دوران ہی عورت سے کہا زنا کے معاملے میں تمہارے ساتھ زبردستی کی جارہی ہے لیکن پردہ کرنے میں تم عیار ہو، تمہیں کسی اجنبی غیر محرم کے سامنے اس طرح بے نقاب نہ ہونا چاہیے میں تمہارے لئے نا محرم ہوں اسلئے اپنا چہرہ چھپاؤ، یہ احتساب انتہائی مذموم ہے، ہر اشد شعور محاسن اور طبع سلیم کا لگا یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنے گناؤں سے جرم میں جہلا ہو اور دوسروں کو نصیحتوں سے نوازے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات طہائے حق کو برا اور باطل کو اچھا سمجھتی ہیں، لیکن حق باطل کا اور مردار و لاکھل پر ہے، طہائے حق کی نفرت و پسندیدگی پر نہیں ہے۔ اب پیش کردہ مثال کا جائزہ لیتے ہیں، ہم پہچنتے ہیں کہ حالت زنا میں مرد کا عورت سے کتنا کہ اپنا چہرہ مکتولہ میں تمہارے لئے نا محرم اور اجنبی ہوں واجب ہے محرام ہے صباح ہے؟ اگر تم اسے واجب کو تو ہمارا مقصد حاصل ہے اس لئے کہ نا محرم کے سامنے چہرہ

کھونا معصیت ہے، اور معصیت سے منع کرنا حق ہے، اگر اسے مباح کہو تو اس کے معنی یہ ہونے کے مروک اقسام کا حق حاصل ہے، اگر حاصل نہ ہوتا تو تم اسے مباح کیسے کہتے؟ اب اگر تم کہنے لگو کہ حرام ہے ہم عرض کریں گے کہ اقسام واجب تھا، کس وجہ سے حرام ہو گیا؟ اگر ناکہ از کتاب سے حرام ہوا تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک حرام فعل کے ارتکاب سے دوسرا واجب فعل حرام ہو گیا۔ تم نے اپنے اعتراض میں طہارح کی نفرت کا حوالہ دیا ہے، ہمارے خیال میں طہارح کے نزدیک اس فعل کی کراہت تین وجوہات سے ہے۔ ایک یہ کہ اس نے جو چیز زیادہ اہم تھی اسے ترک کیا، یعنی زنا سے چٹا زیادہ اہم تھا، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے بجائے ایک ایسے امر میں مشغول ہونا پسند کیا جو نسبتاً زیادہ اہم نہیں تھا، یعنی زنا کی حالت میں محدو ضابطہ، طہارح جس طرح اہم امر کے بجائے لایعنی امر میں مشغولیت سے تفرک کرتی ہیں، اسی طرح وہ زیادہ اہم امور کے بجائے نسبتاً کم اہم امور میں اشتغال کو بھی پسند نہیں کرتیں، مثلاً ایک شخص غصہ کر دے مال سے احتراز کرے، اور سو یا بدی سے کھائے، یا غیبت سے پرہیز کرے، لیکن جھوٹی گواہی دینے میں کسی بھلے سے کام نہ لے۔ جھوٹی گواہی دینا غیبت سے کہیں زیادہ برا فعل ہے، اسلئے کہ غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو حقیقت میں موجود ہو، جھوٹی گواہی خالص کذب پر مبنی ہوتی ہے، اسمیں صداقت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیعتیں ایسے شخص سے تفرک کرتی ہیں جو جھوٹی گواہی دینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا، اور غیبت کو برا جانتا ہے، لیکن بیعتوں کی اس نفرت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ترک غیبت واجب نہیں ہے اور نہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی، یا غصہ کا مال کھایا تو اسے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا، طہارح کی نفرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے کم ترک اختیار کیا، اور اکثر کو چھوڑا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا گھوڑا اور لگام دونوں گم ہو جائیں اور وہ گھوڑے کے بجائے لگام تلاش کرے، حالانکہ لگام گھوڑے کے مقابلے میں غیر اہم چیز ہے، یہی فرق اپنی اور غیر کی ذات میں ہے، اگر دونوں گم ہوں تو غیر کی اصلاح میں لگنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ نفرت بیعت کا تقاضا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا مطلب یہی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اقسام کبھی زہانی وعظ و نصیحت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے، یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جو شخص خود نصیحت قبول نہیں کرنا اس کی نصیحت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ہماری رائے میں، جس شخص کا فاسق معلوم و متعارف ہو، اور خیال یہ ہو کہ لوگ اسکی نصیحت کا اثر نہیں لیں گے ایسے شخص پر وعظ و نصیحت کے ذریعے اقسام واجب نہیں ہے، کیونکہ فاسق نے وعظ و نصیحت کی افادیت ختم کر دی ہے، اور جب افادیت باقی نہیں رہی تو وجوب بھی ساقط ہو گیا۔ قہر کے ذریعے اقسام کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسکے خوف سے اسکے اوامر کو اپنی کی قبول کریں، مگر یہ کامل قہر نہیں ہے، کامل قہر نہ صرف فعل سے ہوتا ہے بلکہ جہت سے بھی ہوتا ہے، یعنی اسکے پاس جہت بھی ایسی ہو کہ لوگ حرف شکوہ زبان پر نہ لاسکیں، لیکن فاسق کے پاس جہت نہیں ہوتی، لوگ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کہنے والا خود وہ عمل نہیں کرتا جس کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے غلبہ فعل سے خاموش رہیں گے، اور دل ہی دل میں اس کے فعل سے نفرت کریں گے، مگر اس نفرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل حق نہیں رہا، مثلاً کسی شخص نے ایک مسلمان کو بچہ جبراً استبداد سے نجات دلائی، مظلومین میں اس کا پاپ بھی موجود تھا مگر اس نے پاپ کو آزاد نہیں کرایا، بیعتیں یقیناً اسکو برا سمجھیں گی جس نے اپنے پاپ کو برا کرانے کے بجائے ایک غیر آدمی کو رہائی دلائی۔ لیکن کیا بیعتوں کے برا سمجھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ غیر کو نجات دلانا حق نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زہانی وعظ و نصیحت کے ذریعے اس شخص کا اقسام فاسق پر واجب نہیں ہے کہ جس پر اس کا فاسق ظاہر ہو، اسلئے کہ وہ نہ اسکی سننے کا اور نہ اس نصیحت پر عمل کرے گا، بہر حال اگر کسی شخص پر زہانی وعظ واجب نہ ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں جن لوگوں کو وعظ کرنا چاہتا ہوں وہ جواب میں انکار سے پیش آئیں گے، اور مجھے برا بھلا کہیں گے تو ایسے شخص کے لئے وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ اقسام کی یہ دو قسمیں ہوتیں، جہاں تک پہلی قسم یعنی وعظ کا تعلق ہے اسکے ذریعے اقسام کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ اور عدالت شرط قرار پاتی ہے، دوسری قسم یعنی قہری اقسام میں عدالت شرط نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی طاقت، اقتدار یا اختیار

کی بنا پر شراب کے برتن، اور لہو و لعب کے آلات توڑ سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے۔

آیات سے استدلال : اب رہا یہ سوال کہ فاسق کو احتساب کے حق سے محروم کرنے والوں نے جن آیات و روایات سے استدلال کیا ہے ان میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت نہیں ہے، بلکہ ان کے اس امتحانہ حرکت کی برائی مذکور ہے کہ وہ خود تو معروف پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور دوسروں کو معروف کا امر کر کے اپنے ظلم کی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ ظالم کو عذاب شدید ہوتا ہے، کیونکہ قوت ظلم کی موجودگی میں بے عملی پر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد :-

لَمْ يَنْفَعُوا لَوْمًا لَا يَتَعَلَّوْنَ (پ ۲۸ آیت ۲)

ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔

دراصل ان لوگوں کی مذمت میں ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی طرح یہ آیت :-

وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پ ۱ آیت ۵)

ان لوگوں کی مذمت میں وارد ہے جو اپنے نفسوں کو بھول گئے اور ان کی اصلاح کی دہریے نہیں ہوئے، مذمت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انھوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا اور انھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ تاہم دوسروں کا ذکر اس لئے کیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ معروف اور منکر ظلم رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے نفسوں سے غافل ہیں، اس غفلت کا عذاب شدید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب (عظ تشک) پہلے اپنے نفس کو وعظ کر، زبانی وعظ کے ذریعہ احتساب کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ بات ہم بھی تسلیم کر چکے ہیں ظاہری نفس میں جلا غصہ کا زبانی وعظ کارآمد نہیں ہوتا، خطاب کا ختمہ یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تنبیہ کر، تاکہ تیرا زبانی وعظ ان لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو جو تجھ سے واقف ہیں، اسی روایت میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ”مجھ سے حیا کر“ لیکن اس سے بھی فیر کو وعظ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ مجھ سے شرم کر، اور زیادہ اہم (اصلاح نفس) کو چھوڑ کر کم اہم (اصلاح غیر) میں مشغول مت ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کے ”شرم کر تجھے اپنے باپ کے مقابلے میں بدوسی کا لحاظ پاس زیادہ ہے۔“

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسق کو احتساب کا حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ذی کافر بھی کسی مسلمان سے احتساب کر سکتا ہے، اور اسے زنا کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا مت کر، ذی کا یہ کتنا ہی غصہ حق ہے، اس لئے حرام تو ہو نہیں سکتا، صرف مباح یا واجب ہو سکتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ذی نے مسلمان کو زنا سے روک کر امر واجب ادا کیا، یا امر مباح پر عمل کیا؟ ہمارے خیال میں اگر ذی کافر کسی مسلمان کو اپنے فعل سے روکے تو اسے ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا کیوں کہ یہ غلبہ کی صورت ہے، اور اسلامی حکومت میں کافر غالب ہو کر نہیں رہ سکتا، ارشاد باری ہے :-

وَلَنْ يَتَخَفَلَ اللَّهُ لَكُمْ كَافِرِينَ غَلَبَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيحًا (پ ۵ آیت ۳۱)

اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرماویں گے۔

البتہ کافر ذی کا یہ کہنا کہ زنا مت کرنی غصہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسلمان پر برتری حاصل کرنے یا حکم چلانے کے ارادے سے کہہ رہا ہے تو اسے منع کیا جائے گا، فاسق مسلمان اگرچہ ذلت کا مستحق ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں بہر حال عزت رکھتا ہے، مسلمان کی عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلم کو اس پر برتری حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ذی کو اس بنا پر سزا دی جائے گی کہ اس نے مسلمان کو زنا سے منع کیا، اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فروع دین میں مخاطب مانا جائے تو اس کے لئے مسلمان کو زنا سے روکنے کیلئے یہ کتنا ضروری ہو گا کہ زنا مت کر۔ لیکن یہ مسئلہ مختلف یہ ہے، اور زیر بحث موضوع

سے خارج بھی ہے، اسلئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہم نے فقہی کتابوں میں ذی کے متعلق مسائل پر اچھی خاصی گفتگو ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ان کتابوں میں دیکھ لیں۔

چوتھی شرط۔ امام یا حاکم کی اجازت : بعض لوگوں نے احتساب کے لئے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ منتخب امام وقت یا حاکم کی طرف سے اجازت یافتہ ہو۔ ان کے نزدیک رعایا میں سے کسی ایسے فرد کو احتساب کا حق حاصل نہیں ہے جسے امام یا حاکم کی اجازت حاصل نہ ہو۔ لیکن ہمارے خیال میں شرط قاسد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب اور فضا کے سلسلے میں ہم نے جن آیات اور روایات سے استدلال کیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ منکر دیکھ کر خاموش رہنے والا منککار ہے۔ کیوں کہ منکر سے منع کرنا اس پر واجب ہے خواہ کہیں بھی دیکھے، اور کسی بھی حالت میں دیکھے، امام کی طرف سے اجازت یا تقریر کی قید کے ذریعہ احتساب سے حق کو مخصوص کرنا بے بنیادی دعویٰ ہے، رد افض پر ہمیں حجت ہوتی ہے کہ وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جب تک امام معصوم ظاہر نہ ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ اس قائل ہی نہیں کہ ان سے کوئی طعی منافقہ کیا جائے، اور اس بے بنیاد گمراہ کن خیال کے رد میں کتاب و سنت سے دلائل فراہم کئے جائیں، ان کا جواب اتنا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے مالی اور غیر مالی حقوق حاصل کرنے کے لئے مسلمان قادیوں کی عدالتوں میں حاضر ہوں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری مدد کرنا امر بالمعروف ہے، اور ظالموں سے تمہارے مطالبات تسلیم کرنا نہی عن المنکر ہے، اور کیوں کہ تمہارے عقیدے کی رو سے اس زمانہ میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا جائز نہیں ہے اسلئے ہم تمہاری درخواستیں خارج کرتے ہیں، ابھی امام برحق ظاہر نہیں ہوئے، جب وہ ظاہر ہوں گے تب اپنے حقوق طلب کرنا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ احتساب منتخب کی برتری، اور منتخب علیہ پر اس کی حکومت و سلطنت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان کا احتساب کرے حالانکہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا حق ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ ہر کس کو دنا س کو احتساب کا حق نہ دیا جائے، بلکہ صرف وہی لوگ یہ فریضہ انجام دیں جنہیں حاکم وقت نے اس کا اختیار دیا ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کے احتساب کی اجازت اسلئے نہیں دی گئی کہ اس میں ایک نوع کی حکومت اور پالائش ہے اور کافر اپنے کفر کی بنا پر ذلیل ہے اس لئے اسے کسی مسلمان سے پالائش ہونے اور حکم چلانے کا اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جب کہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے باعزت ہے، اور وہ حصول عزت کے ان بنیادی ذرائع کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اسے کسی والدی یا حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ اسکی اجازت کا محتاج ہے، احتساب کا حق ایسا ہے جیسے تعلیم کا حق اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم سے ناواقف ہو، اور دوسرا اسے بتلا دے، یا کوئی بات نہ جانتا ہو اور اسے سکھلا دے کیا یہ عزت نہیں ہے، تعلیم کی عزت سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ تعلیم کی عزت حاصل کرنے کے لئے امام سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے صرف ریڈار ہونا کافی ہے۔

احتساب کے پانچ مراتب : اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مراتب ہیں، اول تعریف، یعنی امر حق بتلانا، دوم پر لطف انداز میں وعظ کرنا، سوم برا بھلا کہنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فحش کلامی کی جائے، اور خطاب کو گالیوں سے نوازا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اے حق کیا تجھے خدا کا خوف نہیں رہا، یا اتنی طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کئے جائیں، چہارم زبردستی منع کرنا، اور عملی مداخلت کے ذریعے کسی کام سے روکنا، مثلاً کوئی شخص اتنا با اختیار اور طاقتور ہو کہ شراب کے برتن اور لوہے کے آلات توڑ ڈالے، یا ریشمی کپڑے پھاڑے، یا چیمنا ہوا مال حاصل کر کے اصل مالک کو واپس کر دے، پنجم دھمکانا، اور زور و کوب کے ذریعہ خوف زدہ کرنا، یا اتنا ناراض کہ جس کام میں بچنے والا مشغول ہو اسے چھوڑنے، مثلاً کوئی شخص مسلسل غیبت کے جارہا ہے، یا کسی شخص پر زنا کی تمت لگا رہا ہے، یا کسی کو گالیاں بک رہا ہے، اس صورت میں یہ تو ممکن نہیں کہ اسکی زبان بند کر دی جائے، البتہ

دوچار لگا کر خاموش ضرور کیا جاسکتا ہے مگر معمولی مار پیٹ عموماً طرفین سے تہاؤ کر کے ان کے انصار و ہمدردوں تک جا پہنچتی ہے اور اچھی خاصی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے، شت و خون ہوتا ہے اور دوچار جانیں ضائع چلی جاتی ہیں۔

جہاں تک پہلے چار مرتبوں کا تعلق ہے ان میں امام کے اذن کی چنداں ضرورت نہیں، تعریف اور وعظ کا معاملہ تو واضح ہے، کسی فاسق کو اس کے فتنے کی بنا پر برا بھلا کہنے اور اسکی طرف حماقت و جہالت کی نسبت کرنے میں بھی امام کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق بات ہے اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گریز نہ کیا جائے، ظالم امام کے سامنے کلمہ حق کہنے کو حدیث شریف میں جہاد کا افضل ترین درجہ قرار دیا گیا ہے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدری) جب امام کے لئے جو ہر طرح کا اختیار ہے یہ حکم ہے تو غیر امام کے لئے یہ حکم کیوں نہ ہوگا اور اس میں امام کی اجازت کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یہی حال شراب پیمانے اور لہو لعب کے آلات توڑنے کا ہے، یہ فعل حق ہے اور امام کی اجازت کا حاجت نہیں ہے البتہ پانچواں مرتبہ عمل نظر ہے، کیوں کہ طرفین کی جنگ بھی عام بلوے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس مرتبے کی تفصیل ہم مقدمہ بیان کریں گے، امراء و حکام کے عاصیہ کی جو روایات منقول ہیں وہ اس حقیقت پر اجتماع کی حیثیت رکھتی ہیں کہ امراء المعروف حاکم کی جانب سے اجازت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسکے برعکس یہ ضروری ہے کہ حاکم امراء المعروف سے راضی ہو، خواہ کوئی عام مسلمان ہی یہ فریضہ ادا کرے، اگر وہ ناراض ہو تو یہ بھی منکر کی ایک صورت ہوگی اور دوسرے منکرات کی طرح اس پر انکار کا بھی ضروری ہوگا۔ ائمہ و حکام پر تکبر کرنے کے سلسلے میں سلف کی عادت پر یہ واقعہ بہترین دلیل ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید گاہ میں نماز عید سے پہلے خطبہ دیا، ایک شخص نے مروان سے کہا کہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، مروان نے اسے جھڑک دیا، حضرت ابو سعید الخدریؓ نے جو اس میں موجود تھے مروان سے کہا کہ اس نے تجھے صحیح مسئلہ بتلا کر اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کر دے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اسکی مذمت کر دے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے (مسلم۔ ابو سعید الخدریؓ) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں وارد آیات و احادیث کو انہوں نے اپنے عوم پر رکھا اور کسی دلی حاکم یا کسی ذی حیثیت اور با اختیار شخص کی تخصیص نہیں کی۔

اکابرین سلف کی جرأت کے کچھ اور واقعات: روایت ہے کہ خلیفہ ہمدی تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آیا، اور چند روز بیت اللہ کے جوار میں میٹھ رہا۔ اسی اثناء میں ایک دن اس نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، ماتحت امراء و حکام نے مطاف خالی کرالیا جب ہمدی طواف میں مشغول ہوا تو عبد اللہ ابن مرزوق حسرت لگا کر اسکے پاس پہنچے، اور اسکی چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور اسے کئی بار جھٹکے دئے، اور فرمایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے اس گھر کا زیادہ حق دار کس نے بنادیا، لوگ قریب و بعید سے اس گھر کی زیارت کے لئے آئے ہیں تو ان کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

سَوَّيْنَا لِلْعَالَمِينَ كَيْفَ يُغْنِي عَنْكَ الْإِسْلَامُ (پہلے آیت ۲۵)

اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر رہنے والا بھی۔

خلیفہ حیرت زدہ ہو گیا، کیوں وہ عبد اللہ ابن مرزوق کی شخصیت سے واقف تھا، پھر بھی اس نے پوچھا کہ کیا تو عبد اللہ ابن مرزوق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں خلیفہ اس جرأت اور صاف گوئی پر بہت زیادہ برا فربخش ہوا اور انہیں گرفتار کر کے بغداد لے گیا، ابن مرزوق کی یہ جرأت خلیفہ کے نزدیک انتہائی عبرت انگیز سزا کی مستحق تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہیں کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جس سے عوام میں ان کی رسوائی ہو، سب سے بہتر صورت اسے یہ نظر آئی کہ انہیں گھوڑوں کے اسبل میں قید کر دیا جائے تاکہ یہ بے عقل اور سرکش جانور انہیں اپنے پیروں سے روند ڈالیں، ایک ہد مزاج اور کھٹکنا گھوڑا، ان کے قریب باندھ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں میں سختی کے بجائے نرمی، اور سرکشی کے بجائے اطاعت گزاراری پیدا کر دی، وہ اس حالت میں

باہر نکلے کہ گھوڑوں نے انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس تدبیر میں ناکامی کے بعد غلیفہ نے انھیں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں قید کر دیا، اور دروازہ میں تالا ڈال کر چابی اپنے پاس رکھ لی، تین روز کے بعد آپ کو لمبھد باغ میں گھومتے ہوئے اور سبزیوں کھاتے ہوئے دیکھا گیا، باغیانوں نے قیدی کے فرار کی اطلاع مہدی کو دی، وہ دیکھ کر متحیرہ گیا کہ جس کو کوٹھری میں انھیں قید کیا گیا تھا وہ بند ہے، اور اس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، غلیفہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس کوٹھری سے کس نے نکالا؟ انھوں نے جواب دیا جس نے قید کیا تھا، پوچھا کس نے قید کیا تھا؟ فرمایا : جس نے آزاد کیا۔ غلیفہ ان جوابات پر بہت زیادہ مشتعل ہوا۔ اور چیخ کر کہنے لگا کہ ابن مرزوق! کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں تجھے قتل کر دوں گا؟ انھوں نے جواب دیا : میں ضرور ڈرتا، اگر موت و حیات کے فیصلے حیرتی مرضی کی پابند ہوتے، اس واقعے کے بعد آپ مہدی کی وفات تک قید رہے، مہدی کے جانشینوں نے انھیں آزاد کیا، قید کے دوران آپ نے یہ نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی عطا کر دی تو میں اس کی راہ میں سوانح قربان کر دوں گا۔ کہ پہنچ کر آپ نے یہ نذر پوری کی۔

عبداللہ ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہادون رشید اپنے ایک خادم خاص سلیمان ابن ابی جعفر راہمی کے ہمراہ وہ دین نامی محلے کی سیر کو نکلا، ہادون رشید نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خوش آواز باندی تھی، جس کے گیت بہت مشہور تھے، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، باندی آئی، اور اس نے گانا سنایا، لیکن ہادون رشید نے گانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے باندی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، پہلے تو میرے گیت بہت اچھے گیتے تھے؟ باندی نے عرض کیا کہ جس عود پر میں نے گایا ہے وہ میرا نہیں ہے، ہادون نے خادم سے کہا کہ وہ باندی کا عود لے کر آئے، عجب وہ مطلوبہ عود لے کر بادشاہ کے پاس آنے کے لئے ایک گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مجھور کی گھٹلیاں چن چن کر اپنی جھلی میں بھر رہا ہے، قدموں کی آہٹ سن کر بوڑھا آنے والے کی طرف متوجہ ہو، اس کے ہاتھ میں عود تھا، بوڑھے نے عود کو چھینا، اور زمین پر دے مارا، عود ٹوٹ گیا، یہ ایک سنگین جرم تھا، اور اس کی سزا یہی تھی کہ ”مجرم“ گرفتار کر لیا جائے، علاقے کے حاکم کو اطلاع دی گئی اور اسے بتلایا گیا کہ مجرم آزاد نہ ہونے پائے، یہ امیر المومنین کو مطلوب ہے، حاکم حیرت زدہ رہ گیا وہ بڑے میاں کی عبادت و ریاضت، نیکی اور پارسانی سے واقف تھا، اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ فرشتہ خلعت انسان کوئی ایسا جرم بھی کر سکتا ہے جس کی سزایں اسے قید کر دیا جائے، لیکن کیوں کہ مجرم مملکت کی سب سے بڑی باعتبار شخصیت کا تھا اس لئے حاکم نے انہیں بھلائی سمجھی کہ خادم کی مرضی کے مطابق کیا جائے، یہاں سے فارغ ہو کر خادم بادشاہ کے محل میں پہنچا، اور جو کچھ گزرا تھا وہ اس کے گوش گزار کیا، ہادون یہ سن کر ہرگز گھبرا گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، سلیمان ابن ابی جعفر نے عرض کیا امیر المومنین! کیوں غصے میں اپنا خون جلاتے ہیں، علاقے کے حاکم کو لکھا دیجئے کہ وہ اس بوڑھے کو کیفر گزار رکھ پھاندے گا، اور اس کی لاش دجلہ میں بہا دے گا، ہادون نے کہا : پہلے ہم اس بوڑھے سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ جرات کیوں کی، قاصد دوڑا ہوا گیا، اور بڑے میاں کو محل میں طلبی کا حکم سنایا، وہ کسی خوف اور شرمندگی کے بغیر ساتھ ساتھ ہوئے، قاصد نے کہا بھی کہ سواری پر چلو، مگر وہ نہ مانے، اور پاپادہ محل کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے، قاصد نے اطلاع دی کہ مجرم حاضر ہے، ہادون نے اس موقع پر اپنے حاشیہ نشینوں اور شیر کاروں سے دریافت کیا کہ آیا مجرم کو اسی کمرے میں بلایا جائے جہاں یہ باجے موجود ہیں، یا کسی دوسرے کمرے میں طلب کیا جائے، سب کی رائے یہی ہوئی کہ اس بوڑھے کو یہاں بلانا ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے وہ یہاں بھی وہی حرکت کر بیٹھے جو اس نے شاعر عام پر کی تھی، سب لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، خادم سے کہا گیا کہ وہ بوڑھے کو لیکر آئے، بیرونی دروازے پر خدام اس کو شش میں مصروف تھے کہ کسی طرح اس سے وہ جھلی وہیں رکھو لیں جس میں اس نے گھٹلیاں بھر رکھی ہیں، مگر شیخ نے کہا کہ وہ جھلی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ان کی رات کاغذ ہے، لوگوں نے کہا بھی کہ ہم تمہیں رات کا کھانا کھلا دیں گے، مگر شیخ نے انتہائی قناعت کے ساتھ یہ پیش کش منکرادی، اس بحران کی اطلاع امیر المومنین کو ہوئی تو وہ خود آیا، اور صورت حال معلوم کرنے کے بعد دربانوں سے کہا کہ اسے اسی

حالت میں اندر آئے دیا جائے۔ ہر حال میں ہادون کے سامنے پہنچے، نہ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے، اور نہ چہرے پر اضطراب کے آثار، ہادون نے دریافت کیا: بڑے میاں! تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ سچا ہے پوچھا: کوئی حرکت؟ ہادون نے کئی بار یہ سوال کیا، اور بڑے میاں نے وہی جواب دیا، ہادون دل ہی دل میں بیچ و تاب کھاتا رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں کس منہ سے کہوں کہ تم نے میرا عود توڑا ہے۔ سچا ہے خود ہی کہا کہ میں نے تمہارے آہاد و اہدا کو برسرِ سریرِیہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ (پ ۱۳، آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعدال اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

میں نے تمہارے خادم کے ہاتھ میں ایک مگر دیکھا، اور اسے دور کر دیا، کیوں کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، ہادون جواب سن کر خاموش رہ گیا، اور شیخ کو واپسی کی اجازت دیدی، جب شیخ واپس چلے گئے تو ہادون نے اپنے خادم کو ایک چٹیلی دے کر ان کے پیچھے پیچھے بھیجا، اور اسے ہدایت کی کہ تم باہر جا کر دیکھنا کہ اس بوڑھے نے آج کا واقعہ لوگوں کو بتایا ہے یا نہیں، اگر بتا دیا ہو تو چٹیلی واپس لے آنا، ورنہ اسے دیدینا، خادم چٹیلی لے کر باہر نکلا تو شیخ زمین پر بیٹھے ایک چٹیلی دھونڈنے میں مصروف تھے، خادم نے انھیں امیر المؤمنین کا تختہ پیش کیا، اپنے فرمایا: امیر المؤمنین سے کہہ دینا کہ یہ مال اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے لیا گیا ہے؟ وہ شخص واپس کے لئے مڑا تو شیخ کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

اری الدنيا لمن هی فی یدیه
تھیں المکرمین لھا بصغر
وخذ ما انت محتاج الیه
اذا استغنی عن شئی فدعه

میں دیکھتا ہوں جس شخص کے پاس دنیا ہے اس کے تفکرات اور آلام بھی بہت ہیں، دنیا انھیں ذلیل کرتی ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں، اور ان کا اکرام کرتی ہے جو انکے ساتھ اہانت کا سلوک کرتے ہیں، اگر تم کسی چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہو تو اس کے چکر میں مت پڑو۔ صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔

حضرت سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ ہمدی نے سنہ ۳۶ھ میں حج کیا، (۱) مجھے اس وقت کا مہر اچھی طرح یاد ہے جب وہ طواف کر رہا تھا، اور اسکے خدام اور ادر کھڑے ہوئے لوگوں پر کوڑے برسا رہے تھے، میں نے اس سے کہا: اے خوب رو جوان! ہم سے ابچن بچان کیا، انھوں نے واکل سے، واکل نے قدامہ ابن عبد اللہ الکلابی سے روایت کیا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تحریکے دن اونٹ پر سوار ہیں، جمو پر نکلے میاں مار رہے ہیں، نہ کوئی شخص لوگوں پر کوڑے برسا رہا تھا، نہ انھیں اور ادر ادر ہٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ بنا رہا تھا، (تذری، ابن ماجہ، نسائی) ایک تم ہو کہ لوگ دائیں بائیں کھڑے پٹ رہے ہیں، اور تم طواف کر رہے ہو، ہمدی نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح مخاطب ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ سفیان ثوری ہیں، خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اگر آج میری جگہ خلیفہ منصور ہو تو تمہیں لب ہلانے کی بھی جرات نہ ہوتی، میں نے کہا کہ اگر میں تجھے یہ بتا دوں کہ منصور نے اپنے کئے کی سزا پائی تو شاید تو بھی اگلی حرکتوں سے

(۱) یہ کسی دوسرے بزرگ کا واقعہ ہو گا، اسلئے سفیان ثوری سنہ ۳۶ھ میں وفات پا چکے تھے، جب کہ خلیفہ ہمدی کے حج کا واقعہ سنہ ۳۶ھ میں پیش آیا۔

باز آجائے جن میں تو مشغول ہے، یہ کہ کہیں ایک طرف مت گیا، کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں وہ بڑے میاں آپ کو امیر المومنین کے بجائے خود جو ان کہہ رہے تھے خلیفہ نے حکم دیا کہ سفیان ثوری کو بلایا جائے، لوگ میری تلاش میں دوڑے، مگر میں ایک جگہ چسپ کیا، اور ڈھونڈنے والے ناکام واپس ہوئے۔

خلیفہ مامون کو اطلاع ملی ایک شخص تختب بنا پھر رہا ہے، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے حالانکہ اسے آپ کی طرف سے احتساب کی کوئی اجازت عطا نہیں کی گئی، خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے ہماری خدمت میں پیش کیا جائے، حکم کی تعمیل کی گئی، جس وقت تختب حاضر ہوا خلیفہ مامون کرسی پر بیٹھا ہوا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، پاؤں لٹکے ہوئے تھے، اتفاق سے کانڈ کا ایک ٹکڑا کتاب سے نکل کر زمین پر خلیفہ کے قدموں کے نیچے جا پڑا، اور اسے احساس بھی نہ ہوا، تختب نے خلیفہ سے کہا کہ پہلے آپ اللہ کے نام پر سے اپنا پاؤں اٹھائیں بعد میں مجھ سے باز پرس کریں خلیفہ نے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نام پر سے پاؤں اٹھانے کا کیا مطلب ہے، اس نے پوچھا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو، تختب نے کہا کہ اگر آپ اٹھنا نہیں چاہتے تو مجھے اجازت دیں، خلیفہ نے اجازت دی، تختب نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا کانڈ اٹھایا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، خلیفہ یہ دیکھ کر انتہائی نادم ہوا، چند لمبے خاموش رہ کر خلیفہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف ہمارے خاندان کے لئے مخصوص فرمایا ہے، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ہمارے خلیفے ارشاد فرمایا کہ ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۱۷ آیت ۳۱)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔

تختب نے کہا امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا کی، اور وسیع اختیارات سے نوازا، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمیں آپ کا معاون و مددگار بنایا گیا ہے، اس حقیقت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جسے کتاب و سنت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَاْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۱۷ آیت ۱۷)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

المومن للمومن كالبنیان يشد بعضه بعضا (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔

امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کی حکومت عطا کی ہے، اور خوش قسمتی سے آپ کتاب و سنت سے بھی واقف ہیں، اگر آپ نے کتاب و سنت کی اتباع کی، اور شریعت کی تعین کردہ خطوط پر چلے تو آپ ان لوگوں کے یقینی طور پر شکر گزار ہوں گے جو کتاب و سنت کے حکم پر آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کتاب و سنت سے اعراض کیا، اور ان خطوط سے منحرف ہو کر چلنے کی کوشش کی جو شریعت نے آپ کے لئے تعین کر دی ہیں تب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی

ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے اور وہ اس آیت میں کہے ہوئے وعدہ پر یقین کی روشنی میں اپنا عمل جاری رکھیں گے۔

اَلَا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ اَجْرِهِمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (پ ۲۲ آیت ۳۰)
ہم ایسے شخص کا اجر ضائع نہ کریں گے جو ابھی طرح کام کو کرے۔

اب آپ اپنا حکم شائیں، مامون اس مدلل اور شستہ تقریر سے بے حد متاثر ہوا اور محنت سے کہا کہ تم جیسے لوگ احتساب کریں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اب تم جاؤ اور ہماری اجازت سے یہ فریضہ انجام دو۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا امام کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔

بیٹے کا باپ سے احتساب : اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کا شوہر اپنی بیوی کا، استاد اپنے شاگرد کا، آقا اپنے غلام کا اور بادشاہ اپنی رعایا کا سرِ صورت احتساب کر سکتا ہے کیا احتساب کی یہ ولایت باپ پر بیٹے کو، شوہر پر بیوی کو، استاد پر شاگرد کو، آقا پر غلام کو، اور بادشاہ پر رعایا کو بھی حاصل ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان افراد کے لئے بھی اصل ولایت ثابت کرتے ہیں، لیکن تفصیلات میں قدرے اختلاف ہے، مثلاً باپ پر بیٹے کے احتساب کی ولایت فرض کیجئے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ احتساب کے پانچ مراتب ہیں، لیکن بیٹے کے لئے صرف دو پہلے مرتبے جائز ہیں، یعنی تعریف (اگر باپ کسی چیز سے ناواقف ہو اسے واقفیت بہم پہنچانا) اور نری کے ساتھ وعظ و نصیحت آخری دو مرتبے جائز نہیں ہیں، یعنی برا بھلا کہنا اور مارنا پیٹنا۔ تیسرے مرتبے میں کچھ تفصیل ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے احتساب کے اس مرتبے پر عمل کرنے والا منکرات کا ازالہ کر دیتا ہے۔ مثلاً باپے اور ساز توڑ ڈالتا ہے، شراب کے برتن الٹ دیتا ہے، لباس کے ریشمی دھماگے نکال دیتا ہے، اگر گھر میں کوئی چیز غصب کی یا چوری کی ہوئی ہے اسے اس کے اصل مالک کو واپس کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ معلوم و متعین ہو، گھر کی دیواروں، اور چھت کی کڑیوں سے جاندار کے نقوش مٹا دیتا ہے، سونے چاندی کے برتن توڑ دیتا ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کی اس صورت سے باپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ بیٹے سے ناراض ہو جائے گا، ہمارے خیال میں یہ امور مار پیٹ، اور زبردستی کی طرح باپ کی ذات سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، ڈانٹنے، برا بھلا کہنے، اور مارنے میں وہ براہ راست نشانہ بنتا ہے، یہاں اسکی متعلقہ چیزیں نشانہ بناتی ہیں، اگرچہ وہ بیٹے کے اس فعل پر بھی ناراض ہوگا، لیکن کیوں کہ اسکا فعل حق ہے، اور باپ کی ناراضگی میں باطل کی محبت بھی شامل ہے اسلئے اسکے غصے کی پروا نہیں کی جائے گی۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹے کے لئے اس احتساب کا حق ثابت کیا جائے، بلکہ ضروری قرار دیا جائے کہ وہ ایسا کرے، اور باپ کی ناراضگی سے پریشان مت ہو، البتہ اسے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس منکر میں جسے وہ در کرنا چاہتا ہے، قیاحت کتنی ہے، اور یہ کہ والد کو اس سے انتہت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اگر منکر بدترین ہو، اور غصہ کا اندیشہ کم ہو جیسے کسی ایسے شخص کی شراب بہا دینا جسے زیادہ غصہ نہ آتا ہو تب تو ظاہر ہے کہ اس منکر کا ازالہ باپس و پیش کر دینا چاہیے، اور اگر منکر نسبتاً زیادہ قاطع ہو، اور غصے کا احتمال زیادہ ہو مثلاً بلوریا پیشے کے برتن پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس منکر میں اس درجے کی قیاحت نہیں ہے جس درجے کی قیاحت شراب میں ہے، نیز شراب کے مقابلے میں پیشے اور بلور کے برتن زیادہ قیمتی، اور بسا اوقات نایاب ہوتے ہیں اس لئے ان کا نقصان انتہائی غیظ و غضب کا باعث بن جاتا ہے، اس طرح کی صورتوں میں تامل اور بحث و تفکر کی گنجائش موجود ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب و سنت میں امر بالمعروف کا حکم مطلق وارد ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، اور والدین کو ایذا رسانی سے منع کرنے کا حکم مخصوص ہے، اور اس وقت کے لئے ہے جب کہ وہ کسی منکر میں مبتلا نہ ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بیٹے کو احتساب کے تین مراتب کا حق دیا، باقی دو مراتب سے محروم رکھا، یعنی اسے یہ حق نہیں ہے کہ اگر اسکا باپ کسی منکر میں مبتلا ہو تو وہ ڈانٹ و پیٹ، یا مار پیٹ کے ذریعہ اسے اس منکر سے باز رکھ سکے، آخر اس عمویت میں تخصیص اور تخصیص میں عمویت کی کیا وجہ ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں شریعت نے باپ کو مستثنیٰ کیا ہے، مثال کے طور پر

جلاؤں کے لئے حد زنا میں اپنے باپ کو قتل کرنا اور اجراء حد کی کاواہیوں میں براہ راست شریک ہونا جائز نہیں ہے، مسلمان بیٹے کا قریب کے قتل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، باپ کا حق یہاں تک ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا، بیٹے کے لئے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کٹے ہوئے ہاتھ کے بدلے میں کوئی ایذا پہنچائے، اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں، اور بظاہر اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، (۱) جب پیش آمدہ جرم پر سزا کے ذریعہ باپ کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے تو متوقع جرم پر قصوت دے کر ایذا پہنچانا کیسے جائز ہوگا۔ یہی شخصیں آقا شوہر، اور بادشاہ کے اقتساب میں رہے گی، جہاں تک غلام اور بیوی کا تعلق ہے یہ دونوں لہجہ حق میں بیٹے کی نسبت آقا اور شوہر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرچہ ملک بین ملک نکاح سے متاثر ہے، لیکن حدیث میں ملک نکاح کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (۲) بادشاہ اور رعایا کا معاملہ باپ بیٹے، میاں بیوی، اور آقا غلام کے رشتے سے نازک تر ہے، بادشاہ سے صرف دینی طریقوں سے اقتساب کیا جاسکتا ہے، تیسرا طریقہ عقل نظر ہے، یہاں کہ اس میں بادشاہ کے خزانے سے مال نکال کر اصل مال لکھیں کو دینے، بادشاہ کے کپڑوں سے ریشمی دھار کاٹنے، اس کے گھر میں موجود لوہے کے آلات اور شراب کے برتن توڑنے کا عمل پایا جاتا ہے، اس عمل سے بادشاہ کا وقار برباد ہوگا، اور اس کی ہیبت متاثر ہوگی، اور بادشاہ کے وقار اور دیدہ کے متافی کوئی کام کرنا ممنوع ہے، جس طرح منکر دیکھ کر خاموش رہنا ممنوع ہے۔ (۳) یہاں کیوں کہ وہ ممنوع امور میں تعارض ہے، اسلئے جہلاہ کی رائے کا اقتدار ہوگا، وہ اجتہاد کرے اور یہ دیکھے کہ وہ منکر زیادہ خطرناک ہے، یا اس منکر کا ازالہ زیادہ خطرناک ہے؟ اجتہاد کے بعد جس نتیجے پر پہنچے اس پر عمل کرے، شاگرد اور استاد کا معاملہ سہل ہے، کیونکہ حقیقت میں استاد وہی قابل احترام ہے جو علم دین کے لئے مفید ہو، اس عالم کے لئے کوئی احترام نہیں جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس لئے شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ اس علم کے مطابق سلوک کرے جو اس سے حاصل کیا ہو، حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا اپنے باپ کا اقتساب کیسے کرے؟ فرمایا: اسے صیحت کرے، اگر وہ صیحت سن کر تراض ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے۔

پانچویں شرط۔ قدرت : یہ بات واضح رہے کہ عاجز صرف دل سے اقتساب کر سکتا ہے، وہ زبان اور ہاتھ کے اقتساب پر قادر نہیں ہوتا، جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے معاصی سے بالیقین نفرت کرتا ہے اور انھیں دل سے برا سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کے سامنے ایسا منہ ہی نہ بنالیا کرو جس سے نفرت کا اظہار ہو سکے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وجوب کا ساقط ہونا حسی مجرمانہ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی عاجز تصور کیا جائے گا جسے محتسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچے گا، خواہ وہ، نیز وہ شخص بھی عاجز ہے جسے یہ یقین ہو کہ مخاطب اس کی صیحت قبول نہ کرے گا، اور اس کی کوئی بھی تدبیر اسے منکر سے باز رکھنے میں مفید ثابت نہ ہوگی۔ ان دونوں امور کا لحاظ کیا جائے تو اقتساب کی چار حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں موجود ہوں، یعنی یہ بھی یقین ہو کہ مخاطب اس کی بات نہیں مانے گا، اور یہ بھی خیال ہو کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ مجھے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس حالت میں اقتساب واجب نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع پر حرام بھی ہے، البتہ محتسب کے لئے ضروری ہے

(۱) عراقی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صرف ایک روایت لی ہے، "لا یقا والوالد بالولد" یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر سے نقل کی ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے (۲) یہ روایت کتاب النکاح میں گزر چکی ہے (۳) متدرک حاکم میں عیاض ابن نعمان شہری کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس مسلمان بادشاہ کے لئے نامحمانہ پیغام ہوا ہے چاہے کہ وہ جمع عام میں ہے یا نہ دے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر غلطی میں لے جائے اور اسے صیحت کرے، اگر قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو (کوئی حرج نہیں) اس نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، ترمذی میں ابوبکر مکی روایت ہے کہ جس شخص نے زمین میں اللہ تعالیٰ کے بادشاہ کی بات کی اس نے اللہ کی امانت کی

کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرے جہاں مہکرات پر عمل ہو رہا ہے، بلکہ گھر میں رہے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ آئے تاہم ان حالات میں وطن چھوڑنا، اور ہجرت کر کے دوسری جگہ سکونت اختیار کرنا واجب نہیں ہے، ترک وطن کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب لوگ اسے مہکرات کے ارتکاب پر اور ظلم میں سلاطین و حکام کی موافقت پر مجبور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ ہجرت کرنے پر قادر ہو، جو شخص اکراہ و جبر سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے حق میں اکراہ و جبر طر نہیں ہوتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی یہ کہ میرا قول یا فعل اسے منکر سے باز رکھے یا مؤثر ثابت ہوگا، نیز یہ کہ وہ مجھے کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا، یہ مطلق قدرت ہے اس صورت میں انکار مفید ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اس صورت میں احتساب واجب نہیں ہے، بلکہ شعائر اسلام کے اعلان و اظہار اور دینی دعوت و تریک کے نقطہ نظر سے مستحب ہے جو کسی حالت تیسری حالت کے برعکس ہے، یعنی انکار کے فائدے کا یقین ہے لیکن ساتھ یہ یہ اندیشہ بھی کہ اگر انکار کیا گیا تو وہ لینا و پھانچنے سے باز نہیں رہے گا، مثلاً ایک شخص پتھر پھینک کر شراب کے برتن توڑ سکتا ہے شراب بہا سکتا ہے، ساز اور باجے بیکار کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو قاسم اس نقصان پر خاموش نہ رہے گا، اور شاید اسی پتھر سے میرے سر کے دو ککڑے کر دے گا جس سے میں نے اس کے برتن پاش پاش کئے ہیں، اس صورت میں نہ احتساب واجب ہے، اور نہ حرام ہے، بلکہ مستحب ہے، اور اس احتساب پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہم نے ظالم امام کے سامنے کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں نقل کی ہے، "اسمیں شک نہیں کہ یہ احتساب خطرات سے پر ہے، اس پر اقدام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختص نے اپنی جان کی بازی لگادی ہے، اور وہ کسی بھی لمبے یا زبردست بار سکتا ہے۔ ابوسلمہان دارانی فرماتے ہیں کہ ایک ہار میں نے مسلمانوں کے ایک خلیفہ سے کچھ ایسی باتیں سنیں جو گمراہ کن تھیں، اور جن کا رد ضروری تھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان باتوں پر اپنی نفرت کا اظہار کروں، اور حقائق پیش کروں، مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ اظہار جرم سمجھا جائے گا، اور اسکی سزا میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ایسی مجلس میں پیش آیا تھا جہاں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اسلئے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر اپنے دلائل و آراستہ کروں، اور میرے قتل میں اخلاص نہ رہے بلکہ نام و نمود کی خواہش شامل ہو جائے۔

ایک آیت کا مفہوم : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خوف قتل کے باوجود احتساب مستحب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَلَا تَتْلَوْا آیَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي تَهْلِكُ بِهَا نَفْسٌ ۚ (آیت ۸۵)

اور اپنے آپ کو اپنے باتوں جہاں میں موت ڈالو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسکا جواب دینے سے پہلے ہم سائل سے پوچھنا چاہیں گے کہ کفار کے جہوم پر تنہا ایک مسلمان کا حملہ آور ہونا کیا ہے جب کہ اسے یہ یقین بھی ہو کہ میں دشمنوں کے زعم سے زندہ واپس نہیں آسکتا؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا یہ آیت کے فضائی مخالفت نہیں ہے؟ اگر تشکیک کا مضمون دینی ہے جو سائل نے سمجھا ہے تو یقیناً یہ آیت اس شخص کے لئے بھی مانع ہوگی جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ لے کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کرے، اور موت کے یقین کے باوجود ان سے دست و گریباں ہو، لیکن ہم سائل سے اتفاق نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ارشاد موجود ہے کہ تشکیک سے مراد صف اعداء پر ہٹا حملہ کرنا نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کی اطاعت میں کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالو، حضرت براء ابن عازبؓ فرماتے ہیں کہ تشکیک یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اسلئے میں توبہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ تشکیک یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے، اور اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، یہاں تک کہ موت آجائے، جب موت کے یقین کے باوجود دشمنوں پر حملہ کرنا، اور انکی صفوں میں گھس کر داد و شجاعت دینا جائز ہے تو احتساب بھی جائز ہونا چاہیے اگرچہ قتل

ہو جانے کا خوف ہو۔ البتہ اس صورت میں کفار پر حملہ کرنا درست نہیں ہے کہ یہ یقین ہو کہ میں انھیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ مثلاً تائب یا معذروہ یا بائع آدمی تمام دشمنوں کی صفوں میں چائے، ظاہر ہے کہ انھوں نے محروم اور جسم سے معذور شخص میدان جنگ میں نقصان کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر اس نے کوئی اقدام کیا تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہوگا۔ مثلاً بائع یا تائب آدمی انھیں تن تحائف اعداد پر حملہ کرنا اس وقت درست ہے جب کہ یہ یقین ہو کہ میں بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا کر قتل ہوں گا یا یہ جانتا ہو کہ اگرچہ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا لیکن میدان جنگ میں اس طرح کوہ پڑنے سے دشمن خوف زدہ ہو جائیں گے، میری ہمداری اور بے جگری انھیں مرعوب کر دے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان میں بھی شوق جہاد کا جذبہ اسی طرح جو ان ہوگا جس طرح اس شخص میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کی خاطر کسی طاقت کی پروا نہیں کریں گے، اگر افساب سے بھی اسی طرح کے فوائد موقوف اور مقصود ہوں تو یہ بھی جہاد کی طرح ہے، جس طرح قتل کے یقین کے باوجود جہاد جائز ہے اسی طرح افساب بھی جائز ہے بلکہ اگر محاسب یہ محسوس کرے کہ اسکا افساب فاسق کو مکر سے باز رکھنے میں یا اس کی جاہ و شہت زائل کرنے میں یا دیندار مسلمانوں کے دلوں میں تقویت پیدا کرنے میں مفید ثابت ہوگا تو اس کے لئے مار پیٹ یا قتل کی پروا کئے بغیر افساب کرنا مستحب ہوگا۔

اس سلسلے میں میں ایک اور شرط بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ یہ کہ متوقع ایذا کا تعلق صرف محاسب کی ذات سے ہو، دوسروں تک محاسب علیہ کی ایذا نہ پہنچے، اگر یہ خیال ہو کہ افساب سے نہ صرف مجھے ضرر ہوگا بلکہ میرے ساتھ میرے دوست احباب اور عزیز رشتہ دار بھی نقصان اٹھائیں گے، اس صورت میں افساب کرنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ یہاں ایک منکر کا ازالہ دوسرے منکر سے ہو رہا ہے اور یہ قاعدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ یقین ہو کہ میرے افساب سے وہ منکر تو زائل ہو جائے گا جس کا ازالہ میرا مقصود ہے مگر نتیجے میں دوسرا منکر پیدا ہوگا، اور محاسب علیہ کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اس صورت میں بھی ظاہر تہذیب کی رو سے افساب کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ منکرات مطلقاً زائل ہو جائیں نہ زید سے ان کا صدور ہو، اور نہ عمرو کا انکار نکال کر میں یہ ایسا ہی جیسے کسی شخص کے پاس حلال شربت تھا، اتفاقاً منکرات کرنے سے وہ ناپاک ہو گیا، محاسب جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ شربت گرادیا تو محاسب علیہ یا اس کے متعلقین شراب پینے لگیں گے، ہو یا ایک منکر ختم ہوگا اور دوسرا منکر پیدا ہو جائے گا، اس صورت میں نجس شربت گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکر زائل کر دینا ہی بہتر ہے، اگر محاسب علیہ یا اسکے متعلقین نے شراب کا سہارا لیا تو اسکی ذمہ داری ان پر ہوگی، محاسب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے یہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، ہمارے خیال میں یہ مسئلہ بھی ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے جن میں گمان غالب کا اعتبار ہوتا ہے، اور جہلاً بے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کی بکری اپنے کھانے کے لئے ذبح کر رہا ہے محاسب جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بکری کے بجائے کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گا، اس صورت میں منع نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک شخص کسی انسان کو قتل کر رہا ہے، اور محاسب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسکو منع کیا تو وہ قتل کے ارادے سے باز آجائے گا، لیکن اسکا مال ضرور جھین لے گا۔ اس صورت میں منع کرنا بہتر ہے۔ یہ دو قافی محل اجتہاد ہیں، محاسب کو چاہیے کہ وہ اپنے اجتہاد کی اتباع کرے، مسائل کی ان ہی باریکیوں کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو صرف ان امور میں افساب کرنا چاہیے جو واضح اور معلوم ہوں، مثلاً شراب پینے اور زنا کرنے پر یا نماز ترک کرنے پر، بعض افعال جو کسی ظاہر قرینے کی بنا پر معصیت نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں معصیت نہیں ہوتے یا انکی معصیت کا فیصلہ جہتد کی رائے اور اجتہاد کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح کے امور میں کسی عام آدمی کا افساب درست ہی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے افساب کے لئے حاکم کی اجازت کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اگر حاکم کی اجازت کی قید نہ رہے تو یہ ممکن ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی افساب کر کے لگیں گے جو اپنے علم میں نقصان یا دیانت میں قصور کی بنا پر اس منصب کے اہل نہ ہوں، اس نکتے کی وضاحت آنے

والے صفحات میں کی جائے گی۔ ”انشاء اللہ“۔

علم مراد ہے یا ظن : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے مطلق علم کی قید لگائی ہے کہ اگر احتساب کے غیر مفید ہونے اور محاسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچنے کا علم ہو تو احتساب نہ کیا جائے، لیکن اگر محاسب کو علم کے بجائے ظن ہو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب علم کے معنی میں ہے، فرق صرف اس جگہ ہے جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں وہاں ظن یقینی کو ظن پر ترجیح دی جائے گی۔ دوسری جگہوں میں علم اور ظن دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی محاسب قطعیت کے ساتھ یہ بات جانتا ہے کہ احتساب مفید نہ ہوگا تو اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا اور اگر ظن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر اقداس کا احتمال بھی ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ محاسب علیہ ایذا نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں اختلاف ہے، لیکن ظاہر ترکیبی ہے کہ اس صورت میں احتساب واجب ہونا چاہئے کیونکہ ضرر کا کوئی اندیشہ نہیں، اور فائدے کی توقع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں واردہ نصوص عموماً وجوب پر دلالت کرتی ہیں اس عموم میں تخصیص اجماع اور قیاس سے کی گئی ہے، قیاس یہ ہے کہ امر یا نہی بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ مأمور مقصود ہے، اگر مأمور کی جانب سے قبولیت کی قطعاً کوئی امید نہیں تو وجوب سے کیا حاصل؟ ہاں اگر ادنیٰ درجے کی بھی توقع ہے تو وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے۔

اسی نوعیت کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایذا کا پہنچنا یقینی نہ ہو، اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو، بلکہ مشکوک ہو، یا نہ پہنچنے کے متعلق غلبہ ظن ہو اور نہ پہنچنے کا احتمال ہو، کیا اس احتمال سے وجوب ساقط ہو جائے گا یا وجوب صرف اس صورت میں ساقط ہوگا جب کہ ایذا پہنچنے کا غالب گمان ہو؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ایذا پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب نہیں ہے، اور اگر ایذا نہ پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب ہے، ایذا کے ضعیف احتمال سے وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس طرح کے احتمالات تو ہر احتساب میں ہو سکتے ہیں، البتہ وہ صورت محل نظر ہے جس میں شک ہو، اور کسی بھی طرف غلبہ ظن نہ ہو، اس میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نصوص کی عمومیت کا متقاضی وجوب ہے، اور یہ وجوب ایذا پہنچنے سے ساقط ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایذا پہنچنے لگے اس وقت وجوب ساقط ہوگا، بلکہ ایذا پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ اس صورت میں نہ ایذا کا علم ہے، اور نہ غلبہ ظن ہے اسلئے وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ احتساب اسی صورت میں واجب ہے جب کہ محاسب کو ضرر نہ پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ یہاں نہ یقینی علم ہے اور نہ غلبہ ظن ہے اسلئے وجوب ساقط ہونا چاہیے۔ ہماری رائے میں پہلا احتمال ظاہر تر اور نصوص کی عمومیت کے مطابق ہے۔

بزدلی اور جرأت کا معیار : یہ صحیح ہے کہ ضرر کی توقع جرأت سے اور بزدلی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بزدل اور ضعیف القلب انسان تو دور کے ضرر کو بھی قریب تصور کرتا ہے، اور ڈر اسما رہتا ہے، جب کہ بہادر اور جوانمرد کسی بھی ضرر کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتا جب تک وہ واقع نہ ہو جائے، بسا اوقات واقع ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتا، یہاں اس مسئلے میں کس شخص کا اعتبار کیا جائے؟ آیا اس بزدل نامرد کا جو احتمالات سے خوف زدہ ہے یا اس جوانمرد و بہادر کا جو واقعات سے بھی ہمت نہیں ہارتا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ طبیعت کا اعتدال اور مزاج و عقل کی سلامتی معیار ہے، اس پر احتیاط کرنا چاہیے۔ نامردی یعنی قلب کا ضعف ایک مرض ہے جو قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے، تنور یعنی اعتقاد، بہادری بھی حد اعتدال سے خارج ہے، اور افراط کے درجے میں ہے، یہ دونوں صفات نقص پر دلالت کرتی ہیں، کمال صرف اعتدال میں ہے جسے شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، بزدلی اور تنور عقل میں کمی، طبیعت میں عدم سلامتی، اور مزاج میں افراط و تفریط کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی معتدل آدمی بھی غلطی کر جاتا ہے، اور موانع شرکا و اراد کر نہیں کپاتا، اور جرأت کر بیٹھتا ہے، اس جرأت کی وجہ جرات ہی ہوتی ہے، اور کبھی دفع شر کے

مواقع نہیں سمجھتا اور صحت ہار بیٹھتا ہے اس بزدلی کا سبب بھی جہالت ہی ہوتی ہے، بسا اوقات آدمی شر کے موقع اور دفع شر کی تدبیر سے واقف ہوتا ہے، اور ان کا تجربہ بھی رکھتا ہے لیکن دل کا ضعف اسے اقدام نہیں کرنے دیتا، بعید الوقوع شر کے مفروضہ امکانات اس کے دل پر اتنا ہی اثر کرتے ہیں جتنا اثر ہمدار کے دل میں قریب الوقوع شر کا ہوتا ہے۔ اسلئے ان دو طرفوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتدال ہے۔ بزدل کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض بزدلی کا علاج کرے اور اس علت کا ازالہ کرے جس سے بزدلی پیدا ہوئی ہے، وہ علت یا جہالت ہے، یا ضعف قلب ہے، جہالت کا ازالہ تجربہ سے ہوتا ہے، اور ضعف کا ازالہ اس فعل کے تکرار و اعادے سے جو خوف اور کم ہمتی کے باعث ہو، تکرار سے عادت بنتی ہے، اور عادت سے قوت پیدا ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مبتدی طلباء عموماً سنا کر بے اور وعظ سے جی پڑتے ہیں، اور عام لوگوں کے سامنے کہنے کی جرأت نہیں کہتے، لیکن جب مسلسل مشق سے مہارت ہو جاتی ہے اور زبان کی گہر میں کھل جاتی ہیں، تو ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی وعظ کرنے یا بحث و مناظرہ کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا نہ زبان رکتی ہے نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں، اور نہ مضامین دھوکا دیتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کا ضعف اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو اور کوئی تدبیر بھی اسکے حق میں مؤثر نہ ہو تو اسکا حکم اسکی حالت کے تابع ہے، جس طرح بیمار بعض و اجبات میں معذور تصور کیا جاتا ہے اسی طرح اس ضعیف القلب کو احتساب کے باب میں معذور خیال کیا جائے گا۔ اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر میں سفر کرنے پر قادر نہ ہو، اور بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور جس شخص کا خوف معمولی اور فطری ہو اس پر واجب ہے۔ احتساب کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔

ضرر کی حد کیا ہے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث ضرر یا ایذا کی حد کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف حالات ہیں، بعض لوگ الفاظ سے ایذا پہنچاتے ہیں اور بعض مار پیٹتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص انکی غیبت کرے، یا بادشاہ کے دربار میں ان کی چٹلی کھائے، یا کسی ایسی مجلس میں ان پر زبان طعن در آ کرے جس میں طعن کرنا ان کے حق میں ضرر کا باعث ہو، آپ ضرر کا کوئی ایسا معیار یا کوئی ایسی حد مقرر کریں جو ان تمام لوگوں کے حال پر صادق آئے، اور وہ دھپائی جائے تو ان کے ذمے سے احتساب کا وجوب ساقط ہو جائے، ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ سوال میں اٹھائی گئی بحث بھی انتہائی دقیق ہے ضرر کی صورتیں بھی زیادہ ہیں، اور وقوع کے مقامات بھی بہت ہیں، پھر بھی ہم کو شش کریں گے کہ اس کی تسمیں حصر کے ساتھ لکھ دی جائیں، تاکہ مخالط نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ کہ ایذا مطلوب کے مخالف ہے، اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار ہیں، نفس میں علم مطلوب ہے، جسم میں صحت اور تندرستی مطلوب ہے، مال میں ثروت مطلوب ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت و جاہ مطلوب ہے۔ یہ کل چار مطالب ہوئے علم، صحت، ثروت، اور جاہ۔ جاہ کے معنی ہیں لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ جس طرح آدمی مال کا مالک ہو کر اسے اپنی اغراض میں استعمال کرتا ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں کا اقتدار حاصل کر کے انھیں بھی اپنی اغراض کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ جاہ کی تحقیق، اور اسکی طرف انسانی طبائع کے میلان کا سبب ”احیاء العلوم“ کی تیسری جلد میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ فی الحال ہم مذکورہ مطالب پر نظر ڈالتے ہیں۔

یہ چاروں مطالب نہ صرف یہ کہ آدمی اپنے لئے چاہتا ہے بلکہ اپنے اقارب و مخصوصین کے لئے بھی طلب کرتا ہے، اور ان چاروں میں دو امر نا پسند کرتا ہے، ایک یہ کہ جو چیز موجود اور حاصل ہو وہ فوت ہو جائے اور دوم یہ کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو بلکہ ہو وہ نہ ملے، معلوم ہوا کہ ایذا کی صرف دو ہی وجہیں ہیں، ایک حاصل کا فوت ہونا، اور دوسری متوقع چیز کا نہ ملنا۔ متوقع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا حصول ممکن ہو، جو چیز ممکن الحصول ہے وہ گویا حاصل ہی ہے، اس کے امکان کا ختم ہونا گویا حصول کا فوت ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کی صرف دو تسمیں ہیں، ایک متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ۔ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی اجازت دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، ہم مذکورہ بالا چاروں مطالب میں اس ضرر کے اندیشے کی مثال

بیان کرتے ہیں، علم کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کے کسی قریبی عزیز پر اس خوف سے تکبر نہ کرے کہ وہ استاد سے میری برائی کرے گا اور استاد مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور مجھے تعلیم نہ دیں گے، صحت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ریشمی لباس پہنتے والے حکیم کے پاس جائے، اور اسے منع نہ کرے، محض اس خوف کی بنا پر کہ اگر کبھی میں بیمار ہو تو یہ حکیم میرا علاج نہیں کرے گا، اور اس طرح میری متوقع تندرستی رک جائے گی۔ مال کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ امراء اور اہل ثروت پر تکبر نہ کرے محض اس خوف سے کہ وہ مالی امداد کا سلسلہ بند کر دیں گے، جاہ کی مثال یہ ہے کہ جس شخص سے مستقل میں اعانت، تائید اور نصرت کی توقع ہو اس کی ہر برائی سے چشم پوشی کرے، اور اس ڈر سے اسکا احتساب نہ کرے کہ میں اس کی اعانت و تائید سے محروم ہو جاؤں گا، اور جو منصب مجھے حاصل ہونے والا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اندیشوں سے احتساب کا وجوب ساقط نہیں ہوتا کیوں کہ مذکورہ بالا مثالوں میں زیارات کے عدم حصول کا خوف ہے، اور زائد چندوں کا نہ ملنا مجازی ضرر ہے، حقیقی ضرر نہیں ہے، حقیقی ضرر یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت میں ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ البتہ زیارات میں صرف وہ چیزیں مستثنیٰ ہیں جن کی ضرورت شدید ہو، اور جن کے نہ ملنے کا ضرر امر بالمعروف و نہی عنکر پر خاموش رہنے کے مقابلے زیادہ ہو، مثلاً ایک شخص بیمار ہے، اور توقع ہے کہ حکیم کی تشخیص و تجویز سے اس کا مرض جاتا رہے گا اور وہ تندرست ہو جائے گا ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہے کہ اگر حکیم کے پاس جانے میں دیر کی گئی تو مرض شدت اختیار کر لے گا، عجب نہیں کہ یہ مرض سنگین ہو جائے اور ہلاکت کی نوبت آجائے جانے سے ہماری مراد قن غالب ہے، وہ قن غالب جس کی بنا پر پانی کا استعمال ترک کر کے تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر قن غالب اس درجے کا ہو تو ترک احتساب کی اجازت دی جاسکتی ہے، یہ صحت میں ضرورت کی مثال تھی، علم میں اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد و احکام سے ناواقف ہو، اور پورے شہر میں صرف ایک عالم ایسا موجود ہے جو اسے ان احکام کی تعلیم دے سکتا ہے، دوسرے علماء موجود ہیں لیکن وہ اس کے پاس جانے پر قادر نہیں ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ محض علیہ اس عالم کا عزیز ہے، اور وہ عالم مذکور کو تعلیم نہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے، یہاں دو ممنوعہ امور کا اجتماع ہے، صمات دین سے ناواقف رہنا بھی ممنوع ہے، اور منکر پر سکوت اختیار کرنا بھی منع ہے۔ اس صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک جانب کو ترجیح دی جائے، اگر امر منکر نہایت فحش اور قبیح ہو تو احتساب کو ترجیح ملنی چاہیے، اور امور دین کی حاجت زیادہ ہو تو عدم احتساب کو ترجیح دیکانی چاہیے، مال میں حاجت کی مثال یہ ہے کہ محتسب کمانے یا کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے عاجز ہے، اور توکل کی قوت سے بھی محروم ہے، صرف ایک شخص ایسا ہے، جو اس کے نان نفقہ کے مصارف برداشت کرتا ہے، اگر اس پر احتساب کیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیگا، اور محتسب کی امداد کا سلسلہ بند کر دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محتسب کو اپنے نفع کے لئے حرام مال کا سہارا لیتا ہرے کا بویا ہو کہ ہلاک ہو جائے گا۔ جاہ میں احتیاج کی مثال یہ ہے کہ کوئی شریف محتسب کے درپے آزار ہے، اسکی ایذا سے محفوظ رہنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ بادشاہ کے دربار میں اسکی رسائی ہو لیکن اسکا وسیلہ ایک ایسا شخص ہے جو منکر میں مبتلا ہے، اب اگر اسے برا کہا جائے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچے کہ لے اسکا وسیلہ بننے سے انکار کر دے گا عجب نہیں کہ وہ دربار شاہی میں اسکی رسوائی کا سامان کر دے، اس صورت میں بھی ترک احتساب کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح کی ضرورتیں اگر قوی ہوں انھیں مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے مگر انکا مدار محتسب کے اجتہاد پر ہے جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنی ضرورت کی شدت اور منکر کی قباحت میں موازنہ کرے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینی نقطہ نظر سے ترجیح دے، نہ کہ اپنی خواہش سے۔ دینی نقطہ نظر سے ان امور کو ترجیح دے کر سکوت کرنے کا نام مدارات ہے، اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام مدانت ہے۔ یہ باطنی معاملات ہیں جن پر مطلع ہو اذقت نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر دیندار صاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے قلب کا انکراں رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل کی حقیقت پر مطلع ہے اور یہ جانتا ہے کہ اسکا فیض رضاء الہی یا خواہش نفس ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا اجر اور ہر بدی کا بدلہ موجود

ہے خواہ وہ نیکی یا بدی دل کے انکسار اور نظر کے اشارے ہی کی صورت میں کیلئے ہو، اس کے یہاں ظلم و جور نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔

ضرر کی دوسری قسم یعنی حاصل شدہ چیز کا فوت ہو جانا واقعتاً ضرر ہے، اور علم کے علاوہ باقی تینوں مطالب میں احتساب کے وجوب کو ساقط کرنے میں معتبر مؤثر ہے، علم میں اس لئے معتبر نہیں کہ یہ نعمت خداوندی ہے اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا علم سلب کرے اور اسے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے پر مجبور کر دے، ہاں اگر خود ہی اس نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بھی علم کی فضیلت کا ایک سبب ہے مگر جس طرح آخرت میں اس کا اجر و ثواب دائمی ہے اس طرح دنیا میں بھی اسے نوال نہیں ہے، مار پیٹ سے صحت و تندرستی متاثر ہوتی ہے، اور بے اوقات سخت ضرب سے کوئی ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے جو زندگی بھر کے لئے مفلوج بنادیتا ہے، اگر کوئی شخص یہ جانے کہ احتساب سے مجھ پر سختی کی جائے گی، اور میرے جسم کے نازک حصوں پر چوٹ پڑے گی جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جائیگا، ایسے شخص پر احتساب واجب نہیں ہے، صرف متعجب ہے جیسا کہ اس طرح کے مواقع پر احتساب کے استجاب کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب سخت مار پیٹ میں وجوب باقی نہیں رہتا زخمی کرنے، عضو کاٹنے، اور قتل کرنے میں بطریق اولیٰ یہ وجوب باقی نہیں رہے گا۔ ثروت کے ضائع نہ جانے کی صورت یہ ہے کہ سامان لٹ جائے، مکان گرا دیا جائے، کپڑے چھین لئے جائیں، کھیتی کاشت کی جائے یا جلادی جائے، ان صورتوں میں بھی وجوب ختم ہو جاتا ہے، صرف استجاب باقی رہتا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی دین پر دنیا کو کٹا کر دے، اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں اپنے کسی مالی یا جسمانی نقصان کی کوئی پروا نہ کرے۔

ضرب اور مال کے غصب میں سے ہر ایک کے کئی درجے ہیں، ایک درجہ کی کاہے، جس کی کوئی پروا نہیں کی جاتی، جیسے کوئی ایک دھیلا یا پانی چھین لے، یا لٹکا سا تھپڑ لگادے، ایک درجہ زیادتی کا ہے، واجب کے ساقط ہونے میں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایک درمیانی درجہ ہے اس میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جملہ پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اس درجہ کو وجوب کا سبب قرار دے یا سقوط وجوب کا، بعد از اور قبیح شریعت محض کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں اپنی جہتد اندہ بصیرت کی رہنمائی حاصل کرے، اور جہاں تک ممکن ہو دین کو ترجیح دے۔ جاہ ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ محض عزت دار ہو، اور احتساب کے نتیجے میں اسے جمع عام میں زندہ کو بکایا جائے، یا کالیاں دی جائیں، یا خود اس کا مال اس کے گلے میں ڈال کر شرمیں پھرایا جائے، یا چہرہ پر سیاہی مل دی جائے، اور گدھے پر سوار کر کے تماشہ بنایا جائے، اگر ضرب شدید ہے تو یہ صحت کے ضائع جانے کی صورت ہے، لیکن اگر ضرب معمولی ہے تو اس سے صحت متاثر نہیں ہوتی، لیکن عزت پر حرف آتا ہے، بظاہر جسم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، لیکن دل غمگین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور اسی کے آثار جسم پر بھی ہوید اہوتے ہیں، جاہ کے بھی کئی درجے ہیں، ایک درجہ جو بے حد سے بے عزتی سے تعبیر کرتے ہیں جیسے ننگے سر، اور ننگے پاؤں شرمیں گفت کرانا، منہ پر سیاہی ملنا وغیرہ، اگر جاہ پر اس درجے میں حرف آتا ہو تو خاموش رہنے اور احتساب نہ کرنے کی اجازت ہے، اسلئے کہ شریعت نے اپنی عزت کے تحفظ کا حکم دیا ہے، نیز بے حرمتی اور توہین کی تکلیف جسم اور مال کے سلسلے میں پہنچنے والی ہر تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف جاہ ختم ہوئے عزتی اور اہانت نہ ہو، مثلاً ایک شخص بن سنور کر، عمدہ اور قیمتی کپڑے پہن کر اور کھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے احتساب کیا تو مجھے کھوڑے کی سواری ترک کرنی پڑے گی، اور شرکی سڑکوں پر پیادہ پائے لباس میں پھرتا ہو گا جس کا میں عادی نہیں ہوں، لباس کی عمدگی، اور کھوڑے کی سواری زیادتی جاہ کے امور ہیں جو شرعاً مطلوب نہیں ہیں، اسلئے اگر احتساب کے نتیجے میں یہ امور ترک ہو جائیں تو وجوب اپنی جگہ باقی رہے گا۔ عزت و حرمت کی پاسداری محبوب ہے زیادتی جاہ کی حفاظت پسندیدہ نہیں ہے، یہ امر بھی جاہ کی زیادتی ہی کے ہم معنی ہے کہ لوگ مجھے ہدف ملامت بنائیں گے، میری طرف جہالت، حماقت، فحاش اور دیا کاری کی نسبت کریں گے، یا میری نسبت کریں گے، اور میرے متعلق طرح طرح کے الزامات تراش کر میرے متعلقین

اور معتقدین کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات میں بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا کیونکہ اس میں زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر طاعت کر کی طاعت، غیبت کرنے والے کی غیبت، اور لوگوں کے دلوں سے قدر و منزلت نکل جانے کے خوف سے افسوس ترک کیا جائے لگے تو اس کا وجوب ہی باقی نہ رہے، کیوں کہ غیبت کے علاوہ ہر منکر میں اس کا امکان موجود ہے، غیبت میں اسلئے گنجائش ہے کہ اگر محتسب یہ جانے کہ غیبت کرنے والا میرے منع کرنے سے خاموش نہیں ہوگا بلکہ میری غیبت شروع کر دے گا، اس صورت میں افسوس حرام ہے کیونکہ افسوس معصیت کے لئے مانع بننے کے بجائے زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ البتہ اگر یہ جانے کہ میرے منع کرنے سے غیبت کرنے والا محض اس شخص کی غیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ اسلئے بجائے میری غیبت شروع کر دے گا، اسے صورت میں افسوس واجب کے بجائے مستحب ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی آبدی کی حفاظت سے زیادہ اہم اور لائق اجر یہ ہے کہ دوسرے کی آبدی کی حفاظت کی جائے، جذبہ اپنا رکھنا بھی یہی ہے، شرعی نصوص کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ افسوس واجب ہے، اور منکر پر خاموش رہنے میں زیورست خطرہ ہے، یہ افسوس اسی صورت میں ساقط ہو سکتا ہے جب کہ نفس، مال، آبدی، اور جسم میں اسی طرح کے کسی خطرے یا نقصان کا خوف ہو، حشمت و جاہ کی زیادتی کی طلب اور لوگوں کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے اسلئے اس کا نقصان منکر پر خاموش رہنے کے نقصان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اقارب کو ایذا پہنچنے کا خوف : اسمیں شک نہیں ہے کہ دوسروں کو ایذا پہنچنے کی تکلیف اپنے آپ کو ایذا پہنچنے کی تکلیف سے بہت کم ہوتی ہے، اس لحاظ سے اگر محتسب علیہ تعجب کو تکلیف پہنچانے کے بجائے اس کے اقارب (مال، باپ، اولاد وغیرہ) کو تکلیف پہنچانے تو وہ وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دینی نقطہ نظر سے دوسرے شخص کا حق اپنے حق سے زیادہ اہم اور مؤکد ہے، اسلئے محتسب خود اپنے حق میں تو تسامح سے کام لے سکتا ہے لیکن دوسرے کی حق تلفی کرنا اسلئے لئے جائز نہیں ہے، اس صورت میں جب کہ اقارب کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو افسوس نہ کرنا چاہیے، اسلئے کہ اقارب کے حقوق کا ضیاع دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو محتسب علیہ معصیت کے طور پر ان کے حقوق ضائع کرے گا جیسے مارنا، ٹوٹنا، وغیرہ، اس صورت میں افسوس جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہاں ایک منکر سے باز رکھنے کے نتیجے میں دوسرا منکر پیدا ہو رہا ہے، یا ان کی حق تلفی معصیت کی راہ سے نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی افسوس درست نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے ضرر لاحق ہو یا ایذا پہنچے۔ ہر حال اگر یہ خوف ہو کہ افسوس کا ضرر میرے بجائے میرے اقارب کو لاحق ہوگا تو افسوس نہ کرنا چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص نازک الدینا ہے، نہ اسلئے پاس مال و متاع ہے نہ جائداد ہے نہ منصب ہے، البتہ اسلئے اقارب بالدار ہیں، وہ جائداد بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ مناصب پر بھی فائز ہیں، اس شخص کو اپنی بے سرو سامانی کے پیش نظر اپنے کسی ذاتی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ڈر ہے تو صرف اس بات کا اگر میں نے بادشاہ کا افسوس کیا تو وہ میرا غصہ مرنے کے اقارب پر ٹکالے گا اور انھیں نقصان پہنچا دینگا، انھیں زد و کوب کرے گا، ان کا مال چھین لے گا، یا ان کو اسلئے عہدوں سے برطرف کر دے گا، ان حالات میں افسوس نہ کرنا چاہیے، اسلئے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے جس طرح منکر پر خاموش رہنا ممنوع ہے، البتہ اگر اقارب کے جان و مال کے نقصان کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ انھیں برا بھلا کہا جائے گا، اور گالیاں دی جائیں گی، اس صورت میں کچھ گنجائش ہے، لیکن یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ گالیاں اتنی زیادہ سخت اور توہین آمیز تو نہیں کہ آبدی پر اثر انداز ہوں، اور دل میں اچکی کوئی تکلیف زیادہ ہو۔

معصیت کے خلاف قتال : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹنے ڈال رہا ہو اور یہ خیال ہو کہ زبان سے منع کرنا اسلئے حق میں مؤثر نہیں ہوگا، بلکہ قتال کی ضرورت پیش آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتال میں وہ

مفخص بارا جائے، کیا اس صورت میں اس سے مثال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس مفخص کا عضو کٹنا گوارا نہیں اسے جان سے مار دیا جائے، کیا اس میں اس عضو کا اظہار نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مفخص کو منع کرنا چاہیے جو اپنا عضو کاٹ رہا ہو، اگر وہ نہ مائے تو اس سے لڑنا بھی ضروری ہے، خواہ وہ اس جنگ میں ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے کیوں کہ مقصود اس کے اعضاء یا جان کی حفاظت نہیں ہے بلکہ منکر اور معصیت کا سد باب کرنا مقصود ہے۔ احتساب کے نتیجے میں اس کا قتل ہو جانا معصیت نہیں ہے، بلکہ معصیت یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی عضو کاٹ دے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مفخص کسی مسلمان کے مال پر حملہ کرے، اور زبردستی چھینے کی کوشش کرے، اگر مال کا مالک اپنے مال کی حفاظت یا مدافعت میں کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے جو حملہ آور کی ہلاکت کا سبب ہو تو ایسا کرنا درست ہے نہ اس اقدام کو معصیت کہا جائے اور نہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مال کے عوض ہم نے مسلمان کی جان لے لی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مسلمان کا مال غصب کرنا معصیت ہے، اور اس معصیت سے باز رکھنے کے نتیجے میں غاصب کا ہلاک ہو جانا معصیت نہیں ہے، بلکہ معصیت کا قلع قمع کرنا ہے، تاہم کسی سے محض اس خیال کی بناء پر آمادہ قتل ہو جانا اور اسے ہلاک کر دینا درست نہیں کہ وہ مفخص اگر تمنا ہو گا تو اپنا ہاتھ یا کوئی دوسرا عضو کاٹ لے گا، اس لئے بہتر یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، تاکہ معصیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، اسلئے کہ یہ بات یقین سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تمنا میں اس معصیت کا ارتکاب کرے گا، محض معصیت کے وہم کی بناء پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اسے معصیت کا ارتکاب کرنا ہوا دیکھیں تو منع ضرور کریں گے، اور قتل کی ضرورت ہوئی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، خواہ یہ قتل اسکی زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دے۔

معصیت کی تین قسمیں : جانا چاہیے کہ معصیت کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ کہ دوزخ میں آجکی ہو، اس معصیت پر سزا تعزیر اور حد کی صورت میں دی جائے گی، اس سزا کا تعلق حکام سے ہے، افراد سے نہیں ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ فی الحال اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، مثلاً کوئی مفخص ریشمی لباس پہنے ہوئے ہو، ساز بجا رہا ہو، یا شراب کا جام ہاتھ میں لئے ہوئے ہو، ایسی معصیت کا ازالہ واجب ہے، خواہ اسکے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، البتہ یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ وہ طریقہ نہ اس معصیت جیسی معصیت ہو، اور نہ اس سے زیادہ فیج ہو، اس معصیت کا ازالہ رعایا کے افراد بھی کر سکتے ہیں، تیسری قسم میں وہ معصیت ہے جس کا عالم وجود میں آنا متوقع ہو، مثلاً ایک مفخص کسی مکان کو آراستہ پیراستہ کر کے شراب نوشی پر آمادہ ہے، یہ معصیت مشکوک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مفخص اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آجائے، اور وہ اس معصیت کا ارتکاب نہ کر سکے، اس مفخص کو صرف زبانی فحاش اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ منع کیا جاسکتا ہے، مار پیٹ اور لعنت ملامت کے ذریعہ منع کرنے کا اختیار نہ عام لوگوں کو حاصل ہے اور نہ بادشاہ اور اسکے نائبین کو۔ ہاں اگر اس طرح مجلس ترتیب دے کر، اور شراب پینے کی جگہ کو سچا کر معصیت کا ارتکاب کرنا اس کی دائمی عادت ہو تو منع کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ عام لوازم میا کر چکا ہے، اب صرف شراب کا انتظار ہے، جس کا اتنا یقینی ہے، ان حالات میں دوزخ کو ب اور زجر و توقع سے بھی منع کیا جاسکتا ہے اگر زبانی فحاش منہ نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سے سر بھرے اور آوارہ منش نوجوان زنانہ حاسموں کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خواتین کو اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا راستہ ٹک نہیں کرتے، نہ انھیں پریشان کرتے ہیں، اگر کوئی مفخص انھیں وہاں کھڑے ہونے سے منع کر دے، اور اسکے لئے تشدد کا راستہ اپنانے کو کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ ایسی جگہوں پر فحشا نہ بجائے خود معصیت ہے، اگرچہ وہ معصیت کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آبغیر کے ساتھ خلوت میں رہنا، غنہ معصیت کی بناء پر معصیت ہے، اور اس سے منع کیا جاتا ہے، غنہ معصیت سے ہماری مراد وہ فعل ہے جس کے ارتکاب سے عموماً معصیت کو راہ ملتی ہے، اس صورت میں منع کرنا متوقع معصیت پر احتساب نہیں ہے بلکہ موجودہ معصیت کا سد باب ہے۔

دوسرا رکن۔ منکر : احتساب کا دوسرا رکن وہ منکر ہے جو فی الحال موجود ہو، اور محسب پر بغیر جتو کے واضح ہو، اور اس کا

منکر ہونا کسی اجتہاد کے بغیر معلوم ہو۔ یہ چار شرائط ہیں۔ ذیل میں ہم ہر شرط کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

پہلی شرط۔ کسی شئی کا منکر ہونا : اس سے مراد یہ ہے کہ از روئے شرع اس چیز کا واقع ہونا منع ہو، ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ منکر معصیت کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، چنانچہ پہلے پاگل کو شراب پینے ہوئے دیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ انھیں شراب پینے سے روک دے، اور ان کی شراب ضائع کر دے، یہی حکم اس وقت ہے جب کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت یا چھپائے کے ساتھ محبت کرتا ہوا پایا جائے، اس طرح کے منکرات سے روکنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ زیادہ فعل اور قبح ہے، یا لوگوں کے سامنے ان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی ان کا مرتکب ہو تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ زنا بچوں کے حق میں معصیت قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وہ شرعی امور و نواہی کا پابند ہی نہیں ہے، ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ اسلئے استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ تمام برائیوں پر بھی دلالت کرتا ہے اور معصیت سے عام بھی ہے، اگر ہم معصیت کا لفظ استعمال کرتے تو بچوں اور بچے کے فعل اس کے دائرے میں نہ آتے، علاوہ ازیں لفظ منکر کے عموم میں ہم نے کبیرہ اور صغیرہ کے گناہوں کو شامل کیا ہے۔ احتساب صرف کبیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہوں سے روکنا بھی واجب ہے، مثلاً حمام میں برہنہ جسم داخل ہونا، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں جانا، یا تاہم عورتوں کو آٹا وغیرہ صغیرہ گناہ ہیں، اس کے باوجود منتخب کو چاہیے کہ وہ ان امور کا ارتکاب کرنے والوں کو منع کرے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے درمیان کچھ فرق ہے مگر یہ بحث چوتھی جلد کی کتاب التوبہ میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

دوسری شرط۔ منکر کافی الحال وجود : دوسری شرط یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو، یہ قید اسلئے ضروری ہے کہ جو شخص شراب پی کر فارغ ہو چکا ہے اس کے محاسبہ کا اقتدار ہر شخص کو نہیں ہے، بلکہ اس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا ہے اسلئے زمین میں اس کے تابعین اسے وہ مزادیں گے جو اس جرم کے لئے مختص ہیں، اس شرط سے متوقع منکر سے بھی احتراز ہوتا ہے، اسلئے کہ محاسبہ اسی منکر پر کیا جاسکتا ہے جس کا وجود یقینی ہو، متوقع منکر میں شک ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع ہو جائے، اور یہی ممکن ہے کہ واقع نہ ہو، مثال کے طور پر کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں شخص شراب پئے گا، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ شراب پئے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اس صورت میں صرف زبانی وعظ کے ذریعہ احتساب کی اجازت ہے، یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اپنے ارادے سے انکار نہ کر رہا ہو، اگر انکار کر دے تو زبانی وعظ کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی ہے۔ ممکن ہے وہ بچ کر رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عزم و ارادے کے باوجود اس گناہ سے محفوظ رہ جائے، اور کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنے ارادے کی تکمیل نہ کر سکے، البتہ اس حکم سے وہ صورتیں مستثنیٰ رہیں گی جو خطیہ معصیت نہیں، جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یا حمام کے قریب کھڑے ہونا وغیرہ۔ اس استثناء کی وجہ ہم پہلے رکن کی بحث میں بیان کر چکے ہیں۔

تیسری شرط۔ منکر کا جستجو کے بغیر اظہار : تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منکر کسی جستجو کے بغیر محض پر ظاہر ہو جائے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ میں چھپ کر معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کی ٹوہ میں لگنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے، اس سلسلے میں حضرت عمر اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا واقعہ مشہور ہے، ہم نے کتاب الصحبہ میں یہ واقعہ نقل بھی کیا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کسی شخص کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے، اور مکان میں جھانکنے لگے، وہ شخص اس وقت کسی برائی میں مشغول تھا، آپ نے اسے تنبیہ فرمائی، اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، جبکہ آپ بیک وقت تین مکمل کو ماننے سے عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تین حکم کیا ہیں، اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۳۶ آیت ۱۲)

اور سراغ مت لگایا کرو۔

حالانکہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں، اور میرے محبوب تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے ۔

وَأَنذِرُوا الْبُيُوتَ مِمَّنْ بَنَیْہَا (پ ۲ آیت ۱۸۹)

اور گھروں میں آگے دروازوں سے آؤ۔

آپ اس حکم کے علی الرغم دیوار کے راستے تشریف لائے، قاعدے میں آپ کو دروازے سے آنا چاہیے قاتیرا حکم یہ

ہے ۔

لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرِہُمْ یُؤْذِنُکُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیْ أَهْلِہَا۔ (پ ۱۸ آیت ۲۷)

آیت ۲۷)

تم اپنے (خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (ان سے)

اجازت حاصل نہ کر لو اور (اجازت لینے کے قبل) ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو۔

حالانکہ نہ آپ نے سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت چاہی، حضرت عمرؓ نے اسے سرا نہیں دی، اور اس وعدہ پر اسے معاف کر دیا کہ وہ اس جرم سے توبہ کر لے گا اور آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہیں ہوگا، اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن منبر پر تقریر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اگر امام کسی منکر کا چشم خود مشاہدہ کرے تو کیا وہ محض اپنے مشاہدہ کی بناء پر مزید کوئی ایک کے بغیر حد قائم کر سکتا ہے، حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اقامت حد کے لئے تمام امام کا مشاہدہ کافی نہیں ہے، بلکہ دو عادلوں کی گواہی ضروری ہے، اس طرح کی متعدد روایات ہم نے کتاب الصحب کے اس باب میں ذکر کی ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق پر بحث کی گئی ہے، یہاں ہم ان روایات کے اعادے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

ظہور و خفا کی حد : یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ منکر کے ظاہر ہونے اور مخفی ہونے کی حد کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو محض اس کی مصیبت کا حال معلوم کرنے کے لئے اس کی مرضی و اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا ممنوع ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ گھر کے اندر ہونے والا منکر باہر والے پر ظاہر ہو، لیکن اگر آواز یا بو کے ذریعہ منکر کا پتا چل رہا ہو تو اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا اور منکر کا ازالہ کرنا جائز ہے، مثلاً بائسری اور تار کے باجے بچ رہے ہوں یا شراب کے جام ٹھک رہے ہوں، اور انکی آواز باہر تک آرہی ہو، یا مکان کے کیمین اس طرح ٹنگو کر رہے ہوں جو شراب پینے والوں کی عام عادت ہے، یہ اٹھارہ احتساب کو واجب کرتا ہے، ان حالات میں گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہونا اور بو کے آگاہ تو ڈالنا جائز ہے، گھر کے اندر ہونے والا منکر جس طرح آواز سے ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح بو سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، مثلاً شراب کی بو یا ہر محسوس کی جاسکتی ہے، اگر یہ احتمال ہو کہ یہ بو رکھی ہوئی شراب کی ہے تو اسے گرائے گا اور وہ نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس ارادے سے اندر جانا چاہیے۔ ہاں اگر آواز کے قریب سے یہ معلوم ہو کہ رکھی ہوئی شراب کی بو نہیں ہے بلکہ کیمین سے خوشی کا شعلہ کر رہے ہیں، اس صورت میں احتساب جائز ہے، اور بلا اجازت اندر داخل ہو کر احتساب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

بعض اوقات لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ساز کے آلات، اور شراب کے جام آستین میں یا دامن کے نیچے چھپائے جاتے ہیں، اگر کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کی آستین کے اندر یا دامن کے نیچے کوئی اٹھری ہوئی شئی محسوس ہو تو اسے کھول کر دیکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کوئی مخصوص علامت اس شئی کے منع ہونے پر دلالت نہ کرے، اسلئے کہ کسی شخص کا فاسق ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ جو چیز بھی چھپا کر لے جائے گا، وہ حرام ہوگی، فاسق سرکہ یا کوئی دوسرا شربت بھی چھپا

کر لئے جانے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے، کسی چیز کو محض اس کی حرمت کی بنا پر حقیقی نہیں رکھا جاتا، حقیقی رکھنے کے اسکے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اگر اس کے دامن کے نیچے رکھی ہوئی چیز سے ایسی بو آ رہی ہو جیسی شراب میں آتی ہے تو یہ محل نظر ہے، ظاہر یہی ہے کہ اس صورت میں محنت کو احتساب کی اجازت ہوگی، اسلئے کہ بویک علامت ہے، اور یہ علامت مفید علم ہے، اور اس طرح کے امور میں علم کے ہم معنی ہے، یہی حکم ساز کا ہے اگر اس کی شکل دامن کے پار یک ہوئے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے شکل کی دلالت بھی ہو اور آواز کی دلالت کی طرح ہے، جس کی دلالت ظاہر ہو جائے وہ چیز مستور یا پوشیدہ نہیں کسی جاسکتی، بلکہ وہ مکمل ہوئی اور واضح ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہو اسے ہم بھی پوشیدہ رکھیں، اور جو چیز ظاہر ہو چکی ہو اس پر نکیر کریں، اٹھار محض دیکھنے ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ سننے سے، سونگھنے سے اور چھونے سے بھی ہوتا ہے، مقصود علم ہے، اور علم آئندہ کی طرح دوسرے حواس سے بھی ہوتا ہے چنانچہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پڑے کے نیچے شراب کی بوتل ہے تو اسے توڑنا جائز ہے، لیکن یہ کنادرست نہیں کہ یہ بوتل مجھے دکھاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس میں شراب ہے یا نہیں؟ اسلئے کہ یہ تجسس ہے، اور تجسس کے معنی ہیں کہ ایسی علامت کی تلاش میں لگنا جو کسی چیز کا حال بتائیں۔ ہاں اگر یہ علامتیں خود بخود ظاہر ہو جائیں اور ان سے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے تو بلاشبہ اس کے متعینی پر عمل کرنا جائز ہے۔

چوتھی شرط۔ اجتہاد کے بغیر منکر کا اظہار : چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے بغیر کسی چیز کا منکر نہ معلوم ہو، چنانچہ جو چیزیں بھی محل اجتہاد ہیں ان میں اقسام نہیں کیا جاسکتا، اس شرط کی دو سے کسی حنفی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ گوشت، کھانا اور شروک، التبیہ (دو جانور جس پر ذبح کے وقت تسمیہ نہ پڑھا گیا ہو) کے کھانے کے باب میں شافعی پر انکار کرے، نہ کسی شافعی کے لئے جائز ہے کہ وہ حنفی کو غیر منکر (غیر شر) اور نیچے پینے، ذبی الارحام کو ترک کر دینے اور جو ارکے حق شفعہ کے ذریعے حاصل کئے ہوئے مکان میں بیٹھنے کے سلسلے میں ہدف ملامت بنائے، کیونکہ یہ جہتہ فیہ مسائل ہیں، البتہ اگر ایک شافعی دوسرے شافعی کو اپنے امام کے مسلک کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس میں تردد ہے، مثلاً کوئی شخص نیچے پی رہا ہو، یا دلی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کر رہا ہو، ظاہر یہی ہے کہ اگر وہ شافعی ہے تو اسے منع کیا جائے گا، کیونکہ کوئی عالم حنفی اس کا قائل نہیں کہ جہتہ کو دوسرے جہتہ کے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے، اور نہ یہ کسی عالم کا مسلک ہے کہ کوئی مقلد اپنے امام کی بیہوی ترک کر کے اس کو افضل اور افقہ سمجھنے کے باوجود دوسرے امام کی اتباع شروع کر دے، یا سب مذاہب میں سے وہ باتیں منتخب کر لے جن میں سہولت ہو، اور اسے اچھی لگتی ہوں، ہر مقلد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل میں ان مسائل کی تفصیل کے مطابق۔ اپنے امام کی بیہوی کرے، اور اس کی تقلید سے باہر نہ جائے۔ اپنے امام کی مخالفت بافتاق علماء منکر ہے، اور اس منکر کا مرتکب گنہگار ہے، تاہم ایک شخص دوسرے شخص کا اسکے مذہب کی حدود میں رہ کر احتساب کر سکتا ہے۔ اور اسے اپنے امام کے خلاف عمل کرنے سے منع کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شافعی کسی عورت سے اس کے دلی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو حنفی اسے منع کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ مسئلہ فیہ منف حق ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ تم امام شافعی کے مقلد ہو، اور مذہب شافعی میں اذن دلی کے بغیر نکاح منع نہیں ہوتا، اس صورت میں تمہارا یہ فعل معصیت ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہو، اسی طرح کوئی حنفی کسی شافعی کے ساتھ گویا حنوک، التبیہ، ذبیہ، جانور کا گوشت کھانے میں شریک ہو جائے تو وہ شافعی اسے منع کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے اگر تم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہو تو اپنے امام کی تقلید ترک کرو، اور جملہ امور میں امام شافعی کی بیہوی اختیار کرو، یہاں ایک ایسا مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہے، مثال کے طور پر ایک بہرا شخص کسی عورت سے زنا کے ارادے سے صحبت کر رہا ہو، اور محنت کو معلوم ہے کہ یہ عورت اسکی بیوی ہے اس کے باپ نے بچپن ہی میں اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا تھا، لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میں جس عورت سے زنا کر رہا ہوں وہ میری بیوی ہے، محنت اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے اسلئے قاصر ہے کہ زانی بہرا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے سود ہے، یا

اس شخص کی قوت سماعت ٹھیک ہے لیکن مختب کی زبان سے واقف نہیں ہے، اس صورت میں اس کا اقدام محبتِ زنانہ ہے، کیونکہ وہ اس عورت کو اجنبی فرض کئے ہوئے ہے، اگرچہ وہ واقع میں اسکی بیوی ہے، وہ اپنے اس اعتقاد کی بنا پر عاصی ہوگا، اور آخرت میں سزا کا مستحق قرار پائے گا، مختب کو چاہیے کہ وہ عورت کو منع کر دے، حالانکہ یہ منع کرنا عجیب بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اسکی منکوحہ ہے اور اس اعتبار سے حلال بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کی طلاق کو مختب کے قلب کی کسی صفت مثلاً ناراضگی، نفوٹ، اور اراوہ و خواہش پر مشتمل کر دے، اور وہ صفت پائی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ مختب جانتا ہے کہ جس صفت پر شوہر نے طلاق کو مشتمل کیا تھا، وہ باطنی تھی، نتیجے میں طلاق واقع ہو گئی تھی، یہ صحیح ہے کہ وہ دونوں صفت کے وجود سے اپنی ناواقفیت کی بنا پر گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا فعل منکر نہیں رہا۔ یہ فعل مجھوں کے زنا سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجھوں اگر اس فعل میں مشغول پایا جائے تو اسے منع کیا جائے گا، اگرچہ وہ شرعی اور امر کا پابند نہیں ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے باب میں حنفی شافعی پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح کے انعقاد کے لئے اذن ولی شرط ہے، البتہ ایک شافعی دوسرے شافعی پر اعتراض کر سکتا ہے، اگر وہ دوسرا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، اسلئے کہ یہاں مختب اور مختب علیہ دونوں اس فعل کے منکر ہونے پر متفق ہیں۔

یہ دقیق ترین فقہی مسائل ہیں، ان میں اختلافات کا تعارض بھی ہے، ہمارے فتاویٰ ان ہی اختلافات پر مبنی ہیں جنہیں ہم فی الحال راجح سمجھتے ہیں، ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ہماری رائے قطعی اور آخری ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دوسرے اختلافات کو ترجیح دی ہے وہ غلطی پر ہیں، بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ احتساب صرف ان چیزوں میں ہونا چاہیے جن کا منکر ہونا قطعی، جیسے شراب، مخزیر وغیرہ چیزیں جن کی حرمت یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد منوط ہوتا ہے، یہ بات بہت عجیب اور بعید از عقل لگتی ہے کہ کوئی شخص قبلہ کے سلسلے میں اجتہاد کرے اور غلطی دلائلوں کی مدد سے کوئی سمت متعین کر کے اس کے قبلہ ہونے کا اعتراف کرے، پھر اسکی طرف پشت کر کے نماز پڑھے اور اسے منع نہ کیا جائے، محض اسلئے کہ شاید دوسرے کا علم صحیح ہو اور قبلہ کا رخ وہ نہ ہو جو میں نے متعین کیا ہے، ان لوگوں کی رائے ہرگز درست قرار نہیں دی جاسکتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مقلد کو مختلف مذاہب کے مسائل کی تقلید کا اختیار حاصل ہے، وہ کسی مسئلے میں جس مذہب کی چاہے تقلید کر سکتا ہے۔

فرقہ باطلہ پر انکار : یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حنفی کو ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والے نکاح میں شافعی پر انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو غیر معتزلی کو بھی معتزلی کے ان عقائد کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے کہ آخرت میں باری تعالیٰ کا ریدار نہیں ہوگا، خیر کا منبع ذات حق ہے، اور شر کا تعلق غیر اللہ سے ہے، کلام اللہ مخلوق ہے۔ نہ حنفی فرقہ کے لوگوں پر اعتراض کا حق ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لئے جہنم اور صورت ثابت کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا مستقر عرش ہے، وہ فلسفی بھی اپنی فلسفیانہ سوچوں کے خلاف انکار کی کوئی آواز نہیں سنیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جسموں کی بعثت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جیسں انجمن کی، ان فرقوں کے عقائد کے خلاف اعتراض کی تمجائش اس لئے نہیں کہ یہ بھی مجتہدین کے اجتہاد کا نتیجہ ہیں، اور وہ بھی اپنے اجتہاد کے برحق ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اگر یہ کیا جائے کہ ان عقائد کا باطل ہونا ظاہر ہے تو یہ بات ان مسائل کے متعلق بھی کسی جاسکتی ہے کہ جو صحیح روایات کے مخالف ہیں، جس طرح ظاہری تفصیلات سے ثابت ہیں جن میں خلیوں کا اختلاف ہے جیسے ولی کے بغیر نکاح اور شفعہ جو ار کے مسائل۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ہر مجتہد کا اجتہاد صواب ہوتا ہے، یہ مسائل علت و حرمت سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل میں مجتہدین پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انکی خطائی غلطی طور پر معلوم نہیں ہوتی، بلکہ غلطی ہوتی ہے، کچھ

مسائل وہ ہیں جن میں حق صرف ایک ہوتا ہے جیسے آخرت میں باری تعالیٰ کی رحمت، تقدیر، کلام الہی کی قدامت، اللہ تعالیٰ کے لئے جسم، صورت اور عرش پر استقرار کی نفی جیسے مسائل، ان مسائل میں حق ایک ہے، مخطی کی خطا جو جہالت محض ہوئے کی بنا پر غیر معتبر، اور ناقابل اعتنا بھی ہے غلطی نہیں بلکہ یقینی ہے، اور اسکا انکار کرنا واجب ہے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اہل بدعت پر انکی مبتدعانہ حرکات کا انکار کرنا چاہیے اگرچہ وہ اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، جس طرح یسود اور نصاریٰ کا کفر تسلیم نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ اپنی حقانیت کے مدعی ہیں، لیکن کیونکہ ان کا کفر واضح اور قطعی ہے اسلئے ان کے دعویٰ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بخلاف اجتہادی مسائل میں واقع ہونے والی خطا کے کہ وہ غلطی ہوتی ہے یقینی نہیں ہوتی۔

اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نئی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح تم قدریہ فرقہ پر اس کے اس عقیدے کی بنا پر تکیہ کر سکتے ہو کہ شرک مانع ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اسی طرح وہ تمہارے اس عقیدے پر انکار کریں گے کہ خیر و شر کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کہ آخرت میں باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کیونکہ مبتدعانہ خیالات رکھنے والے تمام فرقے اپنے معتقدات کی صداقت اور حقانیت کا یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بدعتی سمجھتے ہیں جن کے عقائد و خیالات ان کی عقائد و خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ قدریہ غیر قدریہ پر اور غیر قدریہ قدریہ پر اعتراضات کرنے لگیں تو افسوس کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ اس تضاد میں کس پر اپنی ملی ہے، عام طور پر لوگ سنت پر قائم ہیں تو محض کو سلطان کے بغیر بھی افسوس کی ظاہر ہوتی ہو، اگر بدعت کو معمولی چیز مانی ملی ہے، عام طور پر لوگ سنت پر قائم ہیں تو محض کو سلطان کے بغیر بھی افسوس کی اجازت ہے، اور اگر بدعتی تعداد میں زیادہ ہو تو سلطان کی اجازت کے بغیر افسوس نہ کرنا چاہیے۔ اسلئے کہ اعتراض کرنے میں اختلاف، اور محاذ آرائی کا اندیشہ ہے، اگر سلطان حق پر ہے، اور اس نے اہل بدعت کی سرکوبی کے لئے کسی شخص کو متعین کیا ہے تو اسی کو افسوس کرنا چاہیے اس کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کو افسوس کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمام منکرات کے مقابلے میں بدعت پر افسوس کرنا زیادہ اہم ہے، لیکن اس میں ان شرائط کی رعایت ضروری ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں، تاکہ محاذ آرائی نہ ہو، اعتراض و انکار کے نتیجے میں فتد کی آگ نہ بجڑے۔ ہاں اگر سلطان کی طرف سے ہر اس شخص کے خلاف انکار کی عام اجازت کا اعلان ہو جو باری تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرتا ہے، کلام الہی کو مخلوق بتلاتا ہے، اور باری تعالیٰ کے لئے صورت اور جسم ثابت کرتا ہے تو بلاشبہ عام لوگوں کو افسوس کرنا چاہیے، اس صورت میں محاذ آرائی کا امکان کم ہے۔

تیسرا رکن - محسوب علیہ : افسوس کا تیسرا رکن محسوب علیہ (جس پر افسوس کیا جائے) ہے، محسوب علیہ کے اندر ایسی صفت کا پایا جانا شرط ہے کہ فعل ممنوع اس کے حق میں منکر ہو جائے، اس صفت کا ادنیٰ معیار یہ ہے کہ وہ انسان ہو، مکتف ہونے کی شرط نہیں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر بچہ شراب پی لے تو اسے منع کیا جائے گا، اور اس کا افسوس کیا جائے گا، حالانکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، اور اسی اعتبار سے وہ مکتف بھی نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محسوب علیہ کے اندر امتیاز کرنے اور اصغر برے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو، چنانچہ اگر کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت سے، یا کسی جانور سے زنا کرے تو اسے روکا جائے گا، حالانکہ پاگل قوت قیصر سے محروم ہوتا ہے، البتہ بعض افعال و امتحان پاگل کے حق میں منکر نہیں ہوتے جیسے نماز، اور روزہ ترک کرنا۔ یہاں ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے جن کی رو سے معیمر مرض اور مسافر کے لئے نماز اور روزے کے متعلق تندرست اور معیمر سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف اس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے جس سے محسوب علیہ کو انکار سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔

حیوان کی شرط لگانے کی وجہ : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے انسان ہونے کے بجائے یہ شرط لگادی جاتی تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ حیوان ہو، اسلئے کہ اگر کوئی جانور بھی باڑی کو تباہ کرے تو ہم اسے بھی منع کریں گے، جس طرح بھون کو زنا، اور جانور کے ساتھ

جماع کرنے سے منع کرتے ہیں، اسکا جواب یہ ہے کہ جانور کو منع کرنے کا نام احتساب رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اسلئے کہ احتساب اللہ کے حق کی خاطر کسی منکر سے منع کرنے کا نام ہے تاکہ منع کیا جائے والا شخص اس امر منکر کے ارتکاب سے محفوظ ہو جائے چنانچہ بخون کو زنا سے اور پئے کو شراب سے منع کرنے کی وجہ حق اللہ ہی ہے۔ اگر انسان کسی کی کھیتی تلف کرے تو اسے کھیتی والے کے حق کی وجہ سے بھی منع کیا جائیگا اور اللہ کے حق کی بنا پر بھی۔ اللہ کے حق کی وجہ سے اسلئے کہ اس کا فعل معصیت ہے اور کھیتی والے کے حق کی بنا پر اسلئے کہ وہ کھیتی اسکی ملکیت ہے، یہ دو حق دو ملتیں ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ اسکی اجازت سے کاٹ ڈالے تو یہ فعل حق اللہ کی وجہ سے معصیت ہوگا اور اسے منع کیا جائے گا، لیکن ہاتھ والے کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اجازت دی ہے، جانور کو بھی منع کیا جائے گا، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جانور کو کھیت سے باہر نکلنے کا مطلب اسے منع کرنا نہیں ہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اسلئے کہ اگر منع کرنا مقصود ہو تا تو اسے مراد کھانے یا شراب کے برتن میں مٹھ ڈالنے سے بھی منع کیا جاتا، کیونکہ یہ چیزیں بھی منکر ہیں، حالانکہ شکار کے کتوں کو مراد کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ہم کسی مشقت کے بغیر مسلمان کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، یا اسے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر اوپر سے کسی شخص کا گھڑا گرے، اور نیچے عین گھڑے کے مقابل میں کسی دوسرے شخص کی بوتل رکھی ہوئی ہو تو بوتل کو پھوٹنے سے بچانے کے لئے گھڑے کو دفع کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا مقصد بوتل کی حفاظت ہے نہ کہ گھڑے کو مرنے سے منع کرنا۔ اسی طرح ہم پاگل کو جانور سے زنا کرنے اور پئے کو شراب پینے سے روکتے ہیں، اسلئے نہیں کہ ہمارا مقصد اس جانور کو بچانا ہے، یا شراب کی حفاظت کرنی ہے بلکہ ہم پاگل اور پئے کی حفاظت کا قصد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہیں، انسان محترم ہوتا ہے۔ یہ دقیق لطائف ہیں، انھیں اہل تحقیق ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی غفلت نہ کرنی چاہیے۔ پاگل اور بخون کے سلسلے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا انھیں ریشم پہننے سے بھی روکا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہم اسی کتاب کے تیسرے باب میں دیں گے، انشاء اللہ۔

مسلمان کے مال کی حفاظت : مسلمان کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کھیت میں جانور گھسے ہوئے ہوں، اور اس کی کھیتی کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو دیکھنے والے پر ان جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو رہا ہو، اور دوسرا شخص اسے ضائع ہونے سے بچا سکتا ہو تو اس پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا واجب ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ ایک سخت مشقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کے لئے دوسروں کا سیر ہو کر رہ جائے، اگر یہ کہا جائے کہ واجب نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص پر بھی احتساب واجب نہ ہونا چاہئے جو کسی دوسرے شخص کا مال غصب کر رہا ہو، کیونکہ جس طرح ضائع ہونے سے بچانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اسی طرح غاصب کو غصب سے روکنے میں بھی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ایک دقیق اور غامض بحث ہے، مختصر انا عرض کئے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسمانی ثقب اور مالی نقصان کے بعد اپنے وقار کو بانی رکھتے ہوئے مسلمان بھائی کا مال ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق ہیں، ان میں ایک حق مسلمان کے مال کی حفاظت بھی ہے۔ جسمانی مشقت اور مالی نقصان کے بغیر حفاظت کرنا اس حق کا اپنی درجہ ہے، کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتنا حق بھی نہ ہونا چاہئے کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہو تا تو وہ اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کر لے۔ ہمارے نزدیک اس حق کا وجوب سلام کا جواب دینے کے وجوب سے زیادہ منکر ہے، کیونکہ سلام کا جواب نہ دینے سے اتنی ایذا نہیں ہوتی، جتنی ایذا کسی کے مال کی حفاظت نہ کرنے سے ہوتی ہے، علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کا مال زبردستی چھین لیا گیا ہو اور کسی دوسرے کے پاس غاصب کے خلاف کوئی ایسی شہادت موجود ہو جس کے نتیجے میں چھینا ہوا مال واپس مل سکا ہو تو اس پر شہادت دینا واجب ہے۔ اگر شہادت دینے سے گریز کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جس طرح شہادت

ضروری ہے، اسی طرح حفاظت بھی ضروری ہے بشرطیکہ شہادت دینے والے اور حفاظت کرنے والے کا کوئی جسمانی یا مالی ضرر نہ ہو۔ ہاں اگر حفاظت یا شہادت کے نتیجے میں اپنی جان مال یا جاہ میں کسی ضرر کا اندیشہ ہو تو یہ وجہ ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح دوسرے کے حق کی رعایت ضروری ہے اسی طرح اپنے نفس، جاہ اور مال کے منافع کی رعایت بھی ضروری ہے، اس سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کی منفعت کے لئے اپنی منفعتیں قربان کر دے، البتہ ایثار کر سکتا ہے، ایثار مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر شخصیتیں برواشت کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنے میں مشقت ہو تو اس سلسلے میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر مالک کو چکاڑ دینے یا اسے آگاہ کر دینے سے کام چل سکتا ہو تو اس میں بخل نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے، قدرت کے باوجود مالک کو آگاہ نہ کرنا یا نیند سے بیدار نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص قاضی کے سامنے شہادت نہ دے۔

یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ اس سلسلے میں کی اور زیادتی کی بنیاد پر کسی ایک جانب کو ترجیح دی جانی چاہئے، مثلاً اگر جانور کو روکنے میں روکنے والے کا ایک درہم ضائع ہوتا ہے جب کہ نہ روکنے میں کھیت والے کا بہت کافی نقصان ہے تو روکنے کو ترجیح دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کھیت والا اپنے ایک ہزار درہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے اس طرح روکنے والے کو بھی اپنے ایک درہم کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ نقصان والے کو ترجیح ہوگی۔ البتہ اگر کسی کا مال معصیت کی راہ سے مثلاً غصب کے ذریعہ یا کسی کے مملوک غلام کو قتل کرنے کی صورت میں ضائع جا رہا ہو تو منع کرنا واجب ہے، اگرچہ اس میں کچھ مشقت بھی ہو، اس لئے کہ معصیت کی وجہ سے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاصی اور منکرات کا راستہ مسدود کرنے کے لئے مشقت برواشت کرنے سے بھی گریز نہ کرے، اس لئے حقیقی اطاعت نفس کی مخالفت ہے، اور مشقت کا حاصل نفس کی مخالفت ہی ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کی مالی اور جسمانی مشقت برواشت کرے، اس میں وہی تفصیل ہے جو اس باب کے آغاز میں ہم نے ذکر کی ہے۔

نقطہ کی حفاظت کا مسئلہ : لفظ یعنی پڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کی بحث بھی ہمارے دعوے مناسب رکھتی ہے، اسلئے ہم اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، پڑی ہوئی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں جب کہ اٹھانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اور نہ اٹھانے میں اختلاف ہے؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا شافی جواب یہ ہے کہ اگر لفظ کسی ایسی جگہ پڑا ہو کہ وہاں سے اٹھانے کی صورت میں ضائع یا مالک تک نہ پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اٹھانا ضروری نہیں ہے مثلاً کسی مسجد یا ریاط میں پڑا ہو، اور جو لوگ ان جگہوں پر مقرر ہوں وہ ایماندار ہوں، ہاں اگر اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے اٹھانے میں مشقت ہے یا نہیں، اگر مشقت ہے مثلاً یہ کہ لفظ کوئی جانور ہے جسے اٹھا کر لے جانے میں بھی دشواری ہے، اور اس کا وزن چارہ کرنے اور پانڈھنے میں بھی پریشانی ہے، اس صورت میں بھی اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ لفظ اٹھانا مالک کے حق کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے، اور اس کا حق اس لئے ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان محترم ہوتا ہے۔ مگر انسان ہونے کی خصوصیت تما مالک ہی کو حاصل نہیں ہے بلکہ ملتقى (لفظ اٹھانے والا) بھی اس خصوصیت میں اس کا شریک ہے، جس طرح مالک کا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، اسی طرح ملتقى کا حق یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی حفاظت میں کوئی مشقت نہ اٹھائے۔

ایسے قلعے کے متعلق اختلاف ہے جس کے اٹھانے میں حفاظت، اور سال بھر تک مالک کی دلچسپی کے انتظار میں اعلان کرنے کے علاوہ کوئی مشقت نہ ہو، مثلاً وہ اللہ کے لئے، سونا یا قیمتی کپڑا وغیرہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال تک اعلان کی شرط کی بجائے آوری، اور امانت کے تقاضوں کی تکمیل کا مرحلہ بھی کچھ کم دشوار گزار نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی لفظ اٹھانا لازم نہ ہونا چاہئے، ہاں اگر کوئی شخص تہمیر کرے اور بیت ثواب اٹھالے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی بنیاد کے پیش نظر یہ مشقت انتہائی معمولی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں گواہی دینے کی

مشقت برداشت کرتا ہے، اگر مجلس تصافی دو سرے شریں ہو تو کوئی کے لئے سفر کی مشقت برداشت کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے، ہاں اگر مدعی پر احسان کرنا چاہے تو بات دوسری ہے لیکن اگر قاضی کی عدالت اسکے ممکن سے قریب واقع ہے تو اسے جانے سے گریز نہ کرنا چاہئے، 'ادائے شہادت اور ادایہ امانت کے مقابلے میں چند قدم کی مسافت طے کرنے کی مشقت شمار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر عدالت شریکے دوسرے کنارے پر ہو اور دوسرے کے وقت سخت گرمی کے عالم میں اتنی دور جانا مشکل ہو تو یہ صورت اجتہاد اور غور و فکر کی محتاج ہے، کیونکہ غیر کے حقوق کی حفاظت سے ہونے والا ضرر کم بھی ہوتا ہے، اور زیادہ بھی۔ ان دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا جا چکا ہے۔ درمیانی درجے کے ضرر میں تکلیف رہتی ہے، اور جتنا یہ شہادت میں گمراہ رہتا ہے، یہ وہ قدم شہادت ہیں جن کا ازالہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، اسلئے کہ کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے طرفین کے متقابلہ اجزاء میں فرق کیا جاسکے اور درمیانی مدت کو کسی ایک طرف قلت یا کثرت سے ملحق کیا جاسکے البتہ اہل تقویٰ اس طرح کے امور میں اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں، وہ شکوک و شبہات کی خاردار واد میں قدم رکھنے اور خود کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے بجائے یقینی امور پر عمل کرتے ہیں۔

چوتھا رکن۔ احتساب : احتساب کا چوتھا رکن نفس احتساب ہے، اسکے کئی درجے، اور متعدد آداب ہیں، آنے والے صفحات میں پہلے احتساب کے درجات کا ذکر ہوگا، پھر آداب بیان کئے جائیں گے۔

احتساب کے درجات : ان درجات کی اجمالی ترتیب یہ ہے کہ اولاً اگر مکر تلاش کرے، پھر آگاہ کرے، اس کے بعد وعظ و نصیحت کرے پھر برا بھلا کہے، بعد ازاں اس مکر کا پتہ سے ازالہ کرے، اس کے بعد مارنے کی دھمکی دے، پھر بارہنیت سے کام لے، پھر ہتھیار اٹھالے، اور آخر میں اعوان و انصار کے خلاف متحد کر دے، یہ دو درجات ہیں، اب ہم ہر درجے کا حکم الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلا درجہ۔ تعریف : تعریف سے ہماری مراد یہ ہے کہ مکر کی ٹوہ کی جائے، اور ایسی علامات تلاش کی جائیں کہ جن سے مکر کا وجود ثابت ہو، شریعت نے تعریف سے منع کیا ہے، کیونکہ تعریف درحقیقت تجسس سے عبارت ہے، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دواہلوں سے کان لگائے اور مکر کے اندر پہنچنے والے ہاتھوں کی آوازیں سننے کی کوشش کرے، یا کسی راستے سے گزرتے ہوئے دور دور سے سانس لے، اور بھٹکتے سونچنے کی کوشش کرے کہ کسی گھر سے شراب کی بوتلی نہیں آ رہی ہے یا زیر زمین رکھی ہوئی چیز ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ وہ ساڑیا شراب تو نہیں ہے، یا کسی شخص کے متعلق اس کے پڑوسیوں سے معلومات حاصل کرے، البتہ اگر دو عادل و ثقہ افراد کسی استفسار کے بغیر خود یہ تلاش کر لیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پیتا ہے، یا اس کے گھر میں شراب ہے جسے اس نے پینے کے لئے تیار کی ہے، تو منتخب کو بلا اجازت اندر داخل ہونا ایسا ہے جیسے مکر سے روکنے کے لئے کسی شخص پر ضرب لگانا۔ اور اگر دو غلام یا ایک عادل یا وہ لوگ جن کی نہ شہادت قبول ہے اور نہ روایت یہ خریدیں تو ان کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے میں تاہل ہے، مگر یہی ہے کہ داخل نہ ہو، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں قدم نہ رکھے، اور مسلمان کا حق ثابت ہونے کے بعد اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا جب تک دو معتبر اشخاص اس کے خلاف کوئی نہ دیں، روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی انھونی پر یہ عمارت کندہ تھی کہ مشاہدات کا چھپانا نسیات کی اشاعت سے بہتر ہے۔

دوسرا درجہ۔ تعریف : بعض اوقات مکر کا رکیاب جمالت کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی مرکب یہ نہیں جانتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے شریعت نے منع کیا ہے اگر اسے اپنے فعل کی قیادت کا علم ہو جائے تو ہرگز اس کا اعادہ نہ کرے۔ جیسے بعض دہمائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی جمالت اور لاعلمی کی بنا پر رکوع و سجود اچھی طرح نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نماز

نہیں پڑھنا چاہئے، اگر ایسا ہو تا تو سرے سے نمازی نہ پڑھتے، خواہ وضو وغیرہ کی مشقت کیوں اٹھاتے۔ یہ سادہ لوح ہیں، اور علم سے محرومی کے باعث مسائل کا صحیح علم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو نرمی کے ساتھ آگاہ کر دینا چاہئے، نرمی کی ضرورت اسلئے ہے کہ کسی کو صحیح مسئلہ بتانا دراصل اس کی طرف جہالت اور حماقت کی نسبت کرنا ہے، اور یہ نسبت انتہائی توہین آمیز تصور کی جاتی ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو جہالت کی طرف اپنی نسبت پر راضی ہو جائیں، خاص طور پر شرعی امور سے جہالت کا طعنہ اٹکے لئے فخر سے کم نہیں ہوتا۔ جب انھیں خطا سے آگاہ کیا جاتا ہے اور حق بات بتلائی جاتی ہے تو غصہ سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی جہالت کا عیب عیاں نہ ہو جائے۔ انسانی طبائع جہالت کا عیب چھپانے پر ستر چھپانے سے زیادہ حریص ہیں۔ اسلئے کہ جہالت نفس کا عیب ہے، اور اس عیب کے حامل شخص کو مطعون کیا جاتا ہے، اور شرمگاہوں کی برائی جسم کا عیب ہے۔ نفس بدن سے آشرف ہے، اس لئے اس کا عیب بھی برا ہے، علاوہ ازیں بدن کے عیوب پر ملامت نہیں کی جاتی کیونکہ جسم باری تعالیٰ کی تخلیق ہے، بدنے کے اعتبار میں نہ حسن ہے نہ قبح۔ جب کہ جہالت کا عیب دور کرنا، اور نفس کو زیور علم سے آراستہ کرنا اختیار ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو اس کے جہل سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جب اس کی طرف علم کی نسبت کی جاتی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دوسروں پر اپنے علم کے اثرات محسوس کر کے بڑی لذت پاتا ہے۔ بہر حال کسی شخص کو اس کے جہل سے آگاہ کرنا کیونکہ ایذا کا باعث ہے اسلئے غضب کو چاہئے کہ وہ نرمی سے کام لے کر اس کی جہالت کا علاج کرے، مثلاً ان دیماٹیوں کو بتلایا جائے کہ کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا، ہم خود بھی نماز کے مسائل و احکام سے ناواقف تھے، علماء نے یہ مسائل ہمیں بتلائے، شاید آپ لوگوں کے گاہوں میں کوئی عالم نہیں ہے، یا عالم تو ہے مگر صحیح مسائل بتلانے سے قاصر ہے، آپ ابھی نمازیں رکوع و سجود میں غلط کر رہے تھے، حالانکہ نماز کی شرط یہ ہے کہ رکوع و سجود اطمینان سے کئے جائیں۔ تعریف میں نرمی اس لئے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کسی مسلمان کا امر منکر پر اصرار کرنا حرام ہے اسی طرح ایذا پہنچانا بھی حرام ہے، کسی عقلمند سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے گا، منکر پر سکوت کے خطرے سے بچنے کے لئے مرکب کو بلا ضرورت نجی سے آگاہ کرنا اور ایذا پہنچانا خون کو خون سے دھونے کے مترادف ہے حالانکہ خون کی نجاست خون سے ذائل نہیں ہوتی، بلکہ پانی سے دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی امور میں غلطی کرے اور تم اس غلطی پر مطلع ہو جاؤ تو رد کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اہانت برداشت نہ کر پائے، اور تمہارا دشمن بن جائے، البتہ اگر کسی قریب سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ تمہاری رہنمائی کی قدر کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو غلطی کا اعتراف کر لیں، اور آگاہ کرنے والے کے شکر گزار ہوں۔

تیسرا درجہ۔ وعظ و نصیحت : تیسرا درجہ یہ کہ وعظ و نصیحت کی جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ یہ درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو منکر کو منکر سمجھ کر کریں، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہمارا عمل منکر ہے اس پر اصرار کریں۔ جیسے وہ شخص جو شراب، ظلم یا مسلمانوں کی نفیبت پر مداومت کرتا ہو، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ شریعت نے ان تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ایسے شخص کو اولاً وعظ و نصیحت کرنی چاہئے، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہئے، اور وہ روایات سنائی جائیں جو اس کے فعل کی مذمت و وعید میں وارد ہوئی ہیں، نیز اسے اکابرین سلف اور بزرگان دین کی حسن سیرت اور مثالی کردار کے واقعات بھی سنانے چاہئیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور خود بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرے وعظ و نصیحت کا یہ عمل انتہائی شفقت اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہئے، حتیٰ اگر ناراضگی اس کی افادیت کو نقصان پہنچاتی ہے عاصی کو رحم کی نظروں سے دیکھو اور اسکی معصیت کو اپنے حق میں معصیت خیال کرے۔ اسلئے کہ تمام مسلمان یک جان واحد نفس ہیں۔

یہاں ایک بڑی ملکہ آفت ہے، اس سے بچنا چاہئے، اور وہ آفت یہ کہ بہت سے اہل علم کسی کو برائی سے آگاہ کرنے کے عمل میں اپنے لئے علم کی عزت اور دوسرے کے لئے جہل کی ذلت کا احساس رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ محض اس لئے غلطی پر متنبہ

کرتے ہیں، یا وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے لئے علم کے شرف کا اعتبار ہو، اور دوسرے کے لئے جہالت کی ذلت ثابت ہو، اگر وعظ و نصیحت کا مقصد غرور علم ہو تو یہ منکر کی نفس اس منکر سے زیادہ قبیح ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے احتساب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دوسرے کو بچانے کے لئے خود کو آگ میں جلا ڈالے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، بڑی لغزش اور زبردست گمراہی ہے، اس طرح کے لوگ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، صرف وہی لوگ اسکے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اسکے عیوب کی معرفت عطا کرے، اور اپنے نور و ہدایت سے ان کی چشم بصیرت و اکوے۔ دوسروں پر حکم چلانے میں نفس کو دودھ بھول سے بڑی لذت ملتی ہے، ایک علم کے محرک وجہ سے اور دوسرے حکومت کے غور سے۔ اس طرح کے مقاصد رکھنے والے لوگ ریا اور نامرد و نمرو کے طالب ہوتے ہیں، یہ ایک حقّی خواہش ہے جس کا متقاضی شرک حقّی ہے۔ یہاں ہم ایک معیار بتلاتے ہیں مختب کو چاہئے کہ وہ اس معیار کے مطابق اپنے نفس کی آزمائش کرے، یعنی یہ دیکھے کہ اسے اپنے واسطے سے دوسرے کی اصلاح پسند ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس نیک کام کے لئے آگے بڑھے، اور احتساب کرے، یا مگر خود بخود دوسرا ہو جائے کسی احتساب کی ضرورت پیش نہ آئے، اگر احتساب کا عمل اس کے نفس پر شاق گزرتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دوسرا اس منکر کا ازالہ کرے تو احتساب کرنا چاہئے، کیونکہ اس احتساب کا محرک دین ہے، لیکن اگر دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش پوشیدہ ہو کہ اس منکر کا ازالہ میں کروں، اور گنتگار کو اس کے گناہ پر تنبیہ نہ کر، بلکہ میں ادا کروں تو اس کے حق میں ترک احتساب بہتر ہے، کیونکہ وہ احتساب کو شہرت و عزت کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے اور خود اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایسے ہی ویدار تحسین کو خطاب ہوا ہے کہ ”اے ابن مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ تیری نصیحت قبول کرے تو لوگوں کو نصیحت کر، ورنہ مجھ سے حیا کر“ حضرت داؤدؑ طائی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو امراء و حکام کے پاس جائے اور انھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس کے کوڑے نہ لگیں، عرض کیا کہ وہ اسکی پروا نہیں کرتا۔ فرمایا : مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تمہیں اس کی گردن پر تلوار نہ رکھ دی جائے، عرض کیا وہ اس اندیشے سے بے نیاز ہے، فرمایا مجھے اسکے بارے میں یہ خوف بھی ہے کہ تمہیں اسکے قلب میں خفیہ مرض یعنی غرور و کبر نہ پیدا ہو جائے۔

چوتھا اور چہ۔ لعنت ملاامت : لعنت ملامت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب نرمی اور شفقت سے کام نہ چلے، امر منکر پر اصرار کی علامات ظاہر ہوں، اور وعظ و نصیحت کے ساتھ تسخّر کیا جائے، جیسا کہ تعریف اور وعظ و نصیحت کے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا :-

أَفِ لَكُمْ وَلِيْمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پ ۱۷۷ آیت ۶۷)

تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تمام اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

سخت ست کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قس گوئی پر اتر آئے، یا زنا اور عقیدت رز کی تمت لگاؤے، یا جھوٹ بولے، بلکہ عاصی کو ان الفاظ میں مخاطب کرے جو قس نہ کہے جاتے ہوں، جیسے یہ کہنا کہ اے قاسم، اے احق، اے جال کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ اے گاؤڈی، اے جی وغیرہ جہاں تک عاصی کے فتن کا معاملہ ہے وہ واضح ہے، اسکی جہالت بھی محتاج بیان نہیں ہے کیونکہ اگر وہ احق اور جال نہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسکے احکام سے سرباکی کیوں کرتا، جو شخص عقل سے محروم ہے وہ احق ہے، اور صاحب عقل وہ ہے جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الکيس من ديان نفسه وعمل لما بعد الموت والا حقم من اتبع نفسه هواها

و تمنى على الله (ترمذی، ابن ماجہ۔ شداد ابن اوس)

عقل مند وہ ہے جس کا نفس مطیع ہو، اور جو آخرت کی زندگی کے لئے عمل کرتا ہو، اور احق وہ ہے جو اپنے

نفس کی خواہش کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر برکتان پائے۔

بہر حال اس درجے کے دو ادب ہیں، ایک یہ کہ سختی سے اسی وقت پیش آئے جب نرمی سے کام نہ چلے، دوسرا یہ کہ بچ کے علاوہ کچھ نہ کئے، اور زبان کو بے لگام نہ کرے کہ جو صفحہ میں آئے کہ وہ بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، اگر سخت کلامی کے باوجود منکر پر اصرار کا یقین ہو تب خاموش رہتا ہی بہتر ہے، البتہ اپنے طرز عمل سے ناراضگی کا اظہار ضرور کرے، اور دل میں بھی اس کی معصیت کو برا سمجھتا رہے، اور معصیت کے سبب اسے حقیر سمجھنے پر اکتفا کرے، اگر یہ یقین ہو کہ نصیحت کرنے پر مجھے مارا جائے گا، اور ناراض ہونے یا اظہار نفرت پر مار پیٹ سے محفوظ رہوں گا تو نصیحت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے برا سمجھتا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔

پانچواں درجہ۔ ہاتھ سے منکر کا ازالہ: اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے منکر کا ازالہ کر دے، مثلاً لہو و لعب کے آلات توڑ دے، شراب ہمارے، ریشم کا لباس اتار لے، ریشم پر نہ بیٹھنے دے، دوسرے کا غضب کیا ہو مال جھین لے، معصوبہ مکان سے بے دخل کر دے، بحالت جنابت مسجد میں داخل نہ ہونے دے، داخل ہو چکا ہو تو باہر نکال دے۔ لیکن ہاتھ سے تمام معاصی کا تفریح ممکن نہیں، مثلاً زبان اور دل کے معاصی کہ نہ انھیں ہاتھ لگایا جاسکتا ہے اور نہ کسی اور چیز سے دور کیا جاسکتا ہے، یہی حال ان معاصی کا ہے جن کا تعلق عاصی کے نفس اور باطنی اعضاء و جوارح سے ہو۔

اس درجے میں بھی دو ادب ہیں، ایک یہ کہ ہاتھ کو اسی وقت استعمال کرے جب مرکب از خود ترک کرنے پر تیار نہ ہو، اگر وعظ و نصیحت یا لعنت و ملامت سے کام چل سکتا ہو تو ہاتھ سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً ایک شخص غضب کے مکان میں ہے، یا جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے سختی سے منع کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ غضب کے مکان سے اپنا قبضہ ختم کر دے، یا مسجد سے نکل جائے، اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ اسے دھکے دے جائیں، یا ٹانگیں پکڑ کر باہر نکال دیا جائے۔ شراب ہمارے لہو و لعب کے آلات توڑنے، اور ریشمی کپڑے اتارنے کا عمل بھی اسی وقت کرنا چاہئے جب مجرم ایسا کرنے سے انکار کر دے، اور سختی کے باوجود اپنے منکرات پر اصرار کرتا رہے۔ محاسب کو چاہئے کہ وہ ہاتھ کے استعمال میں احتیاط کا پہلو نہ نظر رکھے، یعنی اسی وقت توڑے (مثلاً لہو و لعب کے آلات) جب اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے۔ منکر کے ازالے میں دوسرا ادب یہ ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، مثلاً اگر کسی اجنبی کو مسجد اور غاصب کو معصوبہ مکان سے ہاتھ پکڑ کر نکالا جاسکتا ہو تو یہ جائز نہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچ جائیں، یا ڈاؤنچی پکڑ کر کھینچی جائے، یا دھکے دے جائیں، یا اٹھا کر پیچھا دیا جائے، اس لئے کہ ہاتھ پکڑنے سے بھی مقصود حاصل ہو رہا ہے، ایذا میں زیادتی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی طرح ریشمی کپڑا بالکل نہ پھاڑے، بلکہ اسکی سیون اوپر ڈرے تاکہ وہ پھٹنے کے قابل نہ رہے، لہو کے آلات نذر آتش نہ کرے بلکہ انھیں اس حد تک بگاڑ دے کہ وہ اس مقصد کو پورا نہ کر سکیں جس کے لئے وضع کئے گئے ہیں، اسی طرح وہ صلیب بھی نہ جلائے جسے نصاریٰ ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسے توڑ دے۔

توڑنے کی حد: توڑنے کی حد یہ ہے کہ وہ چیز اس حد تک بیکار ہو جائے کہ اگر اسے از سر نو بنایا جائے لگے تو پہلے والے کو اسی قدر تعب اور مشقت برداشت کرنی پڑے جو ابتدا بنانے والے کو اضافی پڑی تھی۔ اگر برتن توڑے بغیر شراب ہمانی جاسکتی ہو تو برتن نہ توڑے جائیں۔ مجبوری کی بات دوسری ہے، اس صورت میں محاسب پر برتنوں کا تانا بان بھی نہ ہوگا، اور شراب کی وجہ سے ان کی قیمت بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ شراب کے گرانے میں یہ برتن حائل تھے، اور انھیں توڑے بغیر یہ ممکن نہ تھا کہ شراب کا معرکہ دور کیا جائے۔ شراب گرانے کے لئے بدن بھی دفنی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مجرم کا جسم شراب گرانے میں رکاوٹ بن رہا ہو، اور اسے دفنی کئے بغیر شراب ہمانا ممکن نہ ہو، آدمی کا جسم بہر صورت برتنوں سے افضل ہے، جب بدن کو دفنی کرنے کی اجازت ہے تو

کیا برتن توڑنے کی اجازت نہ ہوگی، برتن توڑے بغیر شراب ہمارے میں دھواڑی کی مثال یہ ہے کہ شراب اس قدر تنگ مضہ کی مراہیوں میں ہو کہ اگر محسب اسے ہمارے بیٹھ جائے تو پیچے والوں کی طرف سے مداخلت کا خطرہ ہو، اس طرح کی مراہیاں توڑ دینی چاہئیں، خواہ وہ جیتی شیشے ہی کی کیوں نہ بنی ہوئی ہوں، محسب کوئی تاوان نہیں دے گا، کیونکہ خواہ خواہ کسی کامالی نقصان کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر تنگ مضہ کی مراہیوں سے لٹنے میں محسب کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کاموں میں حرج واقع ہوتا ہے تو اسے بھی عذر سمجھا جائے گا، اور محسب کو برتن توڑنے کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ شراب کے برتنوں کی خاطر اپنے منافع ضائع کر دے، اور اپنے کام کا نقصان کرے تاہم کسی عذر کے بغیر برتن ضائع کرنا تاوان کا موجب ہے، اس صورت میں محسب برتنوں کی قیمت ادا کرے گا۔

تغیر منکر، سزا اور زجر : اس سلسلے میں یہ ضرور کما جاسکتا ہے کہ شراب کے برتنوں کا توڑنا، اور مضبوط مکان سے غاصب کو محسب کرنا دھکے دے کر باہر نکالنا تنبیہ اور زجر کے طور پر جائز ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لئے ہوتا ہے اور سزا ماضی کے کسی فعل پر ہوتی ہے، اور تغیر کا تعلق حال کے ٹکڑے ہونے پر، عام رعایا کے افراد کو تغیر منکر کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر منکر پائیں تو اسے دور کر دیں، انکے علاوہ ان کا جو بھی اقدام ہو گا یا ماضی کے فعل پر سزا ہو گا یا آئندہ کے لئے زجر و تنبیہ ہوگی، اور زجر و سزا کا اختیار صرف حاکم کو ہے، اگر وہ اس طرح کے کسی اقدام میں مصلحت دیکھیں تو انھیں ایسا کرنے کی اجازت ہے، چنانچہ اگر حاکم بطور زجر شراب کے ساتھ برتن بھی ضائع کرنے کا حکم دے دے تو اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زجری تاکید کے لئے اس طرح کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نہ

أهرق الخمر وكسر الدنان

شراب ہمارے اور برتن توڑ دے۔

اس حکم کا منہج ہونا ثابت نہیں ہے، تاہم یہ معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بری عادتیں ترک کرانے کے لئے زجری شدید ضرورت تھی، چنانچہ اگر آج بھی کوئی حاکم یا والی اپنے اجتہاد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ زجر ہونا چاہئے تو اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ غور و فکر اور تدبیر کی ضرورت ہے اسلئے سزا اور زجر کے اختیارات عام لوگوں کو نہیں سونپے گئے۔

زجری حدود : لیکن حاکم کے لئے زجری اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محاسنی کا ارتکاب کرنے والوں کے اموال ضائع کر دے، ان کے مکانوں کو آگ لگا دے، اور جو چیزیں محسبیت کا سبب بنی ہوں انھیں چھوٹک دے۔ یہ ناکہ شراب کے برتن توڑا لے میں مصلحت ہے، یہ بھی تسلیم کہ اسی طرح کی مصالح مال ضائع کرنے اور مکان کو آگ لگا دینے میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے مصلحتیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ہم پھجیوں کا اتباع کریں، شدید ضرورت کے وقت شراب کے برتن توڑنے کا عمل حدیث سے ثابت ہے۔ بعد میں برتن نہ توڑنا اسکے لئے حج کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ اس سلسلے میں یہ اصول پیش نظر رہنا چاہئے کہ حکم علت کے داخل ہو جانے سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب علت پائی جاتی ہے تو حکم بھی واپس آجاتا ہے، امام کے لئے زجر کا اختیار بھی ہم نے اتباع ہی کے اصول کی رو سے دیا ہے، رعایا کے افراد کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کے پہلو پوشیدہ ہیں، اور ان پر تمام لوگوں کی نظر مشکل ہی سے پڑتی ہے، ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر شراب ہمارے مٹی کی قواب برتنوں کا توڑنا جائز نہیں رہا، کیونکہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص ہوں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں ان کا استعمال نہ ہو تاہو تو بے بلاشبہ ان کا توڑنا جائز ہے۔ دور صحابہ میں ضرورت کی شدت کے علاوہ ایک علت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن برتنوں

متعلق مکررات کا بھی یہی حکم ہے، فرقہ مغزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ کے متعلق سے متعلق نہ ہوں ان میں صرف زبان اور ہاتھ کی مار پیٹ کی گنجائش ہے، اور اس اعتبار کا حق بھی صرف امام کو حاصل ہے۔

آٹھواں درجہ۔ انصار و اعموان کو دعوت : یہ اس صورت میں ہے جب کہ محنت تن و تمام مکر کی تعمیر پر قادر نہ ہو، اور یہ ضرورت محسوس کرے کہ کچھ لوگ اسکی مدد کریں اور مکر کے خلاف جہاد میں اسکے شانہ بشانہ حصہ لیں، اس صورت میں اگر مجرم بھی اپنے انصار و اعموان کو آواز دے لے تو یہ امر حرجت انگیز نہ ہوگا، نتیجہ فریقین کا ہم دست و گریبان ہوں گے، اور کشت و خون کریں گے۔ اس درجے میں اختلاف ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر یہ اجتہاد قدم اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کے افراد کو اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں دی جاسکتی کیونکہ آپس میں جنگ سے فتنے پھیل سکتے ہیں، فسادات پھول سکتے ہیں اور ملک میں چاہیے کی بعض لوگوں نے امام کی اجازت ضروری نہیں سمجھی، کئی قریں قریں قیاس بھی ہے، کیونکہ رعایا کو اعتبار کے باقی تمام درجات تشریف و عطا و صحت یہاں تک کہ دود کو ب اور ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے، آخری درجہ فریقین کو اپنے اپنے طرفداروں اور حمایتوں سے مدد لینے پر کہنا ہے، اور یہ جنگ ہی کی صورت ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ امر بالمعروف کے سلسلے میں خطرناک ترین نتائج کی بھی پروا نہ کی جائے، انصار و معاونین کو مدد کے لئے بلائے میں محنت کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ کی رضا و خوشنودی خاطر اسکی نافربانیوں کا قلع قمع کرنے کے لئے کچھ لوگ اٹھیں ہوں، اور مکررات کے خلاف جہاد کریں، اس مقصد میں کیا قیادت ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہ جائز ہے کہ غازی اور مجاہدین از خود جمع ہو کر اور اپنا لشکر ترتیب دے کر کفر کی بیخ کنی کے لئے کفار کے جس فرقے سے چاہیں جہاد کریں اسی طرح محنت کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اہل فساد کی بیخ کنی کرے، ان دونوں میں ہر طرح مناسبت ہے، جس طرح کافر کو مار ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اسی طرح اس فاسق کو بھی مار ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اپنے فسق پر اصرار کی خاطر لڑتا ہے، جس طرح کفار کے خلاف جنگ میں مارا جائے والا مسلمان شہید ہے، اسی طرح وہ محنت بھی شہید ہے جو حق پر ہو اور ظلم مارا جائے۔

اگرچہ اس درجے تک پہنچنے کی نوبت بہت کم آتی ہے لیکن قیاس کا ضابطہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس سلسلے میں مختصر اور اصولی بات یہ ہوگی جو شخص دفع مکر پر قادر ہو وہ اپنے ہاتھ سے دفع کرے یا ہتھیار سے، تمام دفع کرے یا اعموان و انصار کی مدد سے ہر طرح جائز ہے۔

محنت کے آداب : ان آداب کی تفصیل تو ہم نے ہر ادب کے ضمن میں بیان کی ہے، ذیل میں ہم ان تمام آداب کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، اور ان کا وضع بیان کرتے ہیں، جانتا چاہیے کہ محنت کے آداب کا منبع و مصدر تین صفتیں ہیں، ایک علم، دوسری درجہ اور تیسری حسن اخلاق۔ علم اس لئے کہ محنت اعتبار کے مواقع حدود، اسباب اور مواقع جان لے، اور اس سلسلے میں شریعت کی متعین کردہ حدود پر اکتفا کرے۔ درجہ اسلئے تاکہ جو کچھ اسے معلوم ہو اس کی مخالفت نہ کرے، بہت سے اہل علم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ اعتبار میں شرعی حدود تجاوز نہ کئے ہوں، ہاں نہیں آتے، اور اپنی کسی غرض۔ مثلاً اعتبار علم یا حصول جامہ۔ کی وجہ سے اعتبار کا عمل جاری رکھتے ہیں، اگر ان میں درجہ ہو تا تو وہ اپنی زیادتی پر مطلع ہونے کے بعد ہرگز یہ عمل جاری نہ رکھتے، محنت کسی ایسے آدمی کو ہونا چاہئے جس کی بصیرت مقبول اور تقریر مؤثر ہو، اور یہ وصف اہل درجہ ہی میں ہوتا ہے، فاسق کی نصیحتوں پر لوگ قہقہہ لگاتے ہیں، اور علم کا خوف نہ ہو تو مستغنی بھی کر بیٹھتے ہیں، حسن اخلاق کی صفت اسلئے ضروری ہے تاکہ اعتبار کے عمل میں نرمی، اور لطف کے ساتھ پیش آئے، بعض اوقات مکر کو دیکھ کر غصہ آجاتا ہے، اور اس کی آگ اس قدر بھڑکتی ہے کہ علم اور درجہ کے بھینٹوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک کہ بصیرت حسن اخلاق کی شوگر نہ ہو، کمال و درجہ بھی یہی ہے کہ آدمی ضبط نفس پر قادر ہو، اور اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ محنت کا یہی وصف اسکے عمل

کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اس کی قربت کا ذریعہ بناتا ہے جن لوگوں میں یہ وصف نہیں ہوتا وہ محض علیہ کی مزاحمت و قیامی یا اقدامی کاروائی، مکاری اور ماریت سے سخت مشغول ہو جاتے ہیں اور احتساب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اللہ کے دین سے غافل ہو کر اپنے نفس کے لئے انتقام کی فکر میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگ عموماً احتساب کرتے ہی اسلئے ہیں تاکہ شہرت ملے اور عزت حاصل ہو چنانچہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے انکی شہرت و افتادار ہو اور آہو پر حرف آئے احتساب ترک کر دیتے ہیں اور اپنی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ تینوں صفات احتساب کو لائق اجر و ثواب عمل بنادیتی ہیں مگر کے دفع کرنے میں تینوں صفاتیں مؤثر بھی ہیں جو محض ان سے محروم ہوتا ہے وہ مگر کا ناکام حقدار نہ نہیں کہتا بلکہ بعض اوقات خود اس کا احتساب شریعت کی حدود سے تجاوز ہونے کے باعث امر مکرہ بن جاتا ہے۔ ان تینوں صفات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک دلالت کرتا ہے :-

لایامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر الا رفیق فیما یا مر بہ فیمای نہی
عنه حلیم فیما یا مر بہ حلیم فیما ینہی عنه فقیہ فماید مر بہ فقیہ فیما
ینہی عنه (۱)

امرا المعروف اور نہی عن المنکر وہی شخص کرے جو امر کرنے میں بھی نرمی اختیار کرے اور منع کرنے میں بھی نرمی سے کام لے امر کرنے میں بھی ہمدیار ہو اور منع کرنے میں بھی ہمدیاری اختیار کرے امر کرنے میں بھی ہمدیاری سے کام لے اور منع کرنے میں بھی ہمدیاری ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ محض کے لئے مطلق نفی یا سجدار ہونا شرط نہیں ہے بلکہ احتساب کے بارے میں نفی ہونا شرط ہے یہی حال علم اور نرمی کا ہے کہ مطلق علم اور نرمی کافی نہیں ہے بلکہ محض کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ احتساب کرنے میں بھی ہمدیاری اور نرم خوبی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم امرا المعروف کرنے والوں کے زمرے میں شمولیت اختیار کرو تو اس معروف پر سب سے زیادہ تم خود عمل کرو، کسی شاعر کے یہ دو شعر کیا خوب ہیں۔

لا قلم المرء علی فعله واثت منسوب الی مثله
من ذم شیئا و اتی مثله فانما یزری علی عقله
(تم دوسرے کو اس کے ایسے فعل پر طاعت نہ کرو جو تمہاری طرف بھی منسوب ہو جو شخص کسی فعل کی مذمت کرتا ہے اور خود اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنی بے عقلی کا کام کرتا ہے)

فقہ کی بنا پر امرا المعروف منع میں ہوتا بلکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی تاخیر ختم ہو جاتی ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا :-

یا رسول اللہ! لانا مری بالمعروف حتیٰ نعمل بہ ولا ننہی عن المنکر حتیٰ
نجنبہ کلہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم : بل میر و ابالمعروف وان لم نعملوا بہ
وانہو اعن المنکر وان لم نجنبہ کلہ (طبرانی معجم واسطہ)

یا رسول اللہ! کیا ہم امرا المعروف نہ کریں جب تک معروف پر عمل پیرا نہ ہوں اور مگر سے منع نہ کریں جب تک تمام منکرات سے اجتناب نہ کریں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بلکہ امر

(۱) مجھے یہ روایت میں لی البتہ بتائی میں مروا میں شیبہ من ابو من حدیث یہ الفاظ مقل ہیں من امرہ بمعروف فلیکن امر بمعروف

بالعروف کو گو معروف پر تمہارا عمل نہ ہو اور مکر سے منع کرو گو تم خود تمام معجزات سے احتباب نہ کرتے

ہو۔

بعض اکابرین سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم میں سے کوئی امر معروف کا ارادہ کرے تو اپنے دل کو صبر کرنے کا عادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا یقین رکھے، اسلئے کہ جو شخص اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اسے ایذا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا ایک ادب صبر کرنا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے ساتھ صبر کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا :-
يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ الْعَصَاةَ وَلَعَلَّكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ (پ ۲۱)
(را آیت ۱۷)

اے بیٹے تمہارا پرہیزگار ہو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر۔

ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے دنیاوی و علاقہ کم کرے تاکہ احتساب کرنے میں کسی قسم کا خوف رکاوٹ نہ بنے مخلوق سے طمع منقطع کر دے تاکہ دواست کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں ایک بی بی تھی جس کے لئے وہ اپنے بیٹوں میں رہنے والے ایک قصائی سے چھپورے لیا کرتے تھے، ایک روز چھپورے لینے کے لئے اس کی دکان پر پہنچے تو قصائی کو منگوا دیا، اور بی بی کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد دکان پر پہنچے اور قصائی کو اس منکر پر سخت ست کیا، قصائی نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو بی بی کے لئے چھپورے نہیں دوں گا، فرمایا کہ مجھے اسکی پروا نہیں ہے، میں نے احتساب کرنے سے پہلے بی بی کو باہر نکال دیا ہے اور تجھ سے طمع منقطع کر لی ہے یہ بزرگ اپنے موقف میں حق بجانب تھے کیونکہ جو شخص مخلوق سے طمع منقطع نہیں کرتا وہ احتساب پر قادر نہیں ہوتا، اور جس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا سچا اثر اور ان کی زبانوں پر اس کے لئے تریف کے الفاظ ہوں وہ اچھی طرح احتساب نہیں کر سکتا، کعب احبار نے ابو مسلم خولانی سے دریافت کیا کہ قوم میں تمہارا کیا مقام اور کیا حیثیت ہے؟ عرض کیا :- مجھے بڑی اچھی حیثیت حاصل ہے، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں، فرمایا :- تو رات میں ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے قوم میں اس کی حیثیت گشت جاتی ہے، اور لوگ اسے برا کہنے لگتے ہیں، ابو مسلم نے کہا کہ تو رات میں ہی ہے، ابو مسلم ہی جو تہا احتساب کے عمل میں نرمی اور لطف پر یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک واعظ مامون کے پاس آیا اور اسے کسی منکر پر سخت ست لگے گا مامون نے اس سے کہا کہ بڑے میاں ذرا نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو مجھ سے برتر تھا تو انھیں یہ نصیحت فرمائی :-

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ بِالْعَدْوَىٰ فَيَكْذِبَ وَلَا تُخِشِي (پ ۱۸ ر ۱۱ آیت ۳۲)

پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا (غلاب الہی سے) ڈر جائے۔

مختصم کو چاہئے کہ وہ نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرے۔ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے سر کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا :- یا نبی اللہ! کیا آپ مجھے دنیا کی اجازت دیتے ہیں، یہ سن کر صحابہ کرام سچ اٹھے اور اسے برا بھلا کہنے لگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے قریب لاؤ، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے لئے زنا پسند کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا :- نہیں یا رسول اللہ! میں آپ پر فدا ہوں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے لئے زنا پسند نہیں کرتے! پھر فرمایا کہ کیا تو اپنی بیٹی کے لئے زنا پسند کرتا ہے؟ عرض کیا :- نہیں یا رسول اللہ! میری جان آپ پر فدا ہو،

فرمایا : لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی پیشوں کے لئے زنا پسند نہیں کرتے، آپ نے اس کے بعد ہمیں کہا، "اور ابن عوف کی روایات کے مطابق خالہ اور چھوٹی کا بھی ذکر فرمایا، اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میری جان آپ پر غار ہو میں یہ پسند نہیں کرتا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے پیچھے پر رکھا اور یہ دعا کی۔

اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ

(اے اللہ اس کا دل پاک کر، اس کے گناہ معاف فرما، اور اس کی شرکات کو (ذاتی برائی سے) محفوظ رکھ)

راوی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد اس شخص کو زنا سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ شاید ہی کسی دوسری چیز سے نفرت ہو (احمد)۔
 قنیل ابن عیاض سے کسی شخص نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ نے بادشاہ کے العلامت قبول کئے ہیں قنیل نے جواب دیا کہ انھوں نے بادشاہ سے اپنا حق وصول کیا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب معترض چلا گیا اور سفیان سے تنہائی میں ملاقات ہوئی تو قنیل نے انھیں تنبیہ کی، "اور بادشاہ کے دیا یا قبول کھنے سے منع کیا، سفیان نے کہا کہ اسے بولے ایذا اگرچہ ہم بیک نہیں ہیں، لیکن ہمیں عینکوں سے بڑی محبت ہے (اس لئے ہم آپ کی بات کا برا نہیں مناتے اور جو نصیحت آپ کرتے ہیں اسے بلا تکلف قبول کر لیتے ہیں) حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اشعث کے پاس سے کوئی شخص گزرا، اس کا پاجامہ منھوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا، ہم انھیں نے چاہا کہ اس شخص کے ساتھ سختی ہے پیش آئیں، اور شدید مواخذہ کریں، لیکن ابن اشعث نے ان سے فرمایا کہ تم رہنے دو، اس کے لئے میں تمہارا کافی ہوں۔ اس کے بعد آئے والے کی طرف موجود ہوئے اور فرمایا جیسے تم سے ایک کام ہے، اس نے عرض کیا : کیا کام ہے چچا جان، فرمایا : میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنا پاجامہ تھوڑا سا اوپر کرلو، اس شخص نے کہا کہ بہت بستر اور پاجامہ اوپر کر لیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے رونقے مجلس سے فرمایا کہ اگر تم اس پر تردد نہ کرتے اور سختی سے پیش آتے تو وہ بہت بستر اور "ہمو چشم" کھنے کے بجائے گالیوں سے ٹوٹا۔ محمد بن زکریا غلابی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مغرب کی نماز کے بعد عبد اللہ ابن عمر ابن عائشہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے، راستہ میں انھوں نے دیکھا کہ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان نشہ کی حالت میں سر راہ موجود ہے، اور ایک عورت کو پکڑ ہوئے ہے وہ عورت بیچ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لئے بلانے لگی ہے، ابن عائشہ اس نوجوان سے واقف تھے، انھوں نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے کو چھوڑ دو، لوگ الگ ہٹ گئے، آپ نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا، وہ شرماتا ہوا آیا، ابن عائشہ نے اسے محبت اور شفقت سے گلے لگایا اور اپنے گھر لے گئے، اور خادم سے کہا کہ اسے اپنے پاس سلائے، جب اس کا نشہ اترا جائے تو اسے جلا دینا کہ وہ کیا حرکات کر رہا تھا، اگر وہ جانا چاہے تو جانے مت دینا، بلکہ پہلے میرے پاس لے کر آنا، چنانچہ جب اس کی حالت درست ہوئی، اور نشہ اترا تو خادم نے اسے اپنے آگاہ کے حکم سے آگاہ کیا، وہ نوجوان یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا اور روئے لگا، جب اس نے وہاں سے کارواہ ظاہر کیا تو خادم نے اپنے آگاہ کے حکم سے آگاہ کیا، وہ نوجوان ابن عائشہ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس سے کہا کہ تجھے شرم نہ آئی تو نے اپنے آباء و اجداد کی شرافت و سربازانہ نظام کو ہی اور ان کے لئے ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا، تجھے نہیں معلوم کہ تو کس کا بیٹا ہے، اللہ ہے ڈر، اور اپنی حرکتوں سے باز آ۔ نوجوان مگر ان نچی گئی آنسو بہاتا رہا، جب ابن عائشہ خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ آج سے میں حمد کرتا ہوں کہ اب کبھی شراب نہ پیوں گا، اور نہ خمر و قوت کے ساتھ دست درازی کروں گا، میں اپنے گناہوں پر تادم ہوں، اور بارگاہ ایزدی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں، آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا : بہت خوب آئے! تمہیں ایسا ہی کرنا چاہئے تھا، وہ نوجوان ابن کی نرم لہجہ اور لطف، مہربانی سے بھر پور نصیحتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کی خدمت میں رہنے لگا، اور ان سے احادیث سیکھنے لگا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ! ہمارا معروف اور شی من المکر کہتے ہیں، لیکن ان کا معروف منکر ہوتا ہے، اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرو، نرمی کے ذریعہ تم اپنا مقصد زیادہ بہتر طریقے پر پورا کر سکتے ہو۔

فتح ابن عرف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو راستے میں پکڑ لیا اور اس کے ساتھ غلط کرکٹیں کرنے لگا، اس کے ہاتھ میں

چاقو تھا جس کے خوف سے لوگ قریب نہیں جا رہے تھے اور بے بسی نظر آتا تھا۔ کچھ روپے تھے، طرفہ تماشا یہ کہ وہ شخص جوان اور نہایت قوی البدن تھا لوگ اسلئے بھی خوفزدہ تھے، اسی اثناء میں جب کہ ٹوکہ کھڑے ہوئے عورت کی چیخیں سن رہے تھے بشرابین حادثہ اور سے گزرے آپ نے یہ منظر دیکھا تو عجم کے قریب گئے اور اس کے ٹھانے پر اپنا شانہ رکھا۔ نہ جانے آپ کے شانے میں کیا چھپا تھا کہ وہ شخص زمین پر گر پڑا، عورت اس کے قبضے سے نکل گئی اور صحیح سالم رخصت ہو گئی، لوگ اس کے قریب پہنچے وہ زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا، اور اس کا تمام جسم پسینے میں شرابو تھا، پوچھنے پر اس نے بتلایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ ایک بڑے میاں میرے پاس آئے، اور انھوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میں ان کی یہ بات سن کر لرز گیا، اور مجھ پر اس قدر ہیبت سوار ہوئی کہ میں اپنے بوجھ کا تحمل نہ کر سکا، اور زمین پر آہٹا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بڑے میاں کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ بشرابین حادثہ تھے، اس نے کہا: افسوس! میں لکنا بد قسمت ہوں اب وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے، اور میرے متعلق کیا خیال فرما رہے ہوں گے، اسی غم میں وہ بیمار ہو گیا اور ساتویں روز جاں بحق ہو گیا۔

استیسا کے سلسلے میں متقی اور پیریز کا دونوں کا یہی طریقہ تھا۔ کتاب الصبوت میں ہم نے جب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے متعلق جو روایات اور آثار ذکر کئے ہیں وہ بھی اس بحث میں مفید ہیں، محول کلام کے خوف سے ان روایات و آثار کو دوبارہ نقل کرنا مشکل ہے، فی الوقت اسی مختصر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تیسرا باب

رانج منکرات

یہاں ہم چند منکرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باقی منکرات انہی پر قیاس کئے جاسکتے ہیں، یہاں ہمارا مقصود حصر اور منکرات کی قسموں کا استیفاء نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ منکرات کی دو قسمیں ہیں، مکروہ اور ممنوع، جب ہم کسی منکر کو مکروہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منکر سے منع کرنا مستحب ہے، اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ہاں اگر مرتکب کو اپنے فعل کی کراہت کا علم نہ ہو تو اسے بتلادینا واجب ہے، کیونکہ کراہت بھی شریعت ہی کا ایک حکم ہے، دوسرے احکام کی طرح ناواقفین تک اس حکم کا پہنچانا بھی واجب ہے، اگر ہم کسی منکر کو محظور کہیں یا مطلقاً منکر کہیں اور حرمت مراد لیں تو قدرت کے ہاں جو اس پر خاموش رہنا حرام ہوگا۔ منکرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں بازادوں میں، راستوں پر، اور دوسری جگہوں پر بھی یہاں ہم ہر جگہ کے منکرات الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

مساجد کے منکرات

مساجد کے اندر رحمت سے منکرات پر لوگ عادتاً عمل پیرا ہیں۔

پہلا منکر: یہ کہ نماز میں رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کرتے، حالانکہ رکوع و سجود میں غلٹ کرنا منکر ہے، اور نماز کو فاسد کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے، اسلئے اگر کسی کو اس غلٹ میں مبتلا پایا جائے تو منع کرنا واجب ہے، البتہ احناف کے نزدیک یہ امر منکر نہیں ہے، کیونکہ وہ ترک ممانیت کو نمازی صحت کے لئے معتبر نہیں سمجھتے۔ دوسرے کو نماز میں غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنے والا اس غلطی میں شریک تصور کیا جائے گا، جیسا کہ نفیبت کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

المعتاب والمستمع شرہاں فی الاثم (۱)

غیبت کرنے والا اور سنیے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

ان تمام امور میں احتساب واجب ہے جو نماز کی صحت میں غلطی پیدا کرے مثلاً یہ کہ کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو اور نماز کی کو اس کا علم نہ ہو یا تاریکی یا غیبیاتی کی وجہ سے قبلہ سے منحرف ہو۔

دوسرا منکر: بعض لوگ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں اس منکر سے روکنا اور صحیح پڑھنے کی تلقین کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص مسجد میں منکھن رہنے کے باوجود رک اور قائل پر مداومت نہیں کرتا تو اسے ایسے ہی منکرات سے منع کرنے کا مشغلہ اختیار کر لینا چاہئے، کیونکہ یہ عمل ذکر اور قائل میں اشتغال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ قائل کا فائدہ صرف اسی حد تک محدود رہتا ہے جب کہ نئی عن المنکر سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں وہ خود بھی ثواب کماتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ثواب کمائے گا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر منکرات سے منع کرنے میں ذریعہ آمدنی کے متاثر ہوئے کا غلط ہو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اسکے پاس مال کی کس قدر مقدار موجود ہے اگر بقدر کمائیت ہے تو اسے منکرات سے منع کرنے کا مشغل اپنانا چاہئے دنیا کی زائد چیزوں کی خاطر ترک احتساب جائز نہ ہوگا، ہاں اگر صرف اسی دن کا روزہ نہ ہو تو یہ عذر سمجھنا جائے گا اور اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائیگا قرآن کریم پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا شخص اگر سیکھنے پر قادر ہے تو اسے سیکھنے تک قرأت نہ کرنی چاہئے کیوں کہ غلط پڑھنے سے کنگار ہوگا، البتہ اگر اس کی زبان ساتھ نہ دیتی ہو اور کوشش کے باوجود قرأت غلط ہو جاتی ہو تو مجبوری ہے اس صورت میں باقی تمام قرآن کی تلاوت ترک کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور اسے صحیح طور پر سیکھنے تک دوسری سورت نہ پڑھے جب اسے صحیح پڑھنے لگے تب دوسری سورت سیکھنا شروع کرے اگر اکثر قرأت صحیح ہو اور عیس غیر اختیاری طور پر غلطی ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے اگرچہ اسے آہستہ آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن ہمارے خیال میں اگر کوئی شخص اس سے زیادہ صحیح پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اسے تلاوت کلام پاک سے انس اور شفقت ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے واللہ اعلم۔

تیسرا منکر: مؤذنوں کے سلسلے میں ہے عام طور پر مساجد میں اذان کے کلمات غیر ضروری طوالت کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں بہت سے مؤذن قی علی الفلاح اور قی علی الصلوٰۃ کہنے کے وقت اپنے سینے کو قبلہ کی جانب سے بالکل پھیر لیتے ہیں ہر مؤذن اپنی اذان مستقل دیتا ہے اور اتنا انتظار نہیں کرتا کہ دوسرا توقف کرے تو وہ اذان دے تاکہ جواب دینے والوں کو ہر ایک اذان کا جواب دینے میں سہولت ہو یہ تمام امور مکروہ منکرات ہیں ناواقف مؤذنین کو ان کی کراہت سے آگاہ کر دینا ضروری ہے اگر کوئی مؤذن واقفیت کے باوجود ان حرکات کا ارتکاب کرے تو ان سے منع کرنا اور احتساب کرنا مستحب ہے اگر کسی مسجد میں ایک مؤذن ہو اور وہ عادتاً صبح سے پہلے اذان دیتا ہو تو اسے صبح کے بعد اذان نہ دینی چاہیے اس لئے کہ دوسری اذان لوگوں کے لئے نماز اور روزے کے سلسلے میں تشویش پیدا کر سکتی ہے البتہ اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ دو مؤذن ہوں اور ایک مؤذن کے بارے میں یہ شہرت عام ہو کہ وہ صبح سے پہلے اذان دیتا ہے اور دوسرا مؤذن صبح ہونے پر اذان کہتا ہے اس واقعیت کے بعد لوگوں پر ان کے نماز اور روزے مشتبہ نہیں ہوں گے طلوع فجر کے بعد ایک مسجد میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اذان دینا بھی مکروہ ہے خواہ ایک شخص دے یا چند افراد مل کر دیں۔ کیونکہ یکے بعد دیگرے اذان دینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ امر مکروہ ہیں اور صحابہ کرام و اکابرین سلف کے طریقے کے خلاف ہیں۔

جو تھا منکر : خلیفہ کا سیاہ لباس پہننا جس پر رشیم غالب ہو، یا سہری نکو اہاتھ میں لٹکا دینا یہ یہ امور فتنہ کا موجب ہیں، ان پر کثیر کرنا واجب ہے، البتہ وہ لباس جو محض سیاہ ہو رہی نہ ہو کمزور نہیں ہے، مگر اسے پہننے پر بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کپڑوں میں سفید رنگ کے پٹے زیادہ پسند ہیں۔ جن لوگوں نے سیاہ لباس کو کمزور اور بدعت قرار دیا ہے ان کا فتنہ یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں اس طرح کا لباس پہننے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اس لباس کے سلسلے میں کوئی منافعت و اذیت نہیں ہے اسلئے اسے خلاف اولیٰ تو کہا جاسکتا ہے، کمزور و بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

یا نچواں منکر : وہ مواظف و حصص ہیں جن میں بدعت کی آمیزش ہو، اگر قصہ کو داخل اپنے وعظ میں سمجھتے ہوں تو وہ فاسق ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، مبتدع و اعظ کو بھی اپنے ہتھ عائد خیالات کے اعتبار سے باز رکھنا چاہیے، ایسے داعیوں کی مجلسوں میں شرکت نہ کی جائے، ہاں اگر ان کی بدعات پر رویہ تغیر کا ارادہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، قدرت ہو تو تمام حاضرین یا جس قدر حاضرین کو منع کرنا ممکن ہو منع کرے، دوزخ سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لوگوں سے اعراض کا حکم فرمایا ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي خِلَابِ شَعِيرٍ (پ ۷ ر ۱۳ آیت ۶۸)

تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور میں لگ جائیں۔

اس مواظف کا وعظ بھی منکر ہے جس سے معاصی پر جرات پیدا ہوتی ہو، یعنی وہ زیادہ تر جہاد کے مضامین بیان کرتا ہو، رحمت اور مغفرت کا یقین دلاتا ہو، اور دلوں سے گناہوں کی صفائی کا احساس دلاتا ہو اور خوف خداوندی داخل کرتا ہو، اس منکر سے روکنا بھی واجب ہے، اس طرح کے مضامین بیعتوں میں شر اور فساد پیدا کرتے ہیں، آج کے دور میں رجاہ کے بجائے خوف کے مضامین زیادہ بیان کرنے چاہئیں، کیونکہ حالات تحویل ہی کے متقاضی ہیں، پول اگر خوف اور رجاہ دونوں کے پلڑے برابر رکھے جائیں اور موقع بہ موقع دونوں طرح کے مضامین بیان کئے جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز یہ اعلان ہو کہ ایک کے علاوہ سب لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ شخص جس کا اشتہار کیا گیا ہے میں ہی ہوں، اسی طرح اگر یہ اعلان کیا جائے کہ تمام آدمی جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو میں اس تصور سے ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں ہے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔

واعظ کا جو اس سال ہونا اور عورتوں کے لئے خوبصورت لباس پہننا، عشق و محبت کے اشعار پڑھنا اور بہت زیادہ اشارات و حرکات کرنا اور ان خصوصیات کی بنا پر مجلس وعظ میں عورتوں کا بکثرت آنا بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے، اسلئے کہ یہ وعظ صلاح سے زیادہ فساد کا باعث ہوگا، اور یہ امر واعظ کے حالات کے قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ منصب وعظ کے لائق ہے یا نہیں، نیز اس کے مواظف سے لوگ نقصان اٹھائیں گے یا فائدہ؟ اس سلسلے میں تو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ جو شخص نہ ظاہری دوزخ رکھتا ہو نہ کینت و دغا کا حامل ہو، اور نہ لباس میں برزرگوں اور امت کے بیک نفسوں کی پیروی کرتا ہو اسے وعظ کا کام ہی سہو نہ لیا جائے، کیونکہ اس شخص سے لوگ گمراہ زیادہ ہوں گے، مجلس وعظ کا ایک ادب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی ایسی آڑ ضرور ہو جس سے وہ ایک دوسرے کو نظر نہ آسکیں۔ اسلئے کہ نظریں فساد کی موجب ہے، مشاہدات سے ان منکرات کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر قصہ کا خوف ہو تو عورتوں کو مساجد میں نماز کے لئے اور وعظ کی مجلسوں میں آنے سے منع کیا جائے، چنانچہ حضرت عائشہؓ عورتوں کو منع کیا کرتی تھیں۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں میں عورتوں کو شرکت کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے، آپ کیوں منع فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہیں تو آپ انھیں منع فرمادیے، بخاری و مسلم، ہاں اگر عورت اپنے

جسم کو ڈھانپ کر مسجد سے گزرنے کو اسے روکا نہ جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو محض راستہ نہ بنایا جائے۔ واعقلوں کے سامنے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ نظم قرآن حائز ہو، اور گائے کا شہہ ہونے لگے اور صحیح تلاوت کی حدود سے تجاوز کر جائے انتہائی سخت بدعت اور مکروہ ہے، اکابرین سلف نے اس بدعت پر بھیجی ہے۔

چھٹا منکر : جمعہ کے روز دو ائیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور تعویذ و گزٹے وغیرہ فروخت کرنے کے لئے بیچ لگانا یا سائلیں کا کھڑے ہو کر قرآنی آیات اور اشعار پڑھنا وغیرہ امور بھی منکر ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں فریب اور کذب بیانی کی بنا پر حرام ہیں، جیسے جوئے اطہام کی فریب کا ریاں نظرمندوں کے شدیدے، اور تعویذات کرنے والوں کے ڈھکوسلے۔ یہ لوگ اپنی اپنی چیزیں سادہ لوح دہاتوں اور بچوں کو فروخت کنے کے پیسے بڑھاتے ہیں، اس طرح کی خرید و فروخت خواہ مسجد کے اندر ہو یا باہر ہر جگہ منکر ہے، اس منکر سے روکا نہ جائے، بلکہ ہر اس بیچ سے منع کرنا ضروری ہے جس میں تلبیس، دودھ بیانی، اور خریدنے والے پر بیچ کے انشاء کی کوشش شامل ہو، بعض امور جیسے کپڑے سینا کتاہیں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنا۔ مسجد کے باہر مطلقاً مباح ہیں، اور داخل مسجد میں عوارض کی بنا پر حرام ہیں، مثلاً یہ کہ نمازیوں پر جب تک ہو جائے، انکی آوازوں یا خرید و فروخت کے عمل سے نمازیوں کا سکون دہم برہم ہو، اگر یہ عوارض نہ ہوں تو حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے امور کے لئے مساجد استعمال نہ ہوں۔ اباحت بھی مطلق نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس طرح کے امور شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ مسجدوں کو دکانیں بنالیا جائے، اور لوگ نماز کے بجائے خرید و فروخت کے لئے آیا کریں۔ مسجدوں کا بازاروں میں تبدیل کرنا حرام ہے اس سے منع کیا جائے گا۔ بعض مباح چیزیں قلت سے مباح رہتی ہیں اور اکثریت سے گناہ ہو جاتی ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صفیہ گناہ پر اصرار نہ ہو تو وہ صفیہ رہتا ہے، اور یہ اصرار ہو جائے تو کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی قلیل سے کثیر تک نوبت پہنچے کا خوف ہو تو اس قلیل سے بھی منع کیا جائے گا۔ مگر منع کرنے کا یہ اختیار حاکم، مسجد کے متولی یا حاکم کی طرف سے مقرر کردہ شخص کو حاصل ہے، کیونکہ قلت و کثرت میں فرق کرنا، اور قلت سے کثرت کے امکانات تلاش کرنا اجتہاد سے متعلق ہے، عام لوگ اجتہاد کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، حالات پر ان کی نظر نہیں ہوتی اس لئے وہ قلیل سے کثیر کے خوف کی بنا پر منع نہیں کریں گے۔

ساتواں منکر : مساجد میں مجنوں بچوں، اور متوالوں کا داخل ہونا۔ بچے اگر مسجد میں آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ مسجد میں کھیل کود نہ کریں، یہ بیچ ہے کہ مسجد میں بچوں کا کھیلنا اور لوگوں کا ان کے کھیل پر خاموش رہنا حرام نہیں ہے، لیکن جب وہ مسجد کو کھیلنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرنے لگیں، اور مسجد میں آکر کھیلنا ان کی عادت اور مشغلہ بن جائے تو انھیں منع کرنا واجب ہے، مسجد میں بچوں کا کھیل اپنی نوعیت کا ہے کہ کم ہو تو جائز ہے، اور زیادہ ہو تو حرام ہے، جو اب کی دلیل وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بچوں کا کھیل دکھلایا تو محض مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اگر محض مسجد کے صحن کو مستقل طور پر کھیل کا میدان بنا لیتے تو بلاشبہ منع کئے جاتے، لیکن قلت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں سمجھا، آپ نے خود بھی ان کا کھیل ملاحظہ فرمایا، اور حضرت عائشہ کو بھی دیکھنے کی اجازت دی، بلکہ حضرت عمر فاروق کے منع کرنے پر آپ نے کھلا ڈیڑوں سے فرمایا کہ اسے بنی اردنہ اپنا کھیل جاری رکھو۔ اس روایت کی تفصیل کتاب التماح میں مگر بچکی ہے۔

مساجد میں دیوالوں کے داخلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ ان کی طرف سے مسجد کو نجاست سے آلودہ کرنے کا عمل نہ دینے، اور فحش کلامی کرنے اور برہنہ ہونے کا خدشہ نہ ہو، اگر کوئی پاکل آؤی بظاہر سکون اور خاموش رہتا ہو اور اس کی طرف سے کسی ایسے فعل کا اندیشہ نہ ہو جس سے مسجد کے احترام پر حرف آئے تو اسے نہ مسجد میں جانے سے روکا جائے اور نہ اسے باہر نکالنا چاہیے۔ نشر کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر فحش یا فحش کلامی کا خدشہ ہو تو اسے باہر نکالنا واجب ہے، یہی حکم حیوۃ الحواس

شرابی کا ہے، کیونکہ ایسے شخص سے عام طور پر غلط حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں، اگر کسی نے شراب پی ہو، اور نشے کی کیفیت سے دوچار نہ ہوا ہو تاہم منہ سے بدلو آ رہی ہو تو یہ سخت درجے کی کراہت کا حامل منکر ہے، کیونکہ مناجاد میں ان لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے، جن کے منہ سے لسن اور پیاز کی بدلو آتی ہو، یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ شراب کا معاملہ تو یوں بھی سخت ہے اس لئے کراہت بھی سخت ہوگی،

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نشہ کرنے والے کو تنبیہ کے لئے مارنا چاہیے اور اسے مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے، ہم اس شخص سے کہیں گے کہ اسے مسجد میں مارنے کے بجائے مسجد میں بیٹھاؤ، اور صیحت کرو، تاکہ وہ شراب نوشی ترک کر دے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ نشہ کرنے والا نشے سے مغلوب نہ ہو، بلکہ اس کے ہوش و حواس ہوں۔ تنبیہ کے لئے مارنے کا حق رحمت کے افراد کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ حکام کا کام ہے کہ وہ مجرم کے اقرار یا انکار کی صورت میں گواہوں کی کوئی کوئی بنیاد پر کوئی سزا تجویز کریں۔ شخص منہ سے بدلو کا آنا شرابی ہونے کی علامت نہیں ہے، البتہ اگر اس کے حواس بھال نہ ہوں مثلاً ہلک کر پلٹا ہو، یا ایسی حرکتیں کرتا ہو جو ہوش و حواس کی موجودگی میں نہیں ہوتیں اور صاف ظاہر ہو کہ وہ نشہ کئے ہوئے ہے، اس صورت میں مسجد کے اندر یا باہر جہاں بھی ملے اسے زد و کوب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ اپنے نشے کے اثرات ظاہر نہ کرنا پھرے، کیونکہ برائی کے اثرات کا اظہار کرنا بھی برائی ہی ہے، جس طرح معاصی کا ترک واجب ہے اسی طرح ارتکاب کے بعد ان کا چھپانا بھی واجب ہے اگر کوئی شخص اپنا نگاہ چھپائے تو تجسس نہ کرنا چاہیے۔ شراب کی بدلو پینے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھا ہو، یا اس نے شراب کا گھونٹ بھر لیا ہو، اور حلق سے نیچے اٹارے بغیر ٹھوک دیا ہو، تنہا بدلو پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کرنا چاہیے۔

بازاروں کے منکرات

بازاروں میں بھی مختلف منکرات پر عمل ہوتا ہے۔

پہلا منکر : یہ ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لئے جھوٹ بولا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، اور اتنے نفع پر بیچ رہا ہوں جب کہ حقیقت میں اس کے برخلاف ہو تو وہ فاسق ہے، اگر کسی کو حقیقت معلوم ہو تو اس پر مشتری کو اس کے جھوٹ سے آگاہ کر دینا واجب ہے، اگر اس نے دکاندار کے لحاظ میں خاموشی اختیار کی تو وہ بھی خیانت میں اس کا شریک سمجھا جائے گا، اور سکوت کی وجہ سے گنہگار ٹھہرے گا۔

دوسرا منکر : یہ ہے کہ بائع اپنی بیع کے عیوب چھپاتے ہیں، تاکہ مشتری کو معلوم نہ ہو اور وہ عیب کی وجہ سے واپس نہ چلا جائے، بیع کے عیب سے واقف شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشتری کو آگاہ کر دے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اشاعت گوارا کی، حالانکہ یہ حرام ہے۔

تیسرا منکر : یہ ہے کہ بیعتیں اور ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، بعض دکاندار معروف وزن سے کم کے ہاٹ، اور معروف پیمانہ سے کم کے پیمانے رکھتے ہیں اگر کسی کو ان دکانداروں کے قریب کی اطلاع ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یا خود اس فرق کو دور کر دے، یا حاکم کے پاس لے جائے تاکہ وہ فریب کار کو مزادے اور اسے اپنے پیمانے اور اوزان درست کرنے کا حکم دے۔

چوتھا منکر : ایجاد و قہول کے بغیر محض تعاطی (مصلحتیں دین پر) اکتفا کرنا بھی منکر ہے، مگر یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس لئے صرف ان ہی لوگوں کو بیع تعاطی سے منع کیا جائے جو ایجاد و قہول کو ضروری اعتقاد کرتے ہیں۔

پانچواں منکر : پانچ یا مشعری کی طرف سے فاسد شرمیں لگانا اس منکر کا انکار بھی واجب ہے، کیونکہ فاسد شرطوں سے حج و عمرہ کے معاملات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ان معاملات سے بھی روکنا واجب ہے جو سووی لیں دین کی بنیاد پر انجام پارہے ہوں۔

چھٹا منکر : عید اور دیگر مواقع پر بچوں کے لئے لہو و لعب کے آلات اور جانوروں کی تصاویر فروخت کرنا بھی جائز نہیں، اس طرح کی چیزیں تو ذوالنی کا ہیں۔ اور ان کی بیع سے منع کرنا چاہیے، سونے چاندی کے برتن، ربڑی اور زر کشی کی نیلیاں اور صوفوں کے لئے بنائے گئے ریشمی بلبوسات کا بھی یہی حکم ہے۔ مستعمل کپڑے دھو کر اور انھیں نئے کہہ کر پینا بھی جائز نہیں ہے، یہی حکم ان پٹے ہوئے کپڑوں کا ہے جنہیں رونوٹ کر دیا گیا ہو، اور مشعری کو صحیح سالم کہہ کر فروخت کیا جا رہا ہو۔ غریبکے ہر وہ بیع حرام ہے جس میں دھوکا اور فریب ہو۔ اس طرح کے معاملات بے شمار ہیں، ان کا احاطہ طوالت طلب ہے، چتے امور ہم نے ذکر کر دیے ہیں باقی تمام معاملات کو انہی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

راستوں کے منکرات : راستوں کے منکرات بھی بے شمار ہیں، اور لوگ عاداتاً ان کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ راستوں کی تنگی اور گزرنے والوں کی ایذا کے احتمال بلکہ یقین کے باوجود اپنے مکانوں کے قریب چوتھرے بھواتے ہیں، کھجے کرواتے ہیں، درخت لگواتے ہیں، کھجے، سائیاں اور برآمدے بھواتے ہیں، فلوں کی تمبیلاں کھڑی کر دیتے ہیں، ہاں اگر راستے کشادہ ہوں اور اس طرح کی تعمیرات وغیرہ سے چلنے والوں کے ضرر کا کوئی احتمال نہ ہو تو منع نہ کرنا چاہیے، مگر کے باہر راستے میں وہ کھڑیاں ذوالنی درست ہیں جنہیں اٹھا کر اندر لے جایا جاسکتا ہو، کیونکہ یہ حاجت ہے، اور اس حاجت میں سب شریک ہیں، اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ مگر کے باہر راستے میں جانوروں کو اس طرح پاندھنا کہ گزر گاہ تک ہو جائے اور ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ کی چھینٹوں سے گزرنے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں مگر ہے، اس سے منع کرنا واجب ہے، سواری سے اترنے، اور سوار ہونے کے بعد روقت کے لئے جانوروں کا راستہ میں ٹھہرنا منکر نہیں ہے، کیونکہ سڑکیں مشرک منافع کے لئے بنائی جاتی ہیں، اور ضرورت کے لئے جانوروں کو راستوں اور سڑکوں پر پاندھنا بھی ایک منفعت ہی ہے اس لئے اس منفعت کے حصول سے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر وہ سڑک کے کچھ حصہ کو اپنے فائدے کے لئے مخصوص کرنا چاہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ بہر حال اس طرح کے امور میں حاجت کا اعتبار کیا جائے گا، اور حاجت بھی وہ جس کے لئے راستے بنائے جاتے ہیں، اور سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں، تمام حاجتیں برابر نہیں ہیں۔ عام راستوں سے ان جانوروں کو ہٹانا بھی منکر ہے، جن پر کائنات لے دیے ہوئے ہوں، اور ان سے لوگوں کے الجھ کر آنے یا کپڑے پٹنے کا اندیشہ ہو، ہاں اگر راستے کشادہ ہوں، اور لوگوں کو ایذا پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلئے کہ شہریوں کو اس طرح کا بوجھ اتنے وقت کے لئے ڈالے رکھنے کی محاش ہے جو باہر سے اندر منتقل کرنے میں صرف ہو، جانور پر اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دنا بھی منکر ہے، اور منع کو واجب کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی منکر ہے کہ قصائی دکان کے سامنے جانور ذبح کرے، اور تمام راستے کو خون اور غلاظت سے آلودہ کرے، قصائی کو چاہئے کہ وہ اپنی دکان میں ذبح قائم کرے، کیونکہ راستے میں ذبح کرنے سے گزر گاہ بھی تنگ ہوگی، گزرنے والوں کے کپڑے بھی خون اور غلاظت کی چھینٹوں سے آلودہ ہوں گے، اور انھیں کراہت بھی ہوگی، ایک منکر یہ بھی ہے کہ مگر کا کوڑا کرکٹ، غریبوں کے کھچلے، اور غلاظت راستے میں پھینک دی جاتی ہے، نیز اتنا پانی بھرا دیا جاتا ہے کہ گزرنے والوں کے پھسل کر گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور ان ہی پر پرنالے گرتے ہیں، جس سے چلنے والے پریشانی کا شکار ہیں، اگر راستے کشادہ ہوں اور پر نالہ گرنے سے کپڑوں پر چھینٹے پڑنے، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے سے کپڑوں کے تھس ہونے کا امکان نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے، بارش کا پانی، کچھ اور برف راستے میں ڈالنا اور اسے صاف نہ کرنا منکر ہے، بارش کے پانی میں قطرہ ہے، کچھ بھی اگر وہ بارش کے پانی اور سڑک کی مٹی سے ملکر نہ بنا ہو بارش کے پانی ہی کے حکم میں ہے، لیکن برف، غصص، مین کے ساتھ مخصوص ہے اسکے ڈالے بغیر نہیں ڈال سکتا، چنانچہ اگر کسی نے اپنے مگر کے

سامنے شارب عام پر ف ڈال دیا ہو یا اس کی ٹالی کے پانی نے عام گزر گاہ سے ہٹ کر کچھ پید اکڑی ہو تو سرک کی صفائی اسی کے ذمے ہے، اگر پانی بارش کا ہو، یا بہت سی ٹالیوں کا ہو تو یہ جانکوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں اور صفائی کرائیں، عام افراد صرف وعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کے دروازے میں کٹ کھٹا بیٹھا رہتا ہو اور آنے جانے والوں پر بھونکنا ہو یا ان پر حملہ کرنا ہو تو مالک مکان کو منع کرنا واجب ہے، ہاں اگر کتا ایذا نہ دیتا ہو، عقل گندگی پھیلاتا ہو اور وہ گندگی ایسی ہو کہ اس سے بچ کر کھانا ممکن ہو تو منع نہ کرنا چاہیے، اگر کتا راستے میں اس طرح بیٹھ جاتا ہو کہ راست چلنا دشوار ہو جائے تو کتے کے مالک سے کہا جائے گا وہ اسے گھر میں باندھ کر رکھے، یہ تو کتے کی بات ہے، اگر کتے کا مالک بھی یہ حرکت کرے اور راست تنگ کر کے بیٹھ جائے تو اسے بھی منع کیا جائے گا۔

حماموں کے منکرات : حماموں میں رائج منکرات بھی بہت ہیں۔ مثلاً یہ کہ حمام کے دروازے پر، یا اندرونی دیواروں پر ممنوع تصویریں بنادی جاتی ہیں، ان تصویروں کو مٹانا یا ہٹانا ہر اس شخص پر واجب ہے جو حمام میں جا کر انھیں ضائع کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اگر وہ جبکہ جہاں تصویریں بنی ہوئی ہوں اتنی بلندی پر ہو کہ ہاتھ نہ چاٹے تو حمام میں شدید ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے، اس صورت میں دوسرے حمام کا رخ کرے، اس لئے کہ منکر کا مشاہدہ کرنا بھی حرام ہے، تصویروں کو مٹانے میں اتنا کافی ہے کہ ان کی شکل بگاڑ دے، یہ حکم جاندار کی تصویروں کا ہے، غیر جاندار مثلاً درختوں، پھولوں اور عمارتوں وغیرہ کی تصویریں اور دوسرے شخص و نگار حرام نہیں ہیں۔ حمام کا ایک منکر یہ بھی ہے، اس میں کھولنا بھی شامل ہے اور دیکھنا بھی بعض شہروں میں حرامی دہان اور زیر ناف بدن کو کھول کر رکھنے، بلکہ بہت سے تو فحش کے اندر ہاتھ بھی ڈالنے میں کوئی قاحت نہیں سمجھتے، حالانکہ جس طرح کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح چھونا بھی حرام ہے، یہی حکم چٹ لیٹ کر رانیں یا سر نہ ڈالنے کا ہے، اگرچہ یہ اصحاب مستور ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ حرمت اس وقت ہے جب کہ اس طرح لیٹنے سے شہوت پیدا ہونے کا خوف ہو۔ ایک منکر یہ ہے کہ نجس برتن اور ہاتھ تھوڑے پانی میں ڈال دئے جاتے ہیں، عینہ زیر جامہ اور نپاک طشت حوض میں ڈال کر دھو لئے جاتے ہیں، حالانکہ حوض میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ نجاست کا تحمل ہو سکے، اس صورت میں امام مالکؒ کے علاوہ سب کے یہاں پانی نجس ہو جاتا ہے، اسلئے کسی مالکی پر اس سلسلے میں اعتراض نہ کرنا چاہیے، البتہ شافعی اور حنفی کو منع کیا جائے گا، اگر کسی حمام میں مالکی اور شافعی جمع ہو جائیں تو شافعی کو چاہیے کہ وہ مالکی کو نری کے ساتھ سمجھا دے، مثلاً اس سے یہ کہے کہ: ہمارے پانی میں ہاتھ دھو کر ڈالنے ضروری ہیں، جب کہ آپ اس زحمت سے مستثنیٰ ہیں، اور نہ آپ کو اسکی ضرورت ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائیں اور میرا پاک پانی خواہ خواہ نپاک کریں، اسلئے میری گزارش ہے کہ یا تو آپ توقف فرمائیں، یا میرے طریقے پر عمل کر کے مجھے زحمت سے بچائیں۔ نری کے ساتھ سمجھانا اسلئے ضروری ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں زبردستی نہیں کی جاسکتی، اور کسی شخص پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا جاسکتا، حمام کے دروازوں یا اندرونی حصوں میں اس طرح کے پختے پتھر نصب کرنا بھی منکر ہے، جن پر سے پھل کر گرنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کے پتھر اکھاڑ دینے چاہئیں، اگر حمای غفلت اور لاپرواہی سے کام لے تو اسے بھی سختی سے منع کیا جائے، اور پتھر مٹانے پر زور دیا جائے، کیونکہ حمام میں داخل ہونے والوں کے گرنے کا احتمال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ گرنے سے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسی ضرب پڑے جس سے وہ عضو بیکار ہو جائے، پختے پتھر کی طرح صابون کے جھاگ یا بھری کے پتے بھی حمام کے فرش سے دھڑک دینے چاہئیں، اگر کسی شخص نے صابون یا بھری کے پتے استعمال کئے اور انھیں دھڑکے بغیر چلا گیا اور کوئی شخص ان پتوں میں الجھ کر یا صابون کی پچھتاہٹ سے پھسل کر گر پڑا اور کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ گئی تو جہانے میں اختلاف ہے کہ نہانے والے پر واجب ہو گا یا حمای پر کیونکہ حمام خانے کی صفائی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ پھسلنے والے کو نہانے والے کا تاوان نہانے والے پر واجب ہو گا، اور دوسرے دن حمای پر کیونکہ عادتاً حمای ہر روز حماموں کی صفائی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شہر میں دستور مختلف ہو تو اس کا اقتدار کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مکدہات اور منکرات ہیں، ہم نے کتاب البہار میں ان کا ذکر کیا ہے،

طوائف کے خوف سے ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں جو تحصیل جانتا چاہیں وہ کتاب العبادۃ میں حمام سے متعلق بحث دیکھ لیں۔

مہمان نوازی کے منکرات : مردوں کے لئے ریشی فرش بچھنا حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ چاندی یا سونے کی انیکیمیں میں لوبان وغیرہ خوشبوئیں سلگائی جائیں یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی یا جائے، یا ان میں عرق کباب ڈال کر چمڑکا جائے خواہ وہ برتن خالص سونے چاندی کے ہوں یا لنگے سرے چاندی کے بنے ہوئی ہوں، جائیدادوں کی تصاویر سے مزین پردے کو بڑل کرنا بھی حرام ہے، مجلس ضیافت میں ساز باج سے نئے نئے گانے بھی منع کیا جائیگا یہ بھی منکر ہے۔ عام طور پر ضیافتوں میں جب مریض پہنچتے ہیں تو جو ریشی گھری چھتوں پر چڑھ کر انھیں دیکھتی ہیں، حالانکہ ان میں ایسے لوبخوان بھی ہوتے ہیں جن سے فتنے کا خوف ہوتا ہے، یہ امر بھی منکر ہے۔ ان تمام منکرات سے منع کرنا اور ان کا قلع قمع کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص ازالہ منکرات سے عاجز ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ منکرات کے باوجود مجلس میں بیٹھا رہے۔ وہ تصویریں منکر نہیں ہیں جو صوفوں، چمچی ہوئی مسندوں، اور ٹیکوں پر بنی ہوئی ہوں یا بیٹیوں اور بایلوں پر نقش ہوں۔ البتہ وہ برتن خرام ہیں جو کسی جائیداد کے مشابہ بنائے گئے ہوں، مثلاً انیکیمیں کا پلائی حصہ پرندے کے سر کی طرح بنایا گیا ہو، اس طرح کے برتن تصویر کے برابر تو دینے واجب ہیں۔ چاندی کی چھوٹی سرسہ دانے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل، ایک تقریب سے محض اسلئے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ انھوں نے وہاں چاندی کی سرسہ دانے دیکھی تھی۔ ضیافت کے مختص منکرات میں یہ بھی ہے کہ کھانا حرام یا وہ جگہ جہاں دعوت کی گئی ہے، منسوب ہو یا بیٹھنے کے لئے ریشم کا فرش بچھایا گیا ہو۔ اگر ضیافت میں کوئی شخص شراب پی رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے۔ اس لئے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ معصیت کے ارتکاب کے بعد بھی اس شخص کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا نہیں یا اس سے بعض فی اللہ رکھنا، اور میل جول ترک کرنا ضروری ہے؟ اس اختلاف پر لباس پہنے ہوئے یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو بلا ضرورت اس کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے اس لئے کہ وہ فاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نابالغ لڑکے کے جسم پر ریشی لباس ہو تو کیا کیا جائے، صحیح یہ ہے کہ تمیز رکھنے والے لڑکے کے جسم سے یہ لباس اتار دیا جائے، عید تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

هذه ن حرامان علی ذکور اہنتی (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ طبع)

یہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر۔

یہ حکم عام ہے کہ اس میں بائغ کی تخصیص نہیں ہے، اگر تخصیص مان لی جائے تب بھی لڑکوں کو ریشی لباس پہننے سے روکنا چاہیے، جیسا کہ انھیں شراب پینے سے منع کیا جاتا ہے، حالانکہ جس طرح وہ ادھر کے مکتف نہیں ہیں اسی طرح نواہی کے مکتف بھی نہیں ہیں، لیکن شراب سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بائغ ہیں بلکہ اسلئے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے عادی نہ بن جائیں اگر عادت پڑ گئی تو بائغ ہو کر ترک کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا مشکل ہو گا یہی علت ریشی لباس میں ہے کہ اگر نابالغی میں اسکی عادت پڑ گئی اور جسم کو بھلا گئے لگا تو بائغ ہونے کے بعد اس عادت سے بچنا چھڑانا دشوار ہو گا۔ البتہ وہ بچہ جو ابھی تیز کی قوت سے محروم ہے ریشی لباس پہنے تو اس کے حق میں حرمت کے وجہ ضعیف ہے۔ اسلئے کہ نہ ابھی وہ عادت کے معنی سمجھتا ہے، اور نہ کسی لباس کی اچھائی یا برائی سے واقف ہے، مذکورہ بالا حدیث میں حرمت عام ہے اسلئے یہ احتمال بھی ہے کہ تمام بچوں کے لئے یکساں حکم ہو خواہ وہ شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ لہذا نہ اس بچے کی طرح ہے جسے ابھی تیز کی قوت نہیں ہے۔

مورتوں کے لئے سونے کے زیورات اور ریشم کے لمبو صلت جائز نہیں ہیں، بشریکہ استعمال میں اسراف نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک بالی اور ہمدے پہنانے کے لئے بچوں کے کان بندھوانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں زحمی کر کے تکلیف پہنچانے کا عمل پایا جاتا ہے، اور اس طرح کا زخم خاص کاموجب ہوتا ہے، جس طرح بغیر اجازت کے قصہ کھلوانا اور پچھنے لگوانا جائز نہیں،

اسی طرح کان بندھوانا بھی جائز نہیں، یہی حکم فقہ کا ہے کہ اگر کوئی اپنے پیدائشی حقان ہو تو عقدہ کر کے تکلیف نہ پہنچائی جائے، ہالیوں سے نعت کرنا اتنا ضروری نہیں کہ اس کے لئے کان زخمی کئے جائیں، بلکہ اگر بچے کانوں میں دھماکے وغیرہ کے ذریعہ ہانڈ لے جائیں تو بہت کافی ہے، اول تو ضرورت ہی کیا ہے کہ دوسرے زیورات مثلاً نیکہ، مجومر، گھونڈ، اور سنگن وغیرہ کی موجودگی میں کانوں کے لئے بھی زیور ہوں، بہر حال بالینوں وغیرہ کے لئے کانوں میں سوراخ کرنا حرام ہے اگرچہ مسلم گھرانوں میں اس کا عام رواج ہے، اس رواج پر تکیہ کرنا واجب ہے اور کان بندھنے پر اجرت لیتا جائز نہیں ہے، ہاں اگر شریعت میں اسکی اجازت مل جائے تو ہم اسے بلا کراہت جائز کہیں گے، ہمیں ابھی تک اس طرح کی کوئی نص نہیں مل سکی جس سے کان بندھوانے کی اجازت ثابت ہوتی ہو، اسلئے ترک ہی شرعی حدود کے مطابق ہے۔

بعض نقادین میں بدعتی اور بدعتیہ لوگ اپنے افکار و خیالات کی اشاعت کے لئے پہنچ جاتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر کسی نیافت میں اس طرح کے بدعتیہ شخص کی موجودگی معلوم ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ وہ خاموش نہیں رہے گا بلکہ زہر افشانی کرے گا تو وہاں جانے سے گریز کرے، الا یہ کہ اسکے مقصدات پر انکار کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہو، اگر قرآن سے بدعتی کا خاموش رہنا معلوم ہو تب بھی اسی صورت میں جانا جائز ہے جب کہ بدعتی سے اعراض کرنے اور اعلیٰ بیاری کرنے پر قادر ہو نیز اس کے خیالات کا رد کرنے کا ارادہ ہو۔ بدعتی کے تئیں صحیح العقیدہ مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس موضوع پر ہم بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے باب میں گفتگو کر چکے ہیں۔

نیافت میں مسخوں، عقدہ گروہوں اور لطیفہ بانڈوں کی موجودگی بھی منکرات میں داخل ہے بشرطیکہ ان کی گفتگو میں فحش اور جھوٹ کی آمیزش ہو، اگر انکے قصے، لطیفے اور چٹکے محض ہنسنے ہنسانے کے لئے ہوں جھوٹے اور فحش نہ ہوں تو سننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس طرح کا مواد مقدار میں کم ہو، اور سنانے والا اسے بطور عادت یا بطور پیشہ اختیار کئے ہوئے نہ ہو۔ ہر وہ کذب جس کا کذب ہونا ظاہر ہو اور اس سے کسی کو فریب دینا اور یا کسی پر حسرت تراشنا مقصود نہ ہو منکرات میں داخل نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہے کہ میں نے آج تمہیں سو مرتبہ تلاش کیا یا ہزار مرتبہ تم سے یہ بات کہی حالانکہ یہ دونوں پہلے خلاف واقعہ ہیں مگر قرآن سے معلوم ہے کہ ان سے تعداؤں کی تحقیق مقصود نہیں ہے بلکہ بات کی تائید مقصود ہے، اس طرح کے جھوٹ سے نہ عدالت مجروح ہوتی ہے، اور نہ شہادت رد کی جاتی ہے۔ زبان کی آفات کے باب میں ہم صہاح اور جائز کذب کی حدود بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

کھانے میں فضول خرچی کرنا بھی منکر ہے، اور شریک نیافت کے لئے ضروری ہے کہ وہ میزبان کو اسراف سے منع کرے، بلند دہلا، اور طویل و عریض مکانات تعمیر کرنا بھی منکر ہے، مگر دعوت میں کھانوں کی کثرت میں اسراف کے علاوہ ایک منکر مال کی اشاعت بھی ہے، کیونکہ اشاعت کا حاصل یہی ہے کہ کوئی چیز بلا کسی فائدہ کے کھو دی جائے، مثلاً کپڑے جلادے جائیں یا مچاؤ ڈالے جائیں، مکان گرا دیا جائے، پیسہ دریا میں پھینک دیا جائے، نوہ گر اور گوے کو انعام دینے میں بھی مال کی اشاعت ہے، کیونکہ یہ فوائد شریعت میں مقصود نہیں ہیں، اس لئے ان میں خرچ کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ خرچ کرنے والے نے کسی فائدے کے بغیر اپنا مال ضائع کر دیا۔ اسراف عام ہے، منکرات میں صرف کو بھی اسراف کہتے ہیں، اور جائز امور میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر بھی اسراف کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ ہر شخص کی یکساں نہیں ہے، اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہیں، بعض صورتوں میں اسراف سے منع کرنا واجب ہے، مثلاً ایک عیالدار شخص نے اپنی کل پونجی جو سو دینار پر مشتمل تھی دعوت دلیہ کی نذر کر دی، جب کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لئے واحد ذریعہ معاش کی حیثیت رکھتا ہے، دعوت دلیہ اگرچہ مباح ہے لیکن اس میں ایسے شخص کا سو دینار خرچ کرنا اسراف ہے جس سے منع کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَبْسُطْهَا كَافَّالِ الْمَسْطُوقِ فَقَدْ عَلِمُوا مَا مَحْسُورًا (۳۱۵ آیت ۲۹)

اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ، حتی دست ہو کر بندھ رہو گے۔

یہ آیت مدینہ منورہ کے ایک شخص کے حقیقی نائل ہوئی تھی جس نے اپنا تمام مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑا تھا، جب اس سے گھر کے اخراجات کے لئے روپے مانگے گئے تو وہ کچھ نہ دے سکا۔ ایک آیت میں ہے :-

وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا الْآخِلَاءَ لِلشَّيَاطِينِ (پ ۳۱۵ آیت ۳۱۷-۳۱۶)

اور مال کو (بے موقع) مت (بے وقت) اڑانا (کیونکہ) بے تک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی (ہند)

ہیں۔

ایک حکم ارشاد فرمایا :-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (پ ۳۱۷ آیت ۲۷)

اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس

(افراط تقريط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

اس طرح کا اسراف جائز نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے منع کریں، نیز قاضی پر واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں اس طرح کا تصرف کرنے سے روک دے، ہاں اگر کوئی شخص تنہا ہو، بیوی بچوں، اور والدین وغیرہ کی نجات کا بار اس کے کندھوں پر نہ ہو، نیز وہ توکل اور قناعت کے اصلی درجے کا حامل ہو تو اس کے لئے اپنا تمام مال راہِ خدا میں خرچ کرنا جائز ہے، ولیمہ کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، ورنہ ایسے شخص کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا تمام مال گھر کی دیواروں کی تزئین میں صرف کر دے، اور بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑے، گھر کے اخراجات سے زیادہ مال رکھنے والے شخص کے حق مکان کی تزئین و آرائش حرام نہیں ہے، اسلئے کہ تزئین بھی ایک صحیح مقصد ہے، اور مساجد کی چھتیں اور دیواریں عیسیٰ سے آرائش کی جاتی رہی ہیں، اگرچہ اس طرح کی آرائش میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، مکانات کا بھی یہی حکم ہے، کمپنوں اور مکانات کی خوبصورتی اور عمدگی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، مگر وہ فی منہ مباح ہیں مگر افراد کے اختلاف کی بنا پر ان کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے، یعنی دولت مند کے حق میں جائز اور کم مایہ شخص کے حق میں اسراف۔ اس طرح کے منکرات بے شمار ہیں، نہ ان کا احاطہ مقصود ہے نہ یہ ممکن ہے۔ ان منکرات کو ذہن میں رکھنے، اور قانیوں کی حدالتوں، سلاطین کے درباروں، فقہاء کے مدرسوں، اور صوفیاء کے خانقاہوں پر نظر ڈالنے، ان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں منوع و مکروہ منکرات کا دور دورہ نہ ہو لیکن کیونکہ ان تمام منکرات کے منکرات کا استمعا شرعی اصول و فردی کی تفصیل کا طالب ہے اسلئے ہم اسی بنا پر انکشاف کرتے ہیں۔

عام منکرات : جانتا چاہیے کہ گھر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اس اعتبار سے منکر سے خالی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ لوگوں کی رعایت کرتے، انھیں تعلیم دیتے، اور نیک کام پر ترقیب دینے سے دامن بچاتا ہے، وہاں تو اور بہتوں کی بات رہنے دیجئے بڑے اور ترقی یافتہ شہروں کا حال یہ ہے کہ یہ شہر لوگ کھاد کے شرعی طریقے سے ناواقف ہیں، ان میں اعراب بھی ہیں، گند بھی ہیں اور ترکمان بھی۔ ان حالات کے پیش نظر شہر کے محلے اور ہر مسجد میں کسی ایسے قبیہ کا موجود رہنا ضروری ہے جو انھیں دین کی باتیں بتلائے، فقہاء پر اگر وہ فرض عین سے فارغ ہو چکے ہوں، اور فرض کفایہ پر عمل کرنے کی فرمت رکھتے ہوں واجب ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے ملاقا میں رہنے والوں کے پاس جائیں اور انھیں دین کی باتیں سکھائیں، اور شرعی فرائض سے آگاہ کر سکیں۔ ارشاد و اصلاح کے اس سفر میں اپنا زاد راہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے کھانے کی ضرورت نہ ہو، مگر یہ ان کا مال مہما غصب کا ہوتا ہے، اگر کسی ہستی میں ایک عالم نے اپنی ذمہ داری، بچائی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض ادا کیا تو باقی تمام علماء کے

ذسے سے اسکی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر علماء اور عوام سب ہی باخبر ہوں گے، علماء اسلئے کہ انھوں نے نفلے میں کوتاہی سے کام لیا، اور اپنے منصبی فرض سے غفلت برتی، اور عوام اسلئے کہ انھوں نے امتیاز کے باوجود کھینچنے کی زحمت کو ادا نہیں کی۔ ہر اس عام آدمی کے لئے جو نماز کی شرائط سے واقفیت رکھتا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ان شرائط سے آگاہ کر دے، ورنہ وہ جاہل رہ جائے والے شخص کے گناہ میں شریک رہے گا۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کریں، اور جاہلوں کو علم کی روشنی دکھلائیں، عالم ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کی تمام مہدات و فروغ پر کامل عبور رکھتا ہو بلکہ ایک مسئلہ جاننے والا اس مسئلے کا عالم کلاما کے مستحق ہے۔ تاہم عوام اناس کے مقابلے میں علماء اور فقہاء پر عذاب زیادہ ہو گا کیونکہ تبلیغ و تعلیم پر انھیں قدرت حاصل ہے، اور یہ منصب علماء کا ہی ہے، ان ہی کو نصب بھی دیتا ہے، بلکہ یہ ان کا شیوہ ہے، اگر پیشہ ور اپنے پیشہ اور کار نگار اپنی صنعتیں چھوڑ بیٹھیں تو معیشتیں تباہ ہو جائیں۔ علماء نے تو اپنے ذمے وہ کام لیا ہے جس میں مخلوق کی اصلاح کا راز مضمر ہے، قیہوں کا پیشہ اور شان بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام لوگوں تک پہنچائیں، اس لئے کہ وہ انبیاء کے وارث، اور انکی ودیعت کردہ امامتوں کے محافظ و امین ہیں۔

کسی شخص کے لئے اس مذہبی بنا پر مسجد میں اگر نماز نہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو غلط طریقے پر نماز پڑھنے سے منع کرے، یہی حکم بازار کے منکرات کا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ بازار میں فلاں منکر پر داعی طور پر یا کسی وقت معین میں عمل کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے ازالے پر قادر بھی ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بازار جائے اور اس منکر کا ازالہ کرے، اس کے لئے گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اگر منکر کے تمام اجزاء دور کرنے پر قادر نہ ہو بلکہ کچھ دور کر سکتا ہو تب بھی گھر سے نکلنا ضروری ہے، خواہ بعض منکرات دیکھنے ہی کیوں نہ پڑ جائیں کیونکہ جتنا منکر دور کر سکتا ہے اسے دور کرنے کے ارادے سے باقی منکر کو دیکھنا معز نہیں ہوتا، ضرر کسی صحیح مقصد کے بغیر دیکھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔

اصلاح کا پہلا مرحلہ اپنی ذات ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اصلاح کی ابتدا کرے، اپنی اصلاح یہ ہے کہ فرائض کی عجا آوری اور محرکات سے اجتناب پر پابندی کرے، پھر اپنے گھروالوں کی طرف متوجہ ہو، گھروالوں کے بعد پڑوسیوں، محلے والوں، اور اپنے شہر کے باشندوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے پھر ان لوگوں کی طرف توجہ دے جو اس شہر کے فرائضی علاقوں میں مقیم ہیں، پھر مصافقوں اور دور سری بستوں کا رخ کرے، پھر پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہو جائے اور اصلاح کا فریضہ انجام دے، اگر قریب رہنے والے کسی شخص نے یہ فریضہ انجام دیا تو دور رہنے والے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، ورنہ دور و نزدیک کے ہر اس شخص سے مواخذہ ہو گا جو یہ فریضہ انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ وجوب اس وقت تک ساقط نہیں ہو گا جب تک زمین پر ایک جاہل بھی موجود ہے، اور اس تک پہنچ کر تبلیغ بن کرنا ممکن ہے، خواہ وہ خود پہنچے یا دوسرے شخص کو بھیجے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے خاص طور پر اس شخص کے حق میں جسے دین کی فکر ہو، اور جس نے اپنے تمام اوقات تقویٰ و تقا اور کثرت نیکیوں کی نذر کر رکھے ہوں، یا ان علوم میں لگا رکھے ہوں جو فرض کفایہ ہوں۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جس سے فرض مبین مقدم ہے یا وہ فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔

امراء اور سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

ہم نے امر بالمعروف کے چند درجات ذکر کئے ہیں، اول تعریف، دوم وعظ و نصیحت سوم سخت کلامی، چہارم زہد و تقویٰ، دوکنا اور حق کی طرف واپس لانے کے لئے مار پیٹ اور عقاب و عتاب سے کام لینا۔ سلاطین و امراء کے ساتھ مندرجہ بالا درجات میں سے صرف پہلے دو درجے جائز ہیں، اور وہ ہیں تعریف اور وعظ و نصیحت، اور زہد و تقویٰ دوکنا کا اختیار رعایا کو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح

قتلے بپا ہوں گے اور شرمیلے گا، اور اس کے نتائج معروف پر امر نہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوں گے البتہ سخت کلامی کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ یہ یقین ہو کہ میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچے گی، اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اکابرین سلف کا اسوہ بھی قائل وہ پوری بے خوفی کیساتھ خطرات کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور برائی کا برملا انکار کرنے میں جان و مال کی تباہی و ہلاکت کی پروا نہیں کرتے تھے، یہی بات ابھی طرح جاننے والے کے حق کی تائید و نصرت کے جرم میں ہلاکت کی پروا نہیں ہے بلکہ شہادت ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں :-

خیر الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب ثم رجل قام الی امام فامرہ و نہاہ فی ذات اللہ فقتلہ علی ذالک (حاکم - جامع)

شہیدوں میں سب سے افضل حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر وہ شخص ہے جو کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے واسطے امر و نہی کی، جس کی پاداش میں حاکم نے اسے قتل کر دیا۔

ایک حدیث میں ہے :-

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ - ابوسعید خدری)

بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پسندی میں حضرت عمر ابن الخطاب کی شدت و مصابیت کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔
قرن من جلیل لا تاخذہ فی اللہ لومة لائم، و ترکہ قولہ الحق مالہ من صلیق (ترمذی، طبرانی - علی)

عمر کو بے کی طرح سخت ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں

ہوتی، حق گوئی نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔

جادو حق پر ثابت قدم رہنے والے بزرگوں نے جب یہ بات معلوم کر لی کہ بہترین حکم وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے نیز اگر بادشاہ حق گوئی کے جرم میں اسے قتل کی سزا دے تو یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے تو انھوں نے حق گوئی کی جرأت کی، اور اس سلسلے میں جان کی ہلاکت، جسم کی حقارت، اور مال و متاع کی تباہی و بربادی کی ذرا پروا نہیں کی، بلکہ اس طرح کے حالات پیش آئے تو انھوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر صبر سے کام لیا، اور اپنی جان بھاری کا صرف یہ صلہ طلب کیا کہ انھیں آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔ سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ وہ ہے جو سلف سے منقول ہے، کتاب الحلال والحرام میں ہم اس طریقے پر روشنی ڈال چکے ہیں، ذیل میں کچھ واقعات و رنج کئے جا رہے ہیں ان سے بھی معلوم ہو گا کہ اکابرین سلف اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور گمراہ حکام و سلاطین کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔

سلف کی جرأت کے کچھ واقعات : ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے انھوں نے قریش مکہ کو ان کے اقتدار و اختیار اور اپنے ضعف کے باوجود منع کیا تھا یہ واقعہ عروہ نے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے دریافت کیا کہ قریش مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مکہ کے دوران جتنی ایذا پہنچائی ان میں سخت ترین ایذا کو کسی بھی اکابرین عمر نے جواب دیا کہ ایک دن سرداران قریش حجر اسود کے قریب جمع ہوئے اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اس شخص کے سلسلہ میں ہم نے بے انتہا صبر اور برداشت ہے کام لیا ہے، اس نے ہمارے عقلمندوں کو بے وقوف کیا، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیں، ہمارے دین میں کیڑے نکالے، ہماری جماعت کا شہرہ و بکیرا ہمارے معبودوں کے منقول تو ہیں آمیز باتیں کہیں، واقعات ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے معاملے پر مبرا کیا ہے۔ اسی دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے، اس موقع پر ان لوگوں نے آپ پر قہرے کے

اور آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کے، جن کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں ہوا، لیکن آپ طواف میں مشغول رہے، دوسری بار بھی قریش کے لوگوں نے اسی طرح کے توہین آمیز الفاظ کے، اس دفعہ بھی آپ کے چہرہ کا رنگ خستہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی قریش نے گستاخی کی، اس مرتبہ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا: اے گروہ قریش! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں تمہارے لئے فتنہ لایا ہوں (یعنی موت کا پیغام لایا ہوں) یہ سن کر حاضرین نے اپنی گردنیں نیچی کر لیں اور اس طرح خاموش ہوئے گویا انکے سروں پر بندے بیٹھے ہوئے ہوں، اس نتیجہ کے بعد قریش کے وہ لوگ جو طواف کے دوران آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش پیش تھے آپ کی دلہری میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابوالقاسم! آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لیجائیں بخدا آپ نادان نہیں ہیں۔ دوسرے روز پھر اسی طرح لوگ جمع ہوئے، اور آپ کا تذکرہ شروع ہوا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، وہ لوگ کل کے واقعہ پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کل ہمیں کیا دے گیا اور ہم نے اسے کیا دیا، اس نے وہ سب کچھ کہا جو ہمیں پانپند ہے، اور ہم نے انکے باوجود اسے جانے دیا، ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، وہاں موجود لوگوں نے یکبارگی آپ پر بیٹھاری کی اور آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور آپ سے اس طرح کے استفسارات کرنے لگے کہ اے محمد کیا تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے؟ کیا تو ہمارے دین کو غلط بتاتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے ہر سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہاں! میں یہی کہتا ہوں، ہاں میں نے یہی کہا ہے، آپ کے جواب سے وہ اور بھی برا فروخت ہوئے اور ایک قریشی نے آپ کی چادر پکڑ کر تھمینی شروع کر دی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے تھے، اور قریش سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام اس پر بدبختو! کیا تم ایک شخص کو محض یہ کہنے پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر قریش نے آپ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے قبل آپ کو اس قدر ایذا پہنچائی ہو۔ (۱)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے محن میں تھے عقبہ ابن معیط آپ کے نزدیک آیا اور اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑا اور اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے گھا کوٹنا، ابھی وہ یہ حرکت کر ہی رہا تھا کہ حضرت ابوبکر آگئے، انھوں نے عقبہ ابن معیط کا شانہ پکڑ کر دھکا دیا، اور فرمایا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ (بخاری)

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے مسلمانوں کے عطایا روک لئے تھے، اس واقعہ کے بعد ایک روز جب وہ خطبہ دینے کے لئے منبر پر آئے تو ابو مسلم خولانی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے معاویہ! یہ مال جو تم نے روکا ہے نہ تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا اور نہ تمہاری مال کی محنت کا۔ حضرت معاویہ ان کی یہ بات سن کر بے حد غضب ناک ہوئے اور منبر سے اتر کر اندر چلے گئے، ساتھ ہی لوگوں سے یہ بھی کہ گئے کہ کہیں جانامت، تمہاری دیر کے بعد آپ تمہارا واپس آئے، اور فرمایا کہ ابو مسلم نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی کہ جس سے مجھے فخر آیا تھا، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا ہے۔

الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار، وانما تطغى النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیغتسل (۲)

غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے،

(۱) یہ روایت بخاری میں اختصار کے ساتھ اور ابن جان میں مفصل مذکور ہے (۲) یہ واقعہ اور اس میں وارد حدیث ابویہم نے طبرہ میں نقل کی ہے

اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔

چنانچہ میں نے اندر جا کر اس حکم پر عمل کیا، اور غسل کر کے واپس آیا، اور اب میں ابو مسلم سے کہوں گا کہ انھوں نے جو کچھ کہا کاج کہا ہے، یہ مال نہ میری محنت کا ہے، اور نہ میرے باپ کی محنت کا ہے، اسلئے آؤ اور اپنے عطایا لے جاؤ۔

میں نے ابن عمن منبری سے کہنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے امیر تھے، جب وہ غلبہ دیا کرتے تھے تو حمد و صلاۃ کے بعد حضرت عمر کے لئے دعا کرتے گتے تھے، مجھے ان کا یہ طریقہ پراگٹا، ایک روز جب وہ غلبہ دیتے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حیرت کی بات ہے آپ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر عرفادوں کو فوجیت دیتے ہیں اور غلبہ میں ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے، چند عموں تک تو وہ برداشت کرتے رہے، اسلئے بعد انھوں نے یہ حکایت لکھ کر حضرت عمر کو بھیج دی کہ ضبغہ ابن عمن منبری میرے غلبہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، حضرت عمر نے انھیں لکھا کہ ضبغہ ابن عمن کو میرے پاس بھیج دیا جائے، چنانچہ میں نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر سے مدینہ پہنچا، جس وقت میں مدینہ منورہ پہنچا آپ اپنے گھر میں تھے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے، اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام بتلایا، فرمایا نہ تم نے مرزا کہا اور نہ املا! (یعنی وہ کلمات نہ کے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ مرزا یعنی وسعت و کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل کے سلسلے میں عرض ہے کہ میں تمہا ہوں نہ میرے پاس اہل و عیال ہیں، اور نہ مال و منال ہے، آپ تو اتنا بتلائے کہ آپ نے مجھے اتنے دور دراز علاقے سے کیوں بلا بھیجا، میرا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا دی گئی ہے؟ انھوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ جب وہ غلبہ دیتے ہیں تو حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے لئے دعا شروع کر دیتے ہیں، میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ صاحب رسول غلبہ اول ابو بکر مدینہ پر آپ کو فوجیت دی جائے، میں نے انھیں منع کیا تو انھوں نے آپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیج دی، میری یہ بات سن کر حضرت عمر نے مدلول ہوئے، انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مجھ سے فرمایا کہ ضبغہ تم مجھ سے زیادہ فوجیت یاب اور دہانت یافتہ ہو، خدا کے لئے مجھے معاف کر دو، میں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو حاف کر دیا ہے، انھوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر مدینہ کا ایک دن رات عزاؤں اکل عجز سے بہتر ہے، کیا میں تمہیں اسکی وجہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتلائیں، فرمایا : ان کی رات تو اس لئے افضل ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے بچ کر مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور اس شان سے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لئے کبھی آپ کے آگے چلے کبھی آپ کے پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو کبھی رادھ ہو جاتے ہو کبھی اُدھر۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے آجاتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کے آدمی پیچھے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے آجاتا ہوں، دائیں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو دائیں طرف آجاتا ہوں، بائیں طرف سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آجاتا ہوں، غرضیکہ مجھے آپ کے سلسلے میں کسی پہلو سکون نہیں ملا۔ اس رات کا سفر آپ نے بچوں کی بل کیا، تاکہ گواہ نہ ہو، طویل سطر کے باٹ آپ کی انگلیاں ڈھکی ہو گئیں، حضرت ابو بکر نے یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنے کانٹوں پر بٹھالیا اور غار ثور تک لے کر چلے، اور وہاں پہنچ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ اس غار میں داخل نہ ہوں تاؤ تھیکہ میں اندر جا کر نہ دیکھ لوں، مگر اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایذا دے، آپ کو نہ دے، چنانچہ ابو بکر اندر گئے غار میں کچھ نہ تھا، باہر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئے، غار کی دیوار میں ایک کھاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے، حضرت ابو بکر نے اس کھاف کو اپنا پاؤں رکھ کر کھینچ کر اس خوف سے کہیں یہ کڑے نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچائیں، اور حراں کیڑوں نے حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈنسا شروع کر دیا، تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بہنے لگے، لیکن آپ نے اس کھاف سے اپنا پاؤں

نہیں بتایا، "فہیں روتا ہوا دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللہَ مَعَنَا

غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کے دل میں سکون ڈال دیا، اور باقی رات آپ نے اطمینان سے گزار دی یہ ان کی رات تھی، دن کا حال یہ ہے کہ جس روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر نے انکے خلاف جہاد کا ارادہ کیا، میں ان کے پاس گیا تاکہ ان کے اس قصد و ارادے کی مخالفت کروں، اور انھیں جہاد کا اقدام کرنے سے روکوں میں نے ان سے کہا کہ اے نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس جائیں اور انکے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، انھوں نے فرمایا: عزائمِ حرت ہے کہ تم قرعیں اتارے تھے، اور اسلام میں اس قدر کمزور پڑ گئے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی بعد وحی کا سلسلہ منتقل ہو چکا ہے، خدا کی قسم اگر لوگوں نے مجھے وہ رستی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، بہر حال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی خدا کی قسم اس سلسلے میں اپنی راتے درست تھی، ان کا اقدام بجا تھا اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ کر ایسا کرنے سے منع کیا۔ (۱)

اسمعی کہتے ہیں کہ حضرت عطاء ابن ربیع عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے، وہ اپنے زمانہ خلافت میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا، جس وقت آپ اس کے دیہات میں پہنچے مکہ اور اطراف مکہ کے اشراف کا ہجوم اس کے ارد گرد موجود تھا، آپ کو دیہات میں آنا ہوا دیکھا تو استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا، اور اپنے قریب تخت پر لے جا کر بٹھلایا، اور خود ان کے سامنے ادب سے بیٹھا اور عرض کیا کہ ابو محمد! جس لئے تشریف لانا ہوا، فرمایا: امیر المومنین! حرمِ خدا اور حرمِ رسول کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اور ان میں آباد لوگوں کی خیر گیری کرتے رہنا۔ مہاجرین اور انصار کی اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا اس کے لئے تم ان ہی کی بدولت تختِ خلافت پر متمکن ہوئے ہو، ان مجاہدین کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو سرحدوں پر متمکن ہیں، اور مسلمانوں کی حفاظت میں مصروف ہیں، نیز مسلمانوں کی مشکلات اور معاملات پر نظر رکھنا اسلئے کہ ان کے متعلق صرف تم سے باز پرس ہوگی، ان لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو تمہارے دیوانے پر آئیں، نہ ان پر دیوانہ بند کرنا، اور نہ ان کے معاملات سے غفلت برتنا، عبد الملک نے عرض کیا کہ آپ کے ارشادات بجا ہیں، میں ان پر عمل کروں گا، جب عطاء ابن ربیع اٹھ کر چلے تو عبد الملک نے انھیں پکڑ لیا، اور عرض کیا کہ آپ نے ہم سے دوسروں کی ضرورتوں سے متعلق فرمایا ہے، اپنی بھی کسی ضرورت کا اظہار کیجئے، فرمایا: مجھے کسی خلق کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ چلے گئے تو عبد الملک نے حاضرین سے کہا کہ شرف اور بزرگی اسے کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ ایک دن ولید ابن عبد الملک نے دیہان سے کہ تم دیوانے پر ٹھہرو اور جو شخص ادھر سے گزرے اسے روک لو، ہم اس سے کچھ دیر گفتگو کریں گے، دیہان دیوانے پر کھڑا رہا، سب سے پہلے عطاء ابن ربیع ادھر سے گزرے، دیہان نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ امیر المومنین کے پاس چلیں، یہ ان کا حکم ہے، وہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ آپ اندر پہنچے، اس وقت ولید کے پاس حضرت عمر ابن عبد العزیز بھی موجود تھے، آپ نے اندر جا کر فرمایا السلام علیکم یا ولید، ولید نے انھیں دیکھا تو

(۱) فضیلتِ ابنِ حسن کی یہ روایت بیہقی نے دلائلِ اثبتہ میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے، ہجرت کا واقعہ بخاری میں حضرت عائشہؓ سے بھی مروی ہے، مگر اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ہے، خود حضرت ابوبکرؓ بھی ایک روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے، مرتبین سے جہاد کی روایت صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

دربان پر بے حد ناراض ہوا کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو روک لیتا جو مجھے قصہ کہانی سنانے اس کے بجائے تو ایسے شخص کو لے آیا ہے جس نے میرا وہ نام بھی لیتا تو ارا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پسند فرمایا ہے، وہاں نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی شخص ادھر سے نہیں گزرا، ولید نے عطاء ابن ربیع سے بیٹھنے کے لئے کہا اور عرض کیا کہ کچھ سنا میں اس موقع پر انھوں نے جو باتیں کہیں ان کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دونوں میں ایک وادی ہے جسے مہب کہتے ہیں، یہ وادی اللہ تعالیٰ ان امراء و حکام کے لئے تیار کی ہے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں، یہ سن کر ولید چیخا اٹھا، اور خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، حضرت عمر ابن عبد العزیز نے فرمایا کہ تم نے امیر المؤمنین کو قتل کر دیا، عطاء نے ان کا ہاتھ زور سے دبا دیا اور فرمایا اے عمر حقیقت یہی ہے، حضرت عمر ابن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ اس واقعے کے بعد مدتوں میرا ہاتھ دکھاتا رہا۔

ابن ابی شیبہ عقل و ادب میں جن کی بڑی شہرت تھی عبد الملک ابن مروان کے پاس گئے، عبد الملک نے ان سے کچھ کہنے کی درخواست کی، فرمایا: کیا کہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مکی ہر بات قابل مواخذہ ہے، اور کہنے والے کے لئے معز ہے، عبد الملک یہ سن کر روئے لگا اور اور کہنے لگا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے لوگ بیش ہی سے ایک دوسرے کو خدا و نصیحت کرتے رہے ہیں، (اس لئے آپ بھی مجھے نصیحت فرمائیں) فرمایا: امیر المؤمنین! یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی تلخی سے وہی لوگ چھٹکارا پائیں گے جنھوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ عبد الملک نے روئے ہوئے کہا کہ بلاشبہ میں زندگی بھر آپ کے ان قیمتی کلمات کو اپنے لئے مشعل راہ بنائے رکھوں گا۔ ابن عاصم کہتے ہیں کہ حجاج نے کوفہ اور ہمرے کے علماء اور فقہاء کو بلایا، ہم سب اس کے پاس بیٹھے، حضرت حسن بصریؒ آئے والوں میں آخری تھے، حجاج نے ان کی تعظیم کی، اور اپنے قریب ایک کرسی پر عزت کے ساتھ انھیں بٹھلایا، گفتگو شروع ہوئی، حجاج سوال کرتا رہا ہم جواب دیتے رہے، حضرت علی ابن ابی طالب کا ذکر آیا تو حجاج نے ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، ہم سب نے بھی اس کی تائید کی، ہم پر خوف غالب تھا، اور اس کی تائید و موافقت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، حضرت حسن بصریؒ دانتوں تلے انگلی دبا کر خاموش بیٹھے رہے، حجاج نے ان سے پوچھا: ابو سعید: آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی کچھ کہیں؟ آپ نے معذرت کی، اس نے حضرت علیؑ کے متعلق آپ کی رائے جاننے پر اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيْنَا عَقِبَيْنِ ۚ وَأَنْ كُنْتَ لَكَيْفَ تَسْمِعُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَرْوِفْنَ رِجْلِنَا (آیت ۱۲۲)

اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو محض اس لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے اور یہ قبلہ کا بدلنا مخوف لوگوں پر بڑا مشکل ہے (ہاں) مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو خالص کر دیں، (اور) واقعی اللہ تعالیٰ تو (ایسے) لوگوں پر بہت ہی شفیق (اور) مہربان ہیں۔

اور علی ابن ابی طالب نے ان لوگوں میں سے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے، نیز وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی ساجزادی کے شوہر ہیں، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو فضیلتیں لکھ دی تھیں وہ انھیں حاصل ہیں، تمہارے یا کسی اور شخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ ان فضائل سے روک دے، یا ان کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میری رائے یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو خداوند قدوس خود حساب لیں گے، ہم کون ہوتے ہیں ان کا مواخذہ کرنے والے۔ اس اعتبار رائے پر حجاج بہت زیادہ چین چین ہوا، غصہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور وہ ناراض ہو کر تخت شاہی کے عقب میں واقع ایک کمرے میں چلا گیا، ہم سب لوگ باہر چلے آئے، عامر الشعمی کہتے ہیں کہ میں نے

حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نے حجاج کو مارا، میں نے کہنا ہے، اور اس کے سینے میں کینے کی آگ جلا دی ہے، انھوں نے کہا اے عمار! میرے قریب نہ آؤ، لوگ کہتے ہیں کہ عمار شیعی کہنے کا عالم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تم انسانوں کے ایک شیطان سے اسکی خواہش کے مطابق منھکھ کر رہے تھے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملارہے تھے، سختی بری بات ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا خوف ہالائے طاق رکھ دیا، اور اس کے سوال کا وہ جواب دیا جو اسے مطلوب تھا، اگرچہ کہنے کی ہمت نہ تھی تو خاموشی اختیار کرتے، میں نے کہا کہ اگرچہ میں نے وہی کہا ہے جو وہ چاہتا تھا لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس رہا ہے، فرمایا کہ یہ بات اور بھی زیادہ غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے، عمار شیعی ہی کی روایت ہے کہ حجاج نے حسن بھری کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان امراء و حکام کے لئے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں جنھوں نے مال و دولت کے لئے اللہ کے بندوں کو قتل کر دیا، نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کے سامنے ان امراء کی مذمت بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں یہ سچ ہے، پوچھا جس کی وجہ؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں سے بیان کر دینا، کتمان علم نہ کرنا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ لُؤْلُؤًا لِّكِتَابٍ لَّنُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَنْكُثُمُوْا ۚ (آیت ۱۸۷)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر نہ کر دینا اور اس کو پوشیدہ نہ کرنا۔

حجاج نے انتہائی سختی کے ساتھ انھیں روک دیا اور کہنے لگا کہ اگر آئندہ میں نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سنیں تو سر قلم کر دوں گا۔ حیطہ زیات کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انھیں حجاج کے سامنے لایا گیا، حجاج نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تو حیطہ ہے؟ فرمایا: ہاں! جو بات تو پوچھتا چاہے پوچھ لے، میں نے مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ سے تین عہد کیے ہیں ایک یہ کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے گا تو میں اس کے جواب میں حق بات کہوں گا، دوسرا یہ کہ اگر مجھ پر مصیبت نازل ہوئی تو میں میرے کام لوں گا، تیسرا یہ کہ اگر میں بیعت دیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حجاج نے ان سے پوچھا کہ تو میرے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ تو زمین میں دشمن خدا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اور لوگوں کو بلا کسی قصور کے قتل کرا دیتا ہے، اس نے پوچھا کہ امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ عبد الملک تم سے زیادہ برا ہے، اس کے جرم بے شمار ہیں، اسکی ایک بڑی غلطی خود تیرا وجود ہے، حجاج اس صاف کوئی سے بے حد غضب ناک ہوا اور جلاوٹوں کو حکم دیا کہ حیطہ کو رو کر ناک سزا دیں، انھیں سزا دی گئی، یہاں تک کیا گیا کہ ہانس کی کھیا چیں ان کے گوشت پر کھ دیں اور انھیں رتی سے باندھ دیا، پھر ایک ایک کھپاچ کھینچی یہاں تک کہ گوشت ادھر گیا، مگر وہ اس تمام تر تکلیف اور جان لیوا سزا پر خاموش رہے، نہ انھوں نے معافی مانگی، نہ تکلیف کا اظہار کیا، سزا دینے والوں نے حجاج سے کہا کہ اب ”مجرم“ عالم نزع میں ہے، حجاج نے حکم دیا کہ اسے باہر شارع پر ڈال دیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، جعفر کہتے ہیں کہ میں اور ان کا رفیق ان کے پاس پہنچے، اور دریافت کیا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتلائیں، انھوں نے پانی مانگا، ہم نے پانی انھیں پلایا، وہ اس تکلیف اور جاں مسل زخموں کی تاب نہ لا کر چل پڑے، اس وقت انکی عمر اٹھارہ برس کی تھی۔

روایت ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ نے ہمرے گھوڑے، مدینے اور شام کے علماء اور فقہاء کو بلایا اور ان سے سوالات شروع کئے، اس نے دیکھا کہ کہ عمار شیعی اور حسن بھری کے جوابات سے علم اور ہمت جھٹکتا ہے، اس لئے اس نے تمام علماء کو رخصت کر دیا اور ان دونوں عالموں کو لے کر غلوت میں چلا گیا، پہلے اس نے عمار شعی سے کہا اے ابو عمرو میں عراق میں امیر المومنین کا والی اور امین ہوں، ان کی اطاعت پر مامور ہوں، رعایا کی حفاظت و تنگیائی میرے فرائض میں شامل ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ رعایا محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی انکی بھڑی اور خیر خواہی کا متلاشی رہتا ہوں، اس کے باوجود بعض اوقات مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور

میں ان کا کچھ مال بھی بیت المال ضبط کر لیتا ہوں، مستقل رکھنے کے ارادے سے نہیں بلکہ محض اس لئے تاکہ مجرم کو اپنی فطری کاحساس ہو، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تائب ہو گیا تو میں اس کا مال واپس کروں گا، لیکن جب امیر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے فلاں شخص کا مال ضبط کر لیا ہے تو وہ مجھے یہ مال واپس نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، میں انکی حکم عدولی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے بموجب عمل کروں، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا درنا ہے، اب آپ یہ بتلائیں کہ کیا اس طرح کے امور میں مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے یا میں قطعاً بری الذمہ ہوں، شیعی نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے سلطان بمنزلہ والد کے ہے کہ غلط بھی کرتا ہے اور صحیح بھی کرتا ہے اس جواب سے عمر ابن ابیہرہ حد خوش ہوا، اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے مجھ سے اسکا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے بعد اس نے حضرت حسن سے ان کی رائے دریافت کی، انھوں نے فرمایا کہ ابھی تم نے یہ کہا کہ میں عراق میں امیر المؤمنین کا نائب اور امین ہوں۔ اور اطاعت گزار ہی پر مقرر ہوا ہوں، رعایا کی تمکباتی، ان کے حقوق کی حفاظت، انکی خیر خواہی اور ان کے مفادات کا تحفظ میرا فرض ہے، حقیقت بھی یہی ہے، تاکہ تم پر رعایا کا حق لازم ہے، اور ان کی بھلائی کے لئے کام کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ چنانچہ میں نے عبدالرحمن ابن سرو قش صحابی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرا ہی سنا ہے۔

من استر عی ر عیبہ فقلہم یحطہا بالنصب حرم اللہ علیہ الجنة (۱)
جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اس نے ان کی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں بعض اوقات کسی شخص کا مال محض اس لئے ضبط کر لیتا ہوں تاکہ اسکی اصلاح ہو جائے لیکن جب امیر المؤمنین کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میں نے کسی شخص کا مال ضبط کیا ہے تو وہ مجھے واپس نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور میں ان کے حکم پر عمل نہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے فرمان کی تعمیل کروں حالانکہ تم پر امیر کے حق کے مقابلے میں اللہ کا حق زیادہ ہے، تمہیں اس کی اطاعت کی بجائے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اگر تمہارے پاس امیر کا کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ حکم باری تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر موافق ہو تو اس پر عمل کرو، ورنہ اسے پس پشت ڈال دو، اے ابن ابیہرہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، مغتریب تمہارے پاس اللہ کا قاصد آیا جو تمہیں اس تخت سے اتار دے گا جس پر تم بیٹھے ہو، اس وسیع محل سے باہر نکل دے گا جس میں تم رہتے ہو اور عجب و تاریک قبر میں پھنچا دے گا، اس وقت نہ سلطنت و اقتدار رہے گا نہ دنیاوی مال و متاع رہے گا، تم سب چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر رب کریم کی طرف کوچ کر جاؤ گے، اس سفر میں تمہارا رفیق تمہارا عمل ہو گا۔ اے ابن ابیہرہ اللہ تعالیٰ تمہیں یزید سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید کیلئے ممکن نہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے، یا رکھو، اللہ کا حکم ہر حکم پر مقدم ہے، اسکی مرضی ہر مرضی پر فائق ہے، میں تمہیں اس عذاب خداوندی سے ڈراتا ہوں جو مجرموں پر نازل ہو کر رہے گا۔ ابن ابیہرہ نے اس صاف گوئی کا برا متایا، اور حضرت حسن سے کہا کہ آپ خاموش رہیں اور امیر المؤمنین کے ذکر سے اعراض فرمائیں، اس لئے کہ وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب حکم بھی اور صاحب فضل بھی، اللہ تعالیٰ نے انھیں مسلمانوں کی سربراہی اسی لئے تفویض کی ہے کہ وہ انکے اہل ہیں، اور اس منصب کے لائق ہیں، حسن ابیہرہ نے فرمایا کہ اے ابن ابیہرہ! صاحب کا مرتلہ در پیش ہے، وہاں کوڑے کا بدلہ کوڑے سے، اور غصہ کا بدلہ غصہ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کلمات میں ہے، یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص تجھے صیحت کرے اور آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو تجھے فریب دے اور دنیا کا طامع و حریص بنادے، ابن ابیہرہ نے حد

خفا ہوا، اور اسی عالم میں اٹھ کر چلا گیا، شیعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابو سعید! آپ نے امیر کو ناراض کر دیا ہے، اور اسکے دل میں کینے کی آگ بھڑکی ہے، اب وہ ہمیں اپنے حسن سلوک سے محروم رکھے گا، انھوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا کہ اے عامر مجھ سے دور رہو۔ شیعی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حسن کی خدمت میں تحائف اور نذرانے پیش ہوئے، اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا، واقعتاً وہ اسی اعزاز کے اہل تھے جو انھیں ملا، اور ہم اسی حقارت کے مستحق تھے جو ہمیں نصیب ہوئی، میں نے حسن بصری جیسا عالم نہیں دیکھا، وہ ہم علماء میں ایسے تھے جیسے اسباب نازی و غلی نسل کے گھوڑوں میں ممتاز رہتا ہے، انھیں جہاں بھی دیکھا، ممتاز ہی پایا، وہ ہر جگہ ہم پر غالب رہے اسلئے کہ ان کا ہر عمل اور ہر قول باری تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہوتا تھا، جب کہ ہمارا مصلح نظر امراء کی قیمت تھی، اس واقعے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عند کیا کہ میں کسی حاکم یا والی کے پاس اس کی تائید و حمایت کے ارادے سے نہیں جاؤں گا۔

محمد بن واسع ابن ابی ہریرہ کے پاس گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تقدیر کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، انھوں نے جواب دیا کہ تمہارے پڑوس میں اہل ثور ہیں، ان کے بارے میں سوچ اس طرح تم تقدیر کے سلسلے میں کسی حوالہ کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے۔

امام شافعیؒ اپنے بچا محمد ابن علیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین ابو جعفر منصور کی مجلس میں حاضر تھا، وہاں ابن ابی ذؤبیب بھی تھے، اور مدینہ کا والی حسن ابن زید بھی موجود تھا، اتنے میں غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے، اور انھوں نے ابو جعفر سے حسن ابن زید کی شکایت کی، ابو جعفر نے حسن ابن زید سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہو، اس نے کہا کہ آپ شکایت کرنے والوں کے بارے میں ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کر لیتے، وہ آپ کو تلازمے سے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اور اسکے ساتھ کیا سلوک ہوتا چاہیے، ابو جعفر نے ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں انھوں نے جواب دیا کہ میں کوئی دیتا ہوں کہ یہ قوم لوگوں کی اہانت کرتی ہے، اور انھیں ایذا پہنچاتی ہے، ابو جعفر نے غفاریوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے بارے میں ابن ابی ذؤبیب کا خیال سنا، انھوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان سے حسن ابن زید کے متعلق بھی دریافت کریں، ابو جعفر نے ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کیا کہ حسن ابن زید آپ کے خیال میں کیسا ہے، انھوں نے جواب دیا کہ میں کوئی دیتا ہوں کہ وہ غیر منصفانہ فیصلے کرتا ہے، ابو جعفر نے حسن سے کہا کہ تم نے اپنے متعلق ابن ابی ذؤبیب کی رائے سنی وہ نیک آدمی ہیں، ان کا خیال بدینتی پر مبنی نہیں ہو سکتا، حسن نے جواب دیا : امیر المومنین آپ ان سے اپنے متعلق بھی پوچھیں، خلیفہ نے اپنے بارے میں ان کی رائے جانی چاہی تو انھوں نے جواب میں کہا کہ میں کوئی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ مال بائق حاصل کیا ہے، اور غیر مستحقین میں صرف کیا ہے، اور میں اسکی کوئی بھی دیتا ہوں کہ ظلم آپ کے دواؤں سے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سن کر منصور اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب پنج کرانگی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! اگر میں ہمدان نہ بیٹھا ہوا ہو تو دوم فارس دہلیز اور ترک تم سے یہ جگہ چھین لیتے، ابن ابی ذؤبیب نے فرمایا : امیر المومنین! آپ نے پہلے منصب خلافت پر ابو بکر و عمر فاروقہ تھے ہیں، انھوں نے حق کیساتھ ملایا، اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا، جب کہ دوم فارس کی گردنیں اسکے ہاتھوں میں تھیں، منصور نے آپ کو مزاد دینے کا ارادہ ترک کیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! اگر مجھے تمہاری صداقت کا یقین نہ ہو تا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، ابن ابی ذؤبیب نے کہا : بخدا! امیر المومنین! میں آپ کے لئے آپ کے صاحب زادے ہمدی سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب ابن ابی ذؤبیب و دربار سے باہر آئے تو سفیان ثوری سے ملاقات ہوئی، انھوں نے اس واقعہ پر مبارک باد دی اور فرمایا کہ مجھے اس ظالم کے ساتھ تمہاری صاف گوئی سے بے حد خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بات بری معلوم ہوئی کہ تم نے اس کے لڑکے کو ہمدی کہا، ابن ابی ذؤبیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے ہمدی سے میرا اشارہ ہدایت کی طرف نہیں تھا بلکہ مدد کی طرف تھا۔

عبدالرحمن ابن عمرو اذی کہتے ہیں کہ جن دونوں میں ساحل میں تھا مجھے خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلایا میں اس کے پاس گیا اور اسے خلافت کے آداب کی رعایت کے ساتھ سلام کیا اس خبر سے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بٹھایا اور آخر سے آنے کا سبب دریافت کیا میں نے تاخیر کا سبب بتلانے کے بجائے بلانے کا مقصد دریافت کیا خلیفہ نے کہا کہ ہم آپ سے اخذ استفادہ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جب آپ نے اس مقصد سے بلایا ہے تو میں کچھ سمجھتی کرتا ہوں انھیں یاد رکھنا بھول مت جانا۔ خلیفہ نے کہا بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب کہ آپ میری درخواست پر نصیحت فرمائیں گے بہر حال میں حاضر ہوں اور ہمہ تن متوجہ ہوں آپ ارشاد فرمائیں میں نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے میری یہ بات سن کر رنج و جحاش اور اسے تلوار کی طرف ہاتھ پھیرنا منصور نے اسے یہ کہہ کر جھک دیا کہ یہ ثواب کی مجلس ہے عقاب کی نہیں ہے۔ منصور کے اس طرز عمل سے میرا دل مطمئن ہو گیا اور گفتگو کرنے پر رغبت آمادہ نظر آئی۔ میں نے کہا : امیر المومنین! مجھ سے یہ حدیث طول نے ان سے علیہ ابن بشر نے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ایما عبدحاء نہ مو عظة من اللہ فی دینہ فانہا نعمة من اللہ سیقت الیہ فان قبلہا
بشکرو الاکان حجة من اللہ لیزدادہا اثما ویزاد اللہ بہا سخطا علیہ (ابن ابی الدنیا)

جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے وہ نعمت خداوندی ہے جو اسکے پاس آئی ہے اگر اس نے یہ نصیحت یا نعمت شکر یہ کے ساتھ قبول کر لی تو بہتر ہے ورنہ وہی نصیحت اس پر اللہ تعالیٰ کی جنت بن جاتی ہے تاکہ وہ اسکے گناہوں میں اور باری تعالیٰ کی ناراضگی میں زیادتی کا باعث ہو۔ امیر المومنین! مجھ سے محمول نے بیان فرمایا ان سے علیہ ابن یا سر نے یہ روایت نقل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ایما وال مات نماشال رعیتہ حر م اللہ علیہ الجنۃ ابن ابی الدنیا (ابن عدی)

جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار کر کے مرے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام فرمادیں گے۔

امیر المومنین! حق کو ناپسند کرنے کا مطلب باری تعالیٰ کو ناپسند کرنا ہے کیونکہ باری تعالیٰ (حق مبین) ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتیاز پر شفیق اللہ کے محبوب اور لوگوں کے نزدیک محمود تھے آپ کی قربات کے بنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے نرمی پیدا کی اور جگہ بنائی اسلئے مناسب یہ ہے کہ آپ بھی حق پر عمل پیرا رہیں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں لوگوں کی عیب پوشی کریں انکی فریاد سنیں اور دلخواہی کریں مظلوموں پر اپنے دروازے کھلے رکھیں رعایا کی خوشی سے آپ کو راحت ہو اور اس کی تکلیف سے آپ کو دکھ ہو پہلے آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر تھی اب اس ملک کا بار آپ کے کندھوں پر ہے اس میں عرب و عجم کے لوگ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی آپ کے عدل و انصاف میں ان سب کا حصہ ہے اگر یہ سب کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص اپنی مصیبت اور حق تلفی کی شکایت کرنے لگے تو آپ کا عمل کیا ہو گا بلاشبہ اگر آپ نے ظلم کیا تو قیامت کے روز یہ سب لوگ جو آج آپ کے محکوم ہیں ہجوم کی صورت میں باری تعالیٰ کے حضور اپنی حق تلفیوں کی شکایت پیش کریں گے امیر المومنین! مجھ سے محمول نے ان سے عروہ ابن رویم نے یہ روایت بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مجبور کی شنی تھی جس سے آپ مسواک فرما رہے تھے اور متاعین کو ڈرا رہے تھے اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ کیسی شایخ ہے جس سے آپ نے اپنے امتیاز کے دل توڑ دئے اور ان میں خوف و ہراس بکھریا (ابن ابی الدنیا) غور کیجئے ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو اللہ کے بندوں کے خون بہاتے ہیں اور ان کے جسوں سے کمالیں اتار لیتے ہیں انکے شر و پیران کو دیتے ہیں اور انھیں جلا

وطن کر دیتے ہیں، اور انھیں مضطرب دے چھین کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین! مجھ سے محمول ہے، ان سے زیادہ، ان سے حارہ نے، ان سے حبیب ابن مسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے قصاص لینے کے لئے فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کے دست مبارک یا کلڑی سے) کسی اعرابی کے جسم پر نڈا تنگی میں خراش آگئی تھی، آپ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم اور متکبر بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو، اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا جسم آپ کے لئے حاضر ہے، آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالتے تب بھی میں بدلہ نہ لیتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے لئے دعا سے خیر فرمائی۔ (۱) اے امیر المومنین! آپ شمس کو کسی کے نفع کی خاطر تربیت دیں، اور اس کے لئے اپنے پروردگار سے امان حاصل کریں، اور اس جنت کی رغبت کریں جسکی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا :-

لَقَدْ قُوسَ أَحَدَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرَ لِمَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (۲)

تم میں سے کسی کے لئے جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ کا ہونا دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔

اگر دنیا کی سلطنت پائدار ہوتی تو پہلے لوگوں کے پاس رہتی آپ تک نہ پہنچتی جس طرح یہ پچھلوں کے پاس نہ رہ سکی اسی طرح آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، امیر المومنین! کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے :-

لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (پ ۱۸، ۱۹)

(اس کتاب نے) بے گنبد گئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا کتا چھوڑا اور نہ بڑا۔

انھوں نے فرمایا تھا کہ صغیر سے عظیم مراد ہے اور کبیرہ سے ہنسی۔ جب عظیم اور ہنسی کا حال یہ ہے تو ان اعمال کا کیا حال ہوگا جو زبان اور ہاتھ سے مرزد ہوتے ہیں، یا امیر المومنین! حضرت عمر ابن الخطابؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی کا پچھ عمر فرات کے کنارے ضائع ہو جائے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے اس کے ضائع جانے کا مواخذہ ہوگا، غور فرمائیں، جو لوگ آپ کے قریب آپ کے شرمیں، آپ کے در پر عدل سے محروم رہ جائیں، ان کے مواخذے سے آپ کس طرح بچیں گے۔ امیر المومنین! مجھے اس آیت کی وہ تفسیر معلوم ہے جو آپ کے دادا سے منقول ہے۔

يَا ذَاؤُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (پ ۲۳، آیت ۲۱)

اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا، اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا (اگر ایسا کرے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو زیور میں اسی طرح خطاب

(۱) یہ روایت ابن ابی الدنیا نے نقل کی ہے، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عمرؓ کی روایت کے الفاظ ہیں ”رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقص من خنہ“ حاکم عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ سید ابن خبیر کے ساتھ پیش آیا تھا جس پر آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھ سے قصاص لے لو (۲) ابن ابی الدنیا نے یہ روایت ادواعی سے منقل نقل کی ہے، اور بخاری نے کچھ اختلاف کے ساتھ حضرت انسؓ سے منقل نقل کی ہے۔

فرمایا کہ اسے داؤد! جب تمہارے پاس مدعی اور مدعی علیہ آئیں، اور تمہارے قلب کا میلان ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو تو تم ہرگز یہ تمنا مت کرنا کہ حق اس کی طرف ہو، اور وہ اپنے حریف پر غالب آجائے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی نیت تم سے جھین لوں گا، پھر تم زمین پر میرے خلیفہ نہیں رہو گے، اور نہ تمہیں پیغمبری کا شرف حاصل رہے گا۔ اسے داؤد! بندوں کے لئے رسولوں کی حیثیت چھوڑا ہوں کی سی ہے کہ وہ حفاظت کے طریقوں سے واقف ہوتے ہیں، اور سیاست میں نرمی سے کام لیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں، اور کمزور رولافرو کو دانہ پانی دیتے ہیں، امیر المؤمنین! آپ ایک ایسی امانت کا ہمارا سنبالنے کی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اگر وہ امانت آسمانوں اور زمین پر پیش کی جاتی تو وہ اٹھانے سے انکار کر دیتے، اور ڈر جاتے۔ مجھ سے پرید ابن جابر نے، اور ان سے عبدالرحمن ابن عمر انصاری نے بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انصاری کو مہدقات کی وصول پائی کے لئے مقرر فرمایا، چند روز کے بعد اسے مدینہ منورہ میں مقیم دیکھا تو حضرت عمر نے وصول پائی کے لئے جانے کی وجہ دریافت کی اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لئے اس عمل کا اجر اللہ کے رکھنے میں جہاد کرنے والے کے اجر کے برابر ہے؟ اس نے عرض کیا: یہ بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ نے ارشاد فرمایا:۔

يا من والي شيتا من امور الناس الا اتى به يوم القيامة مغلوله يده الى عنقه لا يفكها الا عدله فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذالك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فان كان محسنا نجا باحسانه وان كان مسينا اتخرق به ذالك الجسر فيهوى به في النار سبعين خريفا (۱)

جو حاکم لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں اس کے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی، بہر حال وہ اسی حال میں جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہ پل اسے اس قدر شدید جھکاوے کا کہ اس کا عضو عضو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آئے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا اگر وہ نیکو کار ہو گا تو اپنے احسان کی وجہ سے نجات پائے گا، اور بدکار ہو گا تو پل اس جگہ سے پھٹ جائے گا اور وہ اس کا ٹکڑوں میں ستر سال کی مسافت کی کمرانی میں جا پڑے گا۔

حضرت عمر نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس شخص سے سنی ہے، اس نے جواب دیا ابوہریر اور سلمان سے۔ حضرت عمر نے ان دونوں حضرات کو بلایا، اور تصدیق چاہی، ان دونوں حضرات نے اسکی تصدیق کی، حضرت عمر نے فرمایا: آہ! جب حکومت کی یہ خرابی ہے تو اب کون اسے اختیار کرے گا؟ حضرت ابوہریر نے کہا: وہ شخص اختیار کرے گا جس کی ناک کٹ جائے اور رخسار زمین سے جالگے۔ ابوہریر کہتے ہیں کہ یہ شخصیں سن کر منصور دہائیں مار مار کر روئے، اور اپنا چہرہ روئال میں چھپایا، اسے رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا، پھر میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے جد امجد حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ: مظلوم یا طائف یا یمن کی حکومت مانگی تھی، آپ نے ان سے فرمایا:۔

(۱) ابن ابی الدنیا۔ طبرانی نے سویب ابن عبدالعزیز سے، انھوں نے یبار ابوالقلم سے، انھوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ حضرت عمر نے بشار ابن عامر کو مہدقات کی وصول پائی کے کام پر جھین کیا تھا، طبرانی کا مختصر ہے، اور بشار ابن عامر نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، سلمان فارسی یا ابوہریر سے نہیں سنی،

یاعلم النبی انفس تحببها خیر من امارۃ لا تحصیہا (۱)
 بچا جان! اگر آپ ایک نفس کو زندہ رکھیں (عبادت و ریاضت سے) وہ اس حکومت سے بہتر ہے جس کا
 آپ احاطہ نہ کر سکیں۔

بچا کی خیر خواہی اور اعلیٰ کے ساتھ تعلق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ انھیں حکومت کی خار و اودی میں قدم رکھنے سے منع
 فرماتے۔ حضرت عباسؓ کو آپ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ میں قیامت کے روز تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ روایت میں ہے کہ جب
 آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (پ ۱۴ ر ۱۵ آیت ۲۳)

اور آپ (مب سے پہلے) اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے۔

تو آپ نے حضرت عباسؓ، حضرت مفیدؓ اور حضرت قاطبؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا :-

اننی لست ائتمنی عنکم من اللہ شیئاً ان لى عملی ولکم عملکم (۲)
 اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میرے لئے میرا عمل مفید ہوگا اور تمہیں تمہارا عمل
 فائدہ دے گا۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر وہی شخص حکومت کر سکتا ہے جو شعور کی پہنچی اور رائے میں اصابت
 رکھتا ہو، برائی سے دور ہو، اور اس کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ قربات و اربوں کی حمایت کرے گا، نیز اسے اللہ کے باب میں
 کسی ملامت کا خوف نہیں ہو، حضرت عرفان رونقؒ نے یہ بھی فرمایا کہ حاکم چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود بھی محنت کرے اور
 اپنے عمال سے بھی محنت کرائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر دراز ہے، دوسرا حاکم
 وہ ہے جو خود تو محنت کرتا ہے، لیکن عمال کو محنت کی راہ پر لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ ضعیف حاکم ہے اور اپنے ضعف کی بنا پر
 ہلاکت کے قریب ہے، الایہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے، تیسرا حاکم وہ ہے جو خود پیش کرے اور عمال
 سے محنت کرائے، یہ جملہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

شر الراحۃ الحطمة (مسلم۔ حازن ابن عمر)

بدترین چڑواہا حطمہ ہے۔ (۳)

چوتھا حاکم وہ ہے جو خود بھی عیش کرتا ہو، اور عمال کو بھی عیش کو ش میں مشغول رکھتا ہو، یہ حاکم اور عمال سب ہلاکت کے قریب
 ہیں۔ امیر المومنین! مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
 اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جب کہ قیامت کے لئے دوزخ کی آگ بھڑکانی جانے لگی ہے، (یعنی قیامت
 قریب ہے) آپ نے فرمایا اے جبرئیل! مجھے دوزخ کے بارے میں کچھ بتلاؤ، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوزخ کی آگ
 بھڑکانی جائے، چنانچہ ایک ہزار سال تک یہ آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر ایک ہزار برس تک جلائی یہاں تک کہ زرد
 ہو گئی، پھر ایک ہزار سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب یہ آگ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس کے شعلے نظر آتے ہیں، اور نہ
 بجھتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو جن کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اگر دوزخیوں کا ایک کیرا بھی دنیا والوں کو نظر آجائے تو

(۱) ابن ابی الدنیا نے بلا سند اور بیعتی نے ہابر سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت ابن ابی الدنیا نے بلا سند نقل کی ہے بخاری میں حضرت
 ابو ہریرہؓ کی روایت سے مکر اس میں الفاظ "لی عملی ولکم عملکم" نہیں ہیں۔ (۳) مکر اس چڑواہے کو کہتے ہیں جو تگہ بانی کے طریقے سے
 لاواقف ہو، اور اپنے ہاتھوں پر ظلم کرتا ہو۔

سب کے سب مرجائیں، ان کے پانی کا ٹیک ڈول دشمن کے پانچوں میں ڈال دیا جائے تو پیٹے والے ہلاک ہو جائیں، انکی زنجیر کی ایک کڑی پھاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ اس کی حرارت سے پگھل جائیں، اور اپنی جگہ پر قرار نہ رہیں، کسی شخص کو دو دن میں ڈالنے کے بعد باہر نکالا جائے تو دنیا کے لوگ اسکی بدبو سونگھ کر اور اسکی بدبوئی سے دہشت کھا کر مرجائیں، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی روئے، حضرت جبرئیل نے عرض کیا: یا محمد! آپ کیوں روتے ہیں آپ کو تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کئے جا چکے ہیں، فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اسکے بعد آپ نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامیں اور اللہ کی وحی کے امانت دار ہو، عرض کیا! مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا انجام ہاروت اور ماروت جیسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا جو مرتبہ ہے میں اس پر بھروسا نہیں کرتا اور مجھے سوء عاقبت کا خوف برابر ستاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئی کہ اے جبرئیل! اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے مامون کر دیا ہے کہ تم سے کوئی گناہ مرزد ہو، اور اس کی پاداش میں تمہیں عذاب دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقابلے میں اسی طرح افضل ہیں جس طرح جبرئیل تمام علم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ (یہ روایت اس تحصیل کے ساتھ ابن ابی الدینا نے بلا سند نقل کی ہے) امیر المومنین! میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر وہی علیہ میرے سامنے ہوں اور میں ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوں اور اسکی رعایت کرنے لگوں خواہ وہ میرا قریب ہو یا بعد تو مجھے مہلت نص نہ دینا۔ امیر المومنین! بے زیادہ دشوار گزار اور پر مشقت کام اللہ تعالیٰ کے حق کی بجا آوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی بزرگی تقویٰ ہے، اور جو شخص اطاعت الہی کے ذریعہ عزت طلب کرتا ہے اسکو عزت ملتی ہے، اور جو معصیت کی راہ سے عزت کا طالب ہوتا ہے، اسکے مقدر میں رسوائی اور ذلت لکھی جاتی ہے۔ یہ چند نتیجے ہیں جو میں نے آپ کی طلب پر آپ کے فائدے کے لئے کی ہیں، اب مجھے اجازت دیں۔ اور اذی کہتے ہیں کہ اس کشمکش کے بعد میں اٹھ کر چلنے لگا، منصور نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اگر امیر المومنین اجازت دیں تو اہل و عیال کے پاس وطن جاؤں گا، انشاء اللہ خلیفہ نے ابھی کی اجازت دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مگر انقدر نصیحتوں کا خزانہ مرحمت فرمایا، میں آپ کی یہ نصائح قبول کرتا ہوں، اور ان پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہوں، اللہ خیر کی توفیق دینے والا اور آخر کے کام پر اعانت کرنے والا ہے، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور اسی پر بھروسا کرتا ہوں۔ وہ میرے لئے کافی ہے، اور بہترین کفیل ہے، مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی توجہات سے محروم نہیں رہوں گا، آپ کا کلام مؤثر اور مقبول مفید ہے، آپ کی نصیحت خود غرضی کے شائبے سے پاک ہے، محمد ابن معصوب کہتے ہیں کہ خلیفہ نے اور اذی کے لئے زاد راہ تیار کرنے کا حکم دیا، مگر انھوں نے معذرت کر دی، اور فرمایا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ دیواری مال و متاع کے ذریعہ اپنی تمجیدیں فروخت کروں، خلیفہ کیونکہ آپ کا مزاج سمجھ گیا تھا اس لئے اس نے زاد راہ لینے پر اصرار نہیں کیا، اور انھیں بعد عزت و حکم پر رخصت کیا۔

ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور ج کے ارادے سے کہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو اس نے اپنا معمول بنایا کہ دار النہود سے رات کے آخری حصے میں نکلتا، طواف کرتا، اور نوافل پڑھتا، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ خلیفہ طواف کر رہا ہے، یا نماز میں مشغول ہے، طلوع فجر کے بعد وہ دار النہود میں واپس آتا، مؤذن آتے، اسے سلام کرتے اور نماز کی اطلاع دیتے، نماز ہوتی اور وہ لوگوں کی امانت کرتا۔ ایک رات طواف کے دوران منبر کے پاس گزر ہوا تو اس نے کسی شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تیرے حضور یہ شکایت لے کر حاضر ہوں کہ دشمن پر ظلم و ساد کا دور دورہ ہے، اور حقدار کے حق کے درمیان طمع اور ظلم حاکی ہو گیا ہے، منصور تیزی سے اس طرف گیا، اور کان لگا کر اس کی بات سنی، پھر واپس آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں جا بیٹھا، اور کسی خادم کو حکم دیا کہ وہ دعا مانگنے والے کو بلا کر لائے، خادم نے اسے امیر المومنین کا حکم پہنچایا، اس نے جبر اسود کا بوسہ دیا، اور

دو رکعت نماز ادا کی، اور قاصد کے ساتھ منصور کے پاس پہنچا، اور اسے سلام کیا، منصور نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے کہ زمین پر فساد پھیل گیا ہے، اور مستحقین کے حقوق طبع کے ذریعہ پامال ہو رہے ہیں، اس نے عرض کیا کہ اگر امیر المومنین جاں بخشی کا وعدہ فرمائیں تو حقیقت حال عرض کروں، منصور نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، تم صحیح بات بیان کرو جب سے ہم نے تمہارے الفاظ میں سے دل مضطرب ہے، اور طبیعت پریشان ہے، اس نے کہا جس شخص کو طبع والا کی دیکھیں تو بکڑ رکھا ہے، اور جس نے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا ہے وہ آپ ہی ہیں، منصور نے کہا: کم بخت میں کیوں طبع کرنے لگا جب کہ میں سیاہ سفید کا مالک ہوں، اور ہر اچھی بری چیز میرے قبضے میں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جتنی طبع آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کسی میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا ہے، اور ان کے مال آپ کے قبضے میں دے دیے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے غافل ہیں، اور اپنے مال کی افزائش میں مشغول ہیں، آپ نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان پتھر کی دیواریں، اور لوہے کے دیوارے حائل کر دیے ہیں، اور ان دونوں پر مسیح و ربانوں کا جھوم ہے، اندر آپ قید ہیں، لوگوں سے مال وصول کرنے پر آپ نے عمل متعین کر رکھے ہیں، وزراء اور مددگاروں کی ایک بڑی فوج آپ کے ارد گرد موجود ہے، حالانکہ یہ ایسے نہیں کہ اگر آپ کوئی بات بھول جائیں تو آپ کو یاد دلائیں، اور آپ کو یاد ہو تو عمل پر آپ کی مدد کریں۔ آپ نے خزانوں کے منہ کھول کر، سواریاں مہیا کر کے اور جسموں پر ہتھیار سجا کر ظلم پر انھیں جری کر دیا ہے، باہر لوگ دندنا تے بھرتے ہیں، ان کے ظلم کی شنوائی ہیں، مظلوموں کی داد دی نہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا رکھی ہے، چھ مخصوص اور متعین لوگوں کے علاوہ کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ نے اپنے درباروں سے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مظلوم پریشان حال، بھوکا، کمزور، اور سبکین و عاجز فقر خلافت کا دروازہ کھٹکنا ہے تو اسے اندر آنے دیا جائے، آپ کے حاشیہ نشین، معاصب، اور وزراء و اموال نے جب یہ دیکھا کہ خود خلیفہ کسی حق کے بغیر بیت المال کی اس رقم کو اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل میں صرف کر رہا ہے جو مسلمانوں کے لئے ہے تو انہوں نے بھی خیانت شروع کر دی، انہوں نے سوچا کہ جب خلیفہ اللہ کی خیانت کر سکتا ہے تو ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لئے انہوں نے باہمی اتفاق سے یہ بات طے کر لی کہ عوام کی کوئی بات، ملک کا کوئی مسئلہ آپ تک نہ پہنچے، صرف وہ باتیں آپ کے علم میں آئیں جنہیں وہ ضروری سمجھیں، اسی طرح اگر کوئی عامل آپ کی طرف سے کہیں جاتا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے رہنے دیتے، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور آپ کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت گرا دیتے ہیں، آپ کے معترقین کا حال یہ ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور انہیں بڑا سمجھتے ہیں، خود آپ کے حال اور کارکن ان کی عقلیت کے معترف ہیں، اور وہ تو قوتاً ان کی خدمت میں ہدایا پیش کر کے اس عقلیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب وہ ان معترقین کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو عوام پر ظلم کرنے میں کوئی خوف یا جھجک ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، یہ لوگ بالداروں اور خوش حال لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، اور اس کے صلے میں انہیں کم حیثیت، غریب لوگوں پر ظلم کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ خدا نے پاک کی یہ سرزمین شرف و شہرہ محرم ہو، اس اور ظلم و جور سے لبریز ہو گئی ہے، یہ تمام لوگ آپ کے اقتدار میں شریک ہیں، اور آپ ان سے غافل ہیں، جب کوئی مظلوم کسی ظالم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے آپ کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر جب کہ آپ اپنی غلٹ سے باہر آئیں تو آگے بڑھ کر ذرا بلند آواز سے آپ کو اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے تو اسے روک دیا جاتا ہے، آپ نے مظلوموں کی شکایات سننے کے لئے ایک ناظر مقرر کر رکھا ہے، جب کوئی مظلوم اس کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچتا ہے تو آپ کے حاشیہ بردار اسے اس شکایت کو آپ تک پہنچانے سے روک دیتے ہیں، ناظر بے چارہ ان کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہے خواہ اسے آپ کے دربار میں عزت و مرتبہ ہی کیوں نہ حاصل ہو، مظلوم کی شنوائی نہیں ہوتی، اس کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے نکال دیا جاتا ہے، یا کوئی بہانہ کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہمت مظلوم آپ کی سواری نکلنے کے موقع پر پکڑاؤ بلند اپنی شکایت سنانا چاہتا ہے تو اسے زد و کوب کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کا جوڑو جوڑ مل جاتا ہے، آپ اس دوران

خاموش تماشا ہی بنے رہتے ہیں نہ انہیں منع کرتے ہیں اور نہ ظالمین کو سزا دیتے ہیں کیا اسلام نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی؟ کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا استحقاق ہے؟ پہلے ہوائیہ کی حکومت تھی جب بھی کوئی مظلوم ان کے دربار میں پہنچا اس کی فوری شنوائی ہوئی اور حق و انصاف کے ساتھ اس کی شکایت دور کی گئی یا ہوا یا ہوا کہ ملک کے آخری کناروں سے لوگ آتے اور قصر سلطانی کی بلند و بالا دیوار اور پُر شکوہ دروازوں سے مرعوب ہوئے بغیر اہل اسلام کو آواز دیتے تو لوگ انکی طرف لپکتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا بات ہے؟ ہمیں کیا شکایت ہے؟ وہ اپنے اور ڈھانے جانے والے ظلم کی کہانی سناتے اور انصاف پاتے امیر المومنین میں نے ایک مرتبہ چین کا سفر کیا ان دنوں اس ملک پر جو غرض حکومت کر رہا تھا وہ نہایت خدا ترس اور نیک تھا۔ جب میں چین کی حدود میں داخل ہوا اور اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو یہ قصہ سب کی زبانوں پر تھا کہ اس کے بادشاہ کی سماعت میں غلط پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ کوئی بات سن نہیں پاتا۔ قوت سماعت سے عروہی کے باعث بادشاہ حد درجہ طویل رہتا اور بعض اوقات روئے لگتا وزراء روئے کی وجہ دریافت کرتے تو وہ کہتا کہ میں اس مصیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی بلکہ اس مظلوم کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میرے دروازے پر آیا۔ حج حج کر اپنی فریاد پیش کرے گا لیکن میں اس مظلوم کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ پھر اس نے یہ کہا اگرچہ میری سماعت باقی نہیں رہی لیکن بیٹائی تو باقی ہے تم لوگ پورے ملک میں اعلان کرادو کہ سرخ رنگ کا لباس صرف مظلوم پہنے مظلوم کے علاوہ کوئی نہ پہنے چنانچہ وہ صبح و شام گفت لگایا کرتا تھا کہ سرخ لباس پہنے ہوئے کوئی مظلوم اسے نظر آجائے اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے۔ امیر المومنین انور فرمائیں چین کا شہنشاہ اپنے کفر و شرک کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ رحم و کرم اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے جب کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہیں اس کے باوجود آپ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے اور اپنے نفس کو ملک پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ مال سینے میں منہب ہیں حالانکہ جن وجوہات کی بنا پر آپ مال جمع کر رہے ہیں وہ سب فانی ہیں مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ میں اولاد کے لئے مال جمع کر رہا ہوں تو اللہ نے پہلے ہی بچے کے سلسلے میں عبرت کا شاہدہ کر دیا ہے جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے زمین پر اس کے لئے کوئی مال نہیں ہوتا اور کوئی مال ایسا نہیں ہوتا جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ مال سے محروم نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہوتا ہے حاصل کر لیتا ہے یہ مال اسے آپ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے اقتدار کے استحکام اور سلطنت کی پائیداری کے لئے جمع کر رہا ہوں تو یہ مقصد بھی اہم نہیں ہے آپ کے پیش رووں نے سونے چاندی کے انبار لگائے اور بے حد و حساب مال جمع کیا لیکن کیا ان کا اقتدار مستحکم ہوا؟ جب موت آئی تو جاہ و حشم عزت و رجبہ اور مال دولت کچھ کام نہ آیا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال دینے کا ارادہ کیا تو خوب دیا اور یہ امر کاوش نہ بنا کہ اس سے پہلے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اگر آپ یہ کہیں کہ میں موجودہ زندگی سے بہتر زندگی حاصل کرنے کے لئے مال جمع کرتا ہوں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بہتر زندگی اعمال صالحہ ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین! مجھے بتلائیں کیا آپ اپنے کسی حکوم کو قتل سے بڑھ کر کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ منسوب نے جواب دیا: نہیں اس شخص نے کہا کہ پھر اس ملک کو لے کر کیا کریں جس کی حکومت آپ کو تفویض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو قتل ہی سزا نہیں دیتے بلکہ بیش بیش کے لئے عذاب الیم میں جلا کر دیتے ہیں اس دن کا تصور کیجئے جب بادشاہ حقیقی یہ سلطنت چھین لیں گے اور آپ کو حساب کے لئے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا دنیاوی اقتدار و سلطنت کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کام نہ آئے گی منسوب یہ سن کر بہت رو دیا میاں تک کہ اس کی پچھلی بندھ گئیں اور کہنے لگا اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اے کاش میں کچھ نہ ہوتا پھر اس نے نادم سے دریافت کیا کہ مجھے بتلاؤ میں اس سلطنت میں جو مجھے عطا ہوئی ہے کیا تدبیر کروں اور ان خیانت پیش لوگوں سے کس طرح نمٹوں جو میرے ارد گرد موجود ہیں مجھے تو سب خانہ ہی نظر آتے ہیں ایسے لوگ کہاں سے لالوں جو دیانت داری کے ساتھ میری اعانت کر سکیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صالحین امت کو اپنے ساتھ

رہیں، منصور نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ علماء ہیں، منصور نے کہا کہ علماء مجھ سے راہ قرار اختیار رکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ علماء آپ سے اس لئے دور رہتے ہیں کہ کہیں آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں جو عمل اور خدام کے ساتھ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دروازے پر خاص و عام کے لئے داکر نہ جائیں، اور مسخ دواؤں کا جو کم کرنا چاہیے، ظالم سے مظلوم کا انتقام لینا، ظالم کو ظلم سے روکنا، حلال ذرائع سے مال حاصل کرنا اور عدل کے ساتھ تقسیم کرنا آپ کا شیوہ ہونا چاہیے، اگر آپ نے ان تدابیر عمل کیا تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو لوگ آج گریزاں ہیں وہ کل آپ کے پاس آئیں گے، اور رعایا کی بہتری کے لئے آپ کی مدد کریں گے، منصور نے دعا کی اے خداوند کریم مجھے ان تدابیر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حرم شریف کے مؤذنوں نے آکر نماز کی اطلاع دی، منصور نماز کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز سے فراغت کے بعد منصور نے شاہی محافظ کو حکم دیا کہ اس شخص کو بلا کر لائے، جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو میں تیری گردن لگم کر دوں گا۔ بے چارہ محافظ اٹھا کر لڑاں اس نا معلوم شخص کی تلاش میں نکلا، طویل اور مبر آزما تلاش کی بعد محافظ نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کھائی میں نماز ادا کر رہا تھا، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو محافظ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو پچھاتے ہیں؟ جو جواب دیا: ہاں پچھاتا ہوں، محافظ نے کہا کہ، اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں تو میرے ساتھ چلے، امیر المومنین نے آپ کو طلب فرمایا ہے، اور انھوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کو لے کر نہ پہنچا تو وہ مجھے قتل کریں گے۔ اس نے کہا اب تو میں جاؤں گا نہیں، البتہ وہ میرے نہ جانے کی وجہ تجھے قتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے پوچھا اس کی وجہ؟ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بچہ دیتا ہوں، کیا تجھے بچہ دینا آتا ہے؟ محافظ نے جواب دیا: نہیں۔ اس نے اپنے پیٹ سے ایک بچہ نکال کر محافظ کو دیا اور کہا کہ اسے جیب میں رکھ لے، اسمیں ”دعائے کشادگی“ لکھی ہوئی ہے، محافظ نے پوچھا ”دعائے کشادگی“ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دعائے کشادگی صرف شہیدوں کو عطا کی جاتی ہے، محافظ نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھ پر احکام فرمایا ہے تو یہ بھی بتلا دیں کہ اس دعا کی کیا فضیلت اور کیا خصوصیت ہے، اور اس دعا کے کیا الفاظ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو شخص اسے صبح و شام پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے لئے دائمی خوشی لکھ دی جائے گی، اس کی دعا قبول ہوگی، اسے رزق میں کشادگی عطا ہوگی، اس کی امیدیں پوری ہوں، دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ كَمَا لَطَفْتَ فِي عَظَمَتِكَ ذَوْنَ اللَّطَافِ، وَعَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ، وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ، وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّلُوبِ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ، وَعَلَانِيَةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِي عِلْمِكَ، وَأَنفَادُ كُلِّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَخُضْعُ كُلِّ ذِي سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ، وَصَارَ لَمَرْئِيَّةً وَالْأَجْرُ وَكَلِمٌ بِبَيْدِكَ إِجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَذِهِ أَمْسِيَّةً فِيهِ وَقَرَّحًا وَمَحَرَّحًا، اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوبِي وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَسَتْرَكَ عَلَيَّ قَبِيحِ عَمَلِي أَطْمَعُنِي أَنْ أَتَالَكَ مَا لَا أَسْتَزِجُهُ لِمَا قَصُرَتْ فِيهِ أَذْغُوكَ أَمْنًا وَأَسْأَلُكَ مَسْتَأْنَسًا، وَإِنَّكَ الْمُحْسِنُ إِلَيَّ، وَأَنَا الْمُتَسَيِّئُ إِلَيْكَ نَفْسِي فِيمَا بَيْنِي وَوَيْتِكَ تَنَوَّذْتُ بِالْغَيْمِ وَأَنْغَضُ إِلَيْكَ بِالْمَقَاصِي، وَلَكِنَّ التَّفَقُّعَكَ حَمَلْتُ عَلَى الْجَزْأَةِ عَلَيْكَ فَعَلَيْكَ فَضْلُكَ وَإِحْسَانُكَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَتَمُّ الشَّوَابِ الرَّحِيمِ

اے اللہ! جیسے تو عظمت میں دوسرے لیلیوں کے سوا لطیف ہوا، اور اپنی عظمت کے تمام عظمتوں پر برتر ہوا، اور زمین کے نیچے کا حال تو نے اسی طرح جانتا جس طرح تو عرش کے اوپر کا حال جانتا ہے، میزوں کے

وسے تیرے نزدیک کھلی بات کی طرح ہیں، اور کھلی بات تیرے علم میں چھپی بات کی طرح ہے، (یعنی تیرے لئے علانیہ اور سر میں کوئی فرق نہیں ہے) ہر چیز تیری عقلت کے سامنے سرنگوں ہے، اور ہر ذی اقتدار تیرے اقتدار کے سامنے پست ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر اس غم سے جس میں میں مبتلا ہوں نجات عطا فرما۔ اے اللہ! تو نے میرے مٹا ہوا معاف کئے، میری غلطیوں سے درگزر کیا، اور میری بد اعمالیوں کی پردہ پوشی کی، تیرے اس سلوک نے مجھے یہ طبع دلائی کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا میں اپنے قصور کے باعث مستحق نہیں ہوں، میں تجھ سے بے خوف ہو کر اور مانوس ہو کر سوال کرتا ہوں، تو مجھ پر احسان کرتا ہے، اور میں اپنے نفس کے ساتھ برائی کرتا ہوں، تو نعمتوں سے نوازا کر مجھے دست بندا کرتا ہے، اور میں مٹا کر کئے تجھے ناراض کرتا ہوں۔ لیکن تیری ذات پر میرے اعتماد نے مجھے اس جرأت پر اکسایا ہے، تو مجھ پر اپنے فضل و احسان کا اعادہ فرما تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

حافظ کہتا ہے کہ میں نے وہ پرچہ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے نظر اٹھائی، میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، اور کہنے لگا کہ تالافنی! تو جاو خوب جانتا ہے، میں نے عرض کیا : نہیں! امیر المومنین! بخدا میں سحر میں جانتا، پھر میں نے قصہ سنایا، خلیفہ نے مجھ سے وہ تعویذ طلب کیا جو بڑے میاں نے مجھے دیا تھا، اور مجھ سے کہا کہ جاؤ قیام کیا، ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اس تعویذ کی نقل تیار کرائی، اور مجھے دس ہزار درہم دئے، پھر مجھ سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو وہ بڑے میاں کون تھے؟ میں نے عرض کیا : نہیں، انھوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

ابو عمران الجونی کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید منصب خلافت پر فائز ہوئے تو علماء اس سے ملنے کے لئے اور مبارک باد دینے کے لئے قصر خلافت پہنچے، ہارون رشید نے خزانوں کے منہ کھول دیئے تھے، اور آنے والوں کو بڑے بڑے انعامات، اور فخر نوازا رہا تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے ہارون رشید علماء اور فقہاء کی صحبت میں وقت گزار رہا تھا، خاص طور پر حضرت سفیان ثوری سے گہرے روابط تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ انعامات و ثمنات تھا۔ خلافت ملنے کے بعد سب ہی لوگ آئے، لیکن حضرت سفیان ثوری نہیں آئے، جب کہ ہارون رشید کو ان سے ملنے، اور خٹائی میں باتیں کرنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اس موقع پر حضرت سفیان ثوری کا نہ آنا اس پر بڑا گراں گزر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے ایک خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ کے بندے ہارون رشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ابن سعید ابن المنذر کے نام، آتا بعد! برادر محترم! آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے اور اس رشتے کو اپنے لئے، اور اپنے باپ میں قرار دیا ہے، واضح ہو کہ میں نے آپ سے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا اسے منقطع نہیں کیا، نہ آپ سے دوستی کی، بلکہ میرے دل میں آج بھی آپ کے لئے بہترین محبت، اور کامل ترین عقیدت ہے، اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کیوں کہ میرے دل میں آپ کی بے پناہ محبت ہے۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کہ یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ میرے اور آپ کے دوستوں اور بھائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مبارک باد دینے نہ آیا ہو، میں نے ان سب کے لئے بیت المال کے دروازے کھول دیئے، اور انھیں قیمتی انعامات دیئے، جس سے مجھے قلبی مسرت حاصل ہوئی، لیکن کیونکہ آپ نے آنے میں تاخیر کی ہے اسلئے اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار اس خط کے ذریعہ کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ مومن سے ملاقات کرنے اور اس سے رشتہ اخوت قائم کرنے اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے کتنے نفعائیں ہیں، جب میرا یہ خط آپ تک پہنچے تو آپ میرے پاس آئے ہیں ہر ممکن جگت سے کام لیں، خط لکھنے کے بعد ہارون رشید نے حاضرین مجلس کی طرف دیکھا، گویا اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہو جو اس خط کو مکتوب الیہ تک پہنچائے، لیکن کیونکہ وہ سب لوگ حضرت سفیان ثوری کی سخت گیری

اور تہ مزاجی سے واقف تھے اسلئے کسی نے بھی خط لے کر جانے کی حامی نہیں بھری ہارون رشید نے حکم دیا کہ کسی دربان کو حاضر کیا جائے، عباد طاقتانی نامی دربان آیا، اور اس کے سپرد یہ کام کیا گیا، ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تم یہ خط لے کر کوئے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر قبیلہ ثور کا پتا معلوم کرو، اسی قبیلے کے ایک فرد سفیان ثوری ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو انھیں یہ خط دے دینا، خیردار آگاہ اور کان کئے رکھنا، جو کچھ دیکھو اور سنو وہ محفوظ کر لیا، اور مجھے آگرتانا۔ عباد نے خط لیا، اور کوئے کے لئے عازم سفر ہوا، منزل پر پہنچ کر قبیلہ ثور کا نشان دینا معلوم کیا، اور قبیلے میں جا کر سفیان ثوری کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتلایا کہ وہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، قاصد کتاب ہے کہ میں نے مسجد کا رخ کیا، مجھے دیکھا تو سفیان ثوری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ میں رب سبوح و بصیر کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس آنے والے سے جس کا اتنا شر کا ہوت ہو، غیر کا باعث ہو، ان الفاظ سے میرے دل کو نہیں پہنچی، جب انھوں نے دیکھا کہ میری سواری مسجد کے دروازے پر ٹھہر گئی ہے اور اب میں اتر کر اندر آتا ہی چاہتا ہوں تو انھوں نے نماز شروع کر دی، حالانکہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا، بہر حال میں نے سواری کو مسجد کے دروازے سے باہر دھا اور اندر داخل ہوا، آگے رفتا، اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ چور ہوں، اور کسی حاکم کے سامنے پایہ زنجیر لائے گئے ہوں، اور اب سزا کے خوف سے لرز رہے ہوں، میں نے انھیں سلام کیا، مگر انھوں نے زبان سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا، میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے پیٹنے کے لئے نہیں کہا، میری حالت عجیب تھی میں ان کی نسبت سے لرز رہا تھا، بہر حال میں نے اندازے سے یہ بات معلوم کی کہ نماز پڑھنے والے ہی سفیان ثوری ہیں، چنانچہ میں نے امیر المومنین کا خط اٹکی طرف پھینک دیا، جب انھوں نے خط دیکھا تو کانپ اٹھے، اور اس سے دور ہٹ گئے گویا وہ خط نہ ہوا، زہر پلا سانپ ہو، انھوں نے رکوع و سجود کئے، سلام پھیرا اور اپنے جھنے کی آستین کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ کو پیرے میں پلٹ کر خط اٹھایا، اور اسے اپنے پیچھے پیٹنے ہوئے غصے کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی غصے سے پڑے، میں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں جسے ظالم نے چھوا ہو، عباد کتاب ہے کہ حاضرین میں سے ایک نے وہ لفظ اٹھایا اور اسے اس طرح ڈرتے کھولا گویا سانپ مجھ کو ملے ہوئے بیٹھا ہو، اسی عالم میں اس نے خط کا مضمون سنایا، سفیان اس دوران زیر لب مسکراتے رہے، پڑھنے والا خط پڑھ چکا تو انھوں نے فرمایا کہ اس خط کی پشت پر جواب لکھو، لوگوں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! وہ خلیفہ ہیں آپ کو کسی صاف شجرے کا ٹکڑ پر ان کے خط کا جواب لکھنا چاہیے، سفیان ثوری نے فرمایا نہیں! اسی طرح لکھو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ظالم کو اس کے خط کی پشت پر لکھنا چاہیے، اگر اس نے یہ کاغذ حلال ذرا تلخ سے حاصل کیا ہو گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو گا تو اسکی سزا جگمگاتے گا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہ رہتی چاہئے جسے ظالم نے ہاتھ لگایا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہمارا دین قاصد کر دے، ان سے پوچھا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے، فرمایا: لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم! گنگر ہرندے سفیان ابن سعید ابن المنذر ثوری کی طرف سے جملائے قریب بندے ہارون رشید کے نام جس سے ایمان کی حلاوت سلب کر لی گئی ہے، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لئے خط لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے اخوت اور صداقت کا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اور اب میں نے تم سے دشمنی اختیار کر لی ہے، یہو کہ تم نے یہ لکھ کر مجھے اپنے خلاف گواہ بنالیا ہے کہ میں نے بیت المال کے دروازے کھول دیے ہیں، اور غیر مستحقین میں خوب مل کھول کر خرچ کر رہا ہوں، پھر تم نے اسی پر قناعت نہیں کی، بلکہ مجھے خط لکھ کر اپنے خلاف گواہ بنانے کی کوشش کی، حالانکہ میں تم سے دور ہوں، اور مجھے تمہاری بد اعمالیوں کی اطلاع نہیں ہے، بہر حال حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے میں اور میرے وہ تمام رفقاء حضوں نے تمہارا یہ خط پڑھا ہے قیامت کے روز باری تعالیٰ کے حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اے ہارون! تم نے بیت المال کا مال اسکے مستحقین کی رضامندی کے بغیر لٹایا ہے، کیا تمہارے اس فعل سے مؤلفۃ القلوب، عالمین صدقات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مسافر، محتاج، علماء، پو، انیس اور یتیم راضی ہیں، کیا تمہاری رعایا نے اس فعل کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے، اے ہارون! اگر کس

لو، اور حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو کہ ہمیں عادل حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے تم سے تمہارے نفس کے سلسلے میں محاسب ہوگا، کیونکہ تم نے علم عبادت قرآن کریم کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت کی تلاوت ضائع کر دی ہے، اور اپنے لئے ظالموں کی امانت کا منصب اختیار کر لیا ہے۔ اے ہادون! تم تخت شاہی پر بیٹھے ہو، تمہارے جسم پر ریشم و کم خواب کا لباس ہے، تمہارے محل کے دروازوں پر پودے آویزاں ہیں، ان عجائبو سے تم رب العالمین کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہو، ظالم ناپاکی تمہارے دروازے پر گھرائی کر رہے ہیں، یہ لوگ معصوم رعایا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، خود شراب پیتے ہیں اور دوسروں کو شراب پینے پر مارتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں اور دوسرے زنا کرنے والوں پر حد جاری کرتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں، اور دوسرے چوروں کے ہاتھ کاٹنے میں کیا تم اور تمہارے ساتھی ان احکام کے پابند نہیں ہیں، صرف وہی لوگ مفلکت ہیں جو تمہارے محکوم ہیں اے ہادون! اہل تم پر کیا نعرے کی جب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گا۔

اَحْسِرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا اَوْ اَنْزَا جَهَنَّمَ (پ ۲۳ ر ۶ آیت ۲۲)

جمع کرو، ظالموں کو اور ان کے ہم مشرکوں کو۔

جبیں اور تمہارے معین و مددگار ظلم پیش لوگوں کو اس حال میں رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردنوں پر بندھے ہوئے ہوں گے، اور انھیں تمہارے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی، ظالموں کا جہنم تمہارے ارد گرد ہوگا، اور تم دونوں میں جانے کیلئے ایکی قیادت کر دے، اے ہادون! تمہارا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن پکڑی گئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تم اپنی نیکیاں دوسروں کے پلائے میں اور دوسروں کی برائیاں اپنے پلائے میں دیکھ رہے ہو، اس پلائے میں تمہاری اپنی بھی برائیاں ہیں، مصیبتوں کی بیخار ہے، اور بدترین تاریکی مسلط ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو حرا جاں نہالو، اور میری نصیحتوں کو اپنے دل پر نقش کرلو، میری یہ وصیت تمہاری خیر خواہی کی آئینہ دار ہے، اے ہادون! رعایا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور امت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ نہالو، اور ان پر اچھی طرح حکومت کرو، اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر حکومت فانی اور غیر پایدار نہ ہوتی تو تم تک نہ پہنچتی، جس طرح یہ دوسروں سے تمہیں ملی ہے، اسی طرح تم سے چین کر دوسروں کو دیدی جائے گی، دنیا کا حال یہی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے سے تیسرے کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، ان میں سے بعض اس دنیا سے زاوراہ تیار کر لیتے ہیں، اور وہ انھیں مستقبل کے سفر میں نفع پہنچاتا ہے، بعض لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا شمار بھی برداشت کرتے ہیں، اے ہادون! میں تمہیں ان ہی لوگوں میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی گنوائی، خیردار! اگر تم نے آئندہ مجھے کوئی خط لکھا، میں ہرگز تمہارے کسی خط کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام، عباد اللہ! طاعتی کتابتاً جبکہ سفیان ثوری نے یہ خط لکھوا کر میرف طرف بھیج دیا، انھوں نے اپنی مہربانی نہیں لگائی۔ بہر حال میں نے خط لیا، اور کوئٹہ کے بازار میں پہنچا، سفیان ثوری کی نصائح میرے دل میں گھر چکی تھیں اور میں اپنا دل پکھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا، بازار میں پہنچ کر میں نے آواز لگائی: کون ہے جو اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنے والے شخص کو خرید سکے، یہ سن کر لوگ دراز و دنا تیرے کر میری طرف بڑھے، میں نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک چپڑا اور ایک کملی مانگتا ہوں، لوگوں نے مجھے یہ دونوں چیزیں دیدیں، میں نے یہ لباس پہنا، اور وہ لباس اتار دیا جو میں نے خلیفہ کے سامنے پہنا تھا، اپنے ہتھیار کھول کر گھوڑے کی پشت پر رکھ دئے، اور پایادہ دار اختلاف کے لئے روانہ ہوا۔ میری خستہ حالی کا خوب خوب مذاق اڑایا گیا، جاننے والوں نے فخرے کے، تحفہ خرا خلیفہ کو میری واپسی کی اطلاع کی گئی، میں حاضر ہوا، انھوں نے مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنا منہ پیٹ لیا، اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، الفوس! اصدافوس! اصدافہ موقع سے فائدہ اٹھایا، اور پیچھے والا محروم رہ گیا، مجھے دنیا سے، دنیا کی حکومت اور جاودہ شہمت سے کیا کام، یہ تو ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں؟ میں نے سفیان ثوری کا خط جس طرح مجھے ملا تھا اسی طرح خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا، خلیفہ نے وہ خط لیا، اور اس کا ایک

ایک لفظ اسکا کیفیت کے ساتھ پڑھا کہ 'آنگھوں۔' آنسو بہ رہے تھے اور دھشت و خوف سے جسم لرز رہا تھا، حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا : امیر المومنین! سفیان ثوری نے یہ خط لکھ کر آپ کی بڑی اہانت کی ہے، انھیں اس گستاخی کی سزا دی جانی چاہیے، آپ حکم دیں تاکہ انھیں پاب و زنجیر قصر خلافت میں حاضر کیا جائے اور دوسرے لوگ انکے انجام سے عبرت چکائیں، اور امیر المومنین کی شان میں کسی گستاخی کے مرتکب نہ ہوں، ہامون رشید نے اپنے مصاحب کا مشورہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جو تمہارے فریب میں آئے وہ بڑا بد بخت ہے، تم نہیں جانتے کہ سفیان ثوری نہایت متشع، منفرد اور یگانہ روزگار عالم ہیں، ہم ان سے مزاحم ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے، راوی کہتا ہے کہ سفیان ثوری کا یہ سکتوب ہر وقت ہامون رشید کے پاس رہتا اور وہ ہر نماز کے وقت اسے پڑھ لیا کرتا تھا، یہ معمول انتقال کے وقت تک رہا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس پر نگاہ رکھے، اور اپنے ہر عمل میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس لئے کہ ہر عمل کا محاسبہ ہو گا اور عامل جزا و سزا سے نوازا جائے گا۔

عبداللہ ابن مہران کہتے ہیں کہ ہامون رشید نے حج کیا تو واپسی میں چند روز کے لئے کوفہ بھی ٹھہرا، جب ہامون نے رخصت سفر باندھا، اور دار الخلافہ واپسی کے سفر کا آغاز کیا تو لوگ الوداع کہنے تلخے ساتھ ساتھ چلے، اور شہر سے باہر آگئے، ان میں ہملول مجنون بھی تھے، وہ ایک کوڑی پر آکر بیٹھ گئے، بچے انھیں پیچھے رہے تھے اور طرح طرح سے ستارہ تھے جب خلیفہ کی سواری آئی تو بچے خاموش ہو گئے، اور ایک طرف ہٹ گئے، ہملول نے پاؤں بلند کیا : امیر المومنین! خلیفہ نے ہودج سے سر نکال کر دیکھا اور کہا : لیلیک یا ہملول! ہملول نے کہا : امیر المومنین ہم سے حدیث بیان کی ایمن ابن نائل نے، قدماہ بن عبد اللہ عامری سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ سے واپس ہوتے ہوئے دیکھا، آپ اپنی ناقہ صہبا پر سوار تھے، نہ مارہیٹ ہو رہی تھی نہ دھکے دے جا رہے تھے اور نہ ہو بوجھ کا شور تھا (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی)۔ لیکن اس روایت میں عرفہ سے واپسی کے بجائے رومی جہاز کا ذکر ہے، اور یہی صحیح بھی ہے۔) اے امیر المومنین! اس سفر میں تواضع کرنا آپ کے لئے تکبر کرنے اور شان و شوکت کا اعتماد کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہامون یہ سکر روئے لگا، اور کہنے لگا کہ اے ہملول! انھیں کچھ اور نصیحتیں کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ہملول نے کہا : بہت بہتر! امیر المومنین! اس شخص کا نام اللہ کے خاص القاص مقربین کی فہرست میں لکھا جائے گا جسے مال بھی عطا ہو اور جمال بھی اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جمال میں پارسائی اختیار کرے، ہامون نے اس کلمہ حکمت کی تحسین کی، اور انعام کے طور پر کچھ پیش کیا، ہملول نے کہا کہ یہ انعام ان لوگوں کو واپس کر دیجئے جن سے آپ نے لیا ہے، میں اسکی ضرورت نہیں سمجھتا، خلیفہ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کچھ قرض ہو تو ہمیں بتلاؤ تاکہ ہم تمہارا قرض ادا کریں، جواب دیا کہ کوفہ کے یہ علماء۔ جن کی یہاں بڑی کثرت ہے۔ اس امر پر حقیق ہیں کہ قرض کے مال سے قرض ادا کرنا درست نہیں ہے، خلیفہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے لئے اجمال مقرر کر دینا چاہتے ہیں جو تمہارے کھانے پینے کے مصارف کے لئے کافی ہو، ہملول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے امیر المومنین! میں اور آپ دونوں خلیفہ کے عیال میں سے ہیں، اسلئے یہ حال ہے کہ وہ آپ کو تیار رکھے اور مجھے خاموش کر دے، خلیفہ نے ہودج کے پردے گرائے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔

ابو العباس ہاشمی صالح ابن مامون سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حادث محاسنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا : کہ کبھی آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ فرمایا : ہاں پہلے کبھی ایسا کر لیا کرتا تھا میں نے عرض کیا : اب نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اب تو میں اپنا حال چھپاتا ہوں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں اور اس میں بھل کر تباہوں کہ میرا نفس نہ سنے، اگر مجھ پر اس آیت کے پڑھنے میں سرور غالب نہ آجایا کرے تو میں کبھی اس کا اظہار نہ کروں، ایک رات میں اپنے غلط کدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوان رعنا خوشبوؤں میں رچا ہوا لباس پہنے ہوئے آیا، سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے اس سے پوچھا : نو جوان! تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سیاح ہوں اور ان لوگوں کی زیارت و ملاقات میرا مشغلہ اور شوق ہے جو اپنے غلط کدوں میں عبادت کرتے ہیں، اب آپ کے پاس آیا ہوں تو بظاہر آپ پر محنت کی کوئی علامت نہیں پاتا، آپ کی عبارت

کس نوعیت کی ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا مصائب کی پردہ پوشی اور مباح کا حصول۔ اس جوان نے یہ سن کر چیخ ماری اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ مغرب و مشرق کے مابین اس وسیع تر دنیا میں کوئی شخص اس صفت کا حامل بھی ہے یا نہیں؟ میں نے گفتگو جاری رکھی اور اسے بتلایا کہ اہل اللہ کا یہ شیعہ ہے کہ وہ اپنا حال چھپاتے ہیں اپنے رازوں پر خود بھی پردہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مخفی رکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جب ان کا حال یہ ہے تو تم کس طرح انھیں جان پاؤ گے؟ اس بات کا اثر پہلی بات سے زیادہ ہوا اور وہ جوان چیخ مار کر کہنے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ دونوں میرے پاس رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو ویل ویرازے اسکے کپڑے کندے ہو چکے تھے، میں نے اس سے کہا کہ یہ نیا کپڑا لو، میں نے اسے اپنے کفن کے لئے رکھ چھوڑا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے کفن پر ترجیح دیتا ہوں، جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ کر فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرو، اس نے پانی منگوایا، غسل کیا اور وہ کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے پوچھا : کہاں چلے؟ اس نے کہا کہ اے! آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ جوان خلیفہ مامون رشید کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور کہا کہ اے خاتم! اگر تجھے خاتم نہ کہوں تو میں خود خاتم ہوں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کی مغفرت کا طالب ہوں کہ تیرے سلسلے میں کوئی نامی سے کام لوں، کیا تو اسکے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اس نے تجھے زمین میں اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے، اسی طرح کی چند صحیحیں کرنے کے بعد اس نے باہر نکلتا پایا۔ میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مامون نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس لئے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں، میں نے پچھلے صدیقین کے احوال کا مطالعہ کیا، اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے یہاں آیا، حارث عباسی کہتے ہیں کہ اس جرأت نے مامون کے جسم میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑکی، اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ نوجوان کی گردن اڑا دی جائے، چنانچہ وہ اسی لباس میں شہادت کا جام نوش کر کے واپس لوٹا، میں اس وقت تک دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مامون کے نوکروں نے شہر میں جتاوی کرائی کہ اگر اس لاش کا کوئی وارث ہو تو وہ اسے تدفین کے لئے لے جاسکتا ہے۔ میں نے یہ اعلان سنا، مگر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس لاش کو اپنی تحویل میں لے لوں، وارث نہیں آیا تو علاقے کے غریب مسلمانوں نے باہمی تعاون سے میت کو دفن کر دیا، تدفین کے تمام مراحل میں میں نے شرکت کی۔ دیگر لوگوں کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ جوان ابھی چند گھنٹے تک میرے ہمراہ تھا، تدفین کے بعد میں قبرستان میں واقع مسجد میں چلا گیا، اس جوان کی موت کے صدمہ سے طبیعت بے حد پریشان تھی، تھوڑی دیر کے لئے لیٹا تو نیند آگئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوان انتہائی غمزدہ اور حسین حوروں کے حشرم میں ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ اے حارث! خدا کی قسم! آپ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت کے ثمرات مخفی رکھتے ہیں، میں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بس آنے ہی والے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی کہ چند سواہوں کا قافلہ میرے قریب آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ اپنے احوال چھپانے والے۔ اس نوجوان کا دل تیرے کلام سے متاثر ہوا اور وہ امرِ خوبی کے ارادے سے نکلا، اس "جرم" میں اسے قتل کر دیا گیا، اب یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے، اور قاتل کی بدبختی باری تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔

احمد ابن ابراہیم مقری روایت کرتے ہیں کہ ابو اسحق نورانی کہہ گئے اور فضولیات سے اجتناب کرنے والے تھے، وہ جب تک ضرورت نہ ہوتی نہ کسی چیز کے متعلق دریافت کرتے اور نہ کسی چیز کی فہم میں رہتے، مگر کو زائل کرنا ان کے مزاج میں داخل تھا، گو اس نے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، چنانچہ ایک روز جب کہ وہ مشرق فائن ٹائی ایک چشمہ کے پانی سے وضو کر رہے تھے انھوں نے ایک کشتی دیکھی جس میں تین منگے تھے، اور ہر منگے پر سیاہی سے لفظ "لطف" لکھا ہوا تھا، کیوں کہ تجارتی اشیاء میں کوئی چیز لطف سے مفروضہ نہ تھی، اسلئے انھوں نے کشتی پان سے پوچھا کہ ان منگوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا مطلب؟ تم اپنے کام میں لگو، ملائح کے جواب سے انکے دل میں شبہ پیدا ہوا اور انھوں نے ملائح سے کہا کہ یہ میری خواہش ہے، اور کچھ بھی نہیں، اگر تم مجھے بتلاؤ کہ ان منگوں میں کیا چیز ہے تو میری معلومات میں اضافہ ہو گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہو گا۔ ملائح نے کہا تمہیں ان

چیزوں سے کیا واسطہ؟ تم مجیب اور فضولیات سے دل جمعی رکھنے والے صوفی معلوم ہوتے ہو، ارے بھائی! ان میں شراب ہے، اور یہ معتقد کے لئے جاری ہے، نوری نے کہا کیا واقعی یہ شراب ہے؟ ملائح نے اثبات میں جواب دیا، اس پر نوری نے ملائح سے وہ موکری طلب کی جو اس کے قریب رکھی ہوئی تھی، ملائح یہ مطالبہ عکبر غضب ناک ہو گیا، اور اس نے اپنے نوکر سے کہا اس صوفی کو موکری دیدے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ نوری نے موکری سنبھال لی اور کشتی پر چڑھ کر یکے بعد دیگرے ایک کے علاوہ تمام منکے توڑنے، ملائح ان کی یہ جرات دیکھ کر گھبرا گیا، اور مدد کے لئے آواز میں لگا، ساحل پر حسین افسر ابن بشر آئے، یہ آواز سنی تو مدد کے لئے دوڑا آیا، اور صورت حال کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر نوری کو گرفتار کر کے خلیفہ معتقد کے سامنے پیش کر دیا، خلیفہ کے بارے میں یہ شہرت عام تھی کہ اسکی تلوار پہلے چلتی ہے اور زبان بعد میں اس لئے لوگوں کو یقین تھا کہ نوری قتل کر دے جائیں گے۔ ابوالحسن نوری کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کے سامنے لے جایا گیا، وہ اس وقت لمبے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جسے وہ اوپر اُٹھ کر تھما پھرا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا : میں عتبہ ہوں، اس نے پوچھا کہ تجھے یہ عمدہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا اس ذات ہے جس نے تجھے خلافت کا منصب عطا فرمایا، یہ جواب سن کر خلیفہ نے سر جھکا لیا، پھر لمبے خاموش رہ کر اس نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا : تمہاری بھلائی کے لئے، اور یہ سوچ کر کہ میں اس برائی کے ازالے پر قادر ہوں تو ایسا کر کے تمہاری حفاظت کیوں نہ کروں، خلیفہ تھوڑی دیر سر جھکائے، پھر سوچا رہا۔ پھر اس نے سراٹھایا اور ایک منگہ باقی رہنے دینے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا : امیرالمومنین! جس وقت میں نے منکے توڑنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے مطابق عمل کا آغاز کیا تو میرا اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھرا ہوا تھا، اور دل و دماغ پر آخرت میں باری تعالیٰ کے مطالبہ و احتساب کا خوف غالب تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ منکے خلیفہ کے ہیں، اور خلیفہ اس حرکت پر ناراض ہوگا، میں نے ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لئے اور اس کے حکم کی تعمیل میں منکے توڑنے کی جرات کی، جب ایک منگہ باقی رہ گیا اور میں نے اسے توڑنے کے لئے موکری بلند کی تو معاشرے میں دل میں تکبر اور فخر و غور کا احساس ہوا کہ میں نے خلیفہ کے منکے توڑ دئے، اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، اگر میرے دل کی وہ حالت ہوتی جو ابتر میں تھی اور ساری دنیا منکوں سے بھری ہوئی ہوتی تو میں تمام منکے توڑ ڈالتا، اور کسی بھی انسانی طاقت کی پروا نہ کرتا، معتقد نے کہا : جاؤ، ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے کہ تم جو منکر دور کرو، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا امیرالمومنین! اب میں ایسا نہ کروں گا، کیونکہ پہلے میں رضائے الہی کے منکرات کا ازالہ کیا کرتا تھا، اور اب اس لئے کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ خدمت تفویض کی ہے، خلیفہ نے پوچھا آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے زندہ سلامت واپس جانے دیا جائے، خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے مزاحمت نہ کرے، وہ جہاں چاہیں انہیں جانے دیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ابوالحسن نوری دربار شاہی سے رخصت ہو کر پھرے بیٹھے، اور وہیں رہنے لگے جب تک معتقد زندہ رہا اس خوف سے بغداد کا رخ نہ کیا کہ کہیں کسی ضرورت کے وقت خلیفہ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آجائے، خلیفہ کے انتقال کے بعد بغداد واپس آئے۔

ان واقعات سے پتا چلتا ہے کہ امیرالمعروف اور غنی عن المنکر کے سلسلے میں علما کرام اور بزرگان دین کا اسوہ کیا تھا، وہ بے خونی اور بے بکری کے ساتھ نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر شاہان وقت سے ٹکرا جاپا کرتے تھے، ان کا بیرونا صرف اللہ کے فضل و کرم اور اسکی رحمت پر تھا، انہیں یقین تھا کہ انکا ایمان ان کا محافظ ہے، اگر ان کی زندگی پر آج بھی آتی تو یہ شہادت کی موت ہوگی، ان کے احتساب میں اخلاص تھا، اور اسی اخلاص کی وجہ سے انکے کلام میں تاثیر اور نفوذ کی قوت تھی، سخت سے سخت دل بھی انکی تقریروں سے لرز جاتے تھے، اب یہ حال ہے کہ حرم و ہوس کی زنجیروں نے علماء کی زبانیں قید کر دی ہیں، وہ چپ رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہے، اگر بولتے بھی ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہوتا، رعایا بادشاہوں کے بکڑنے سے

بگڑتی ہے، اور بادشاہ علماء کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں، اور علماء اس وقت بگڑتے ہیں جب انکے قلوب پر جاہ و مال کی محبت غلبہ پالیتی ہے، جس شخص کا دل مال و جاہ کی محبت کا اسیر ہو وہ اپنے سے اونٹی درجوں کے لوگوں کا اقتساب بھی نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ بیٹوں اور بادشاہوں کا اقتساب کر سکے۔

کتاب آداب المعیشہ و اخلاق النبوة آداب زندگی اور اخلاق نبوت

جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب باطنی آداب کا عنوان، اعضاء کی حرکات و دلوں کے خیالات کا عکس، اعمال اخلاق کا نتیجہ، آداب معرفتوں کا مجموعہ، اور راز ہائے دل اعمال کا منبع و مخور ہیں، ظاہر باطن ہی کے نور سے اجالے حاصل کرتا ہے، اور اسی کی چمک و شک سے زینت پاتا ہے، باطن ظاہر کی برائیوں کو خوبوں سے محبوب کو فضاائل سے بدل دیتا ہے، جس کے دل میں خشوع نہیں ہو تا اس کے اعضاء بھی خشوع نہیں کرتے، اور جس کا دل اوار الہی کا منبع نہیں ہوتا اس کا ظاہر آداب نبوی کے جمال سے محروم رہتا ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں احیاء العلوم کی دوسری جلد کا اختتام زندگی کے ان آداب کے ذکر پر کروں جو جامعیت رکھتے ہیں، یہ آداب اگرچہ احیاء العلوم کی اول و دوم دونوں جلدوں میں بجا بکھرے ہوئی ہیں، لیکن میں طالب کو تلاش و جمع کی مشقت سے بچانے کے لئے ایسا کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں تکرار و اعادے سے بڑھنے والے اکثابت محسوس نہ کر سکیں۔ کئی بات کتنی ہی مفید و قیمتی کیوں نہ ہو سننے والا اس کا اعادہ پسند نہیں کرتا۔ اس لئے یہ رائے ہوئی کہ اس جلد کے آخری صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور آداب زندگی جمع کر دئے جائیں جو سند کے ساتھ آپ سے منقول ہیں، اور ان اخلاق کے مطالعے سے ایمان کی تحبیر ہو، اور اس میں استحکام پیدا ہو، آپ کی ہر عادت طیبہ ایک نمونہ ہے، قابل تقلید مثال اور متارۃ نور ہے، آپ کے اخلاق عالیہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں، میں اخلاق طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کا سراپا بھی لکھنا چاہتا ہوں، اور ان معجزات کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، اس طرح آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کامل ہوگا، اور ان لوگوں کے لئے ایک تنبیہ ہوگی، جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں، اور ان دلائل سے اپنے کان بند کئے ہوئے ہیں جن سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید المرسلین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بلاشبہ وہ کم کردہ راہ لوگوں کا راہ نما، اور سب سے کس و درمندانہ کی پکار کا جواب دینے والا ہے۔

پہلے ہم قرآنی آیات بیان کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی ہے، انکے بعد آپ کے چند جامع اوصاف و عادات بیان کئے جائیں گے، پھر گفتگو، ہنسی، کھانے، پینے، لباس، عود و گرز، جو و کرم، شجاعت و بہادری، تواضع و انکساری اور دیگر عنوانات کے تحت آپ کے اخلاق حمیدہ اور فضائل طیبہ کا ذکر ہوگا۔ پھر سراپائے اقدس بیان کیا جائے گا۔

آخر میں معجزات بیان کئے جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعہ حسن ادب کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی جناب میں بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے حسن

ادب اور کریمانہ اخلاق سے مزین فرما۔ کبھی آپ یہ دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي وَخُلُقِي (۱)

اے اللہ میری صورت اور سیرت اچھی بنا۔

آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں :-

اللَّهُمَّ جَيِّدِي مَنَكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ (۲)

اے اللہ مجھے بری عادت سے بچا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے اس وعدے کا ایفا کیا جو اس آیت میں مذکور ہے :-

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (پ ۱۲۳ آیت ۹۰)

مجھ کو بلاؤ میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

اوپر مذکور قبولیت کا نامو اس صورت میں ظاہر ہوا کہ آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے ذریعہ آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی، قرآنی تعلیمات اور اخلاق کا آپ منظر نامہ تھے جیسا کہ سعد ابن هشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا، آپ نے پوچھا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ میں عرض کیا : کیوں نہیں پڑھتا ہوں، فرمایا : آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا (مسلم)۔ قرآن مجید کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کی تعلیم اس طرح دی گئی۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (پ ۱۳ آیت ۱۹۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَفْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنَّا فَادِيَ الْقَرِيبِ وَنَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (پ ۱۳ آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ لَكُمِّنْ عَزْمٌ الْأُمُورِ (پ ۱۳ آیت ۱۷)

اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

وَلَكُنْ صَبِرٌ وَعَفْرٌ إِنَّ ذَالِكَ لَكُمِّنْ عَزْمٌ الْأُمُورِ (پ ۲۵ آیت ۳۲)

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۲ آیت ۴۳)

آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُعْذِرُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (پ ۱۸ آیت ۲۲)

اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور

(۱) یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، راوی حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ ہیں لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں اللَّهُمَّ احْسِنْ خُلُقِي فَاحْسِنْ خُلُقِي (۱)

اللہ تعالیٰ میری صورت اچھی بنائی ہے میری عادت بھی اچھی بنادے، ابن مسعود کی روایت ابن حبان میں بھی ہے

(۲) ترمذی و حاکم میں روایت تیبہ ابن مالک۔ مذکورہ الفاظ حاکم کے ہیں ترمذی میں ہے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنَكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ"۔

معاف کر دیے۔

إِنْفَعُ بِالنَّبِيِّ هُمِ أَحْسَنُ فَإِذَا لَئِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (پ ۲۳ ر ۱۹)
(آیت ۳۴)

آپ (مع اطہار) نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۴ ر ۵)
(آیت ۳۴)

اور کفار کے غضب کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

اخْتِزِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَئَعْصُكُم بَعْضًا (پ ۳۶ ر ۳۷ آیت ۴)

بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیوں کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔

جنگ احد میں جب آپ کی سانس کے چار دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چہرہ انور پر خون بننے لگا تو آپ خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو نبی کا چہرہ خون سے ترکہ کرے محض اس جرم میں کہ وہ انھیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس پر اللہ عزوجل نے بطور ناصیب یہ آیت نازل فرمائی۔ (۱)
لَيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (پ ۳ ر ۴ آیت ۳۸)
آپ کو کوئی دخل نہیں۔

قرآن پاک میں ناصیب کی بے شمار مثالیں ہیں، ان سب سے اولاً جناب رسول اللہ کی ذات گرامی مقصود تھی، پھر آپ کا یہ فیضان امت کی طرف منتقل ہوا، اور آپ کے اخلاق و آداب کے اجالے پوری کائنات میں پھیلے قرآن کریم سے آپ کو ادب سکھایا گیا، اور آپ کے ذریعہ مخلوق کو ادب کی تعلیم دی گئی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
بعثت لاتعمم مکارم الاخلاق (۲)
میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔

اسے کہ بعد آپ نے لوگوں کو حسن ادب کی تلقین فرمائی، اور ان اخلاق فاضلہ کی رغبت دلائی جن کا ذکر ہم تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے باب میں کریں گے۔ یہاں ہم ان کا اعادہ نہیں کرتا چاہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کامل کر دیے تو ان الفاظ میں آپ کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا :-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۳۹ ر ۴ آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاق (حسن) کے اعلیٰ پائے پر ہیں۔

کتی عظیم ہے وہ ذات، اور کتنا عظیم ہے اس کا کرم اور کتنی زیادہ ہیں اسکی عنایات کہ خود ہی اپنے نبی کو زیور اخلاق سے

(۱) مسلم میں حضرت انس کی حدیث، بخاری نے یہ روایت صحیحاً ذکر کی ہے۔ (۲) احمد، حاکم، تہذیبی روایات ابو ہریرہ۔ کتاب الصمت میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔

آراستہ کیا اور خود ہی تعریف فرمائی اور اسکا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ یعنی یہ فرمایا کہ آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویبغض سفاسفہا

اللہ تعالیٰ اخلاق عالیہ کو پسند کرتے ہیں، اور برے اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان پر حیرت ہوتی ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی اپنی کوئی ضرورت لے کر آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کی حاجت ردائی کا اہل نہ سمجھے، اور اسکی دل شکنی کرے کیا اس سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مکارم اخلاق سے پیش آتا، اور ثواب کماتا، مکارم اخلاق سے نجات کی راہ کا پتا ملتا ہے، کسی شخص نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے فرمایا : ہاں! یہ بات بھی سنی ہے، اور اس سے بہتر بھی اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں قبیلہ طی کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کیا : یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرمادیں، اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، اس لئے کہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا تھا، قیدی کو رہا کر دیتا تھا، بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا، کھانا کھاتا تھا، اور سلام کو دو ادا دیتا تھا، اس کے در سے کبھی کوئی ضرور ختم نہ محروم واپس نہیں گیا، یا محمد! میں عاتق طائی کی بیٹی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

یا حاریرۃ ہذہ صفۃ المؤمنین حقاً لو کان ابوہم مسلماً لشرحنا علیہ خلوا

عنہا فان ابیہا کان یحب مکارم الاخلاق، وان اللہ یحب مکارم الاخلاق

اے لڑکی! یہ سچے مؤمنین کے اوصاف ہیں، اگر تمہارا باپ مسلمان تھا تو ہم اس پر رحم کرتے ہیں (یعنی تجھے آزاد کر دیتے ہیں) اس کے بعد لوگوں سے فرمایا: اس لڑکی کو آزاد کر دو، اس لئے کہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو محبوب رکھتا تھا، اور اللہ کو بھی مکارم اخلاق محبوب ہیں۔

ابوہریرہؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا : یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق پسند کرتے ہیں، فرمایا :

والذی نفسی ینیدہ لا یدخل الجنة الا حسن الاخلاق (۱)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھے اخلاق والے داخل ہوں گے۔

حضرت معاذؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان اللہ حف الاسلام بمکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومن ذالک حسن المعاشرة وکرم الضیعة ولین الجانب وینل المعروف واطعام الطعام، وافشاء السلام وعبادة المريض المسلم یراکان او فاجر او حسن الجوار لمن جاورت مسلماً کان او کافراً وتوقیر ذی الشیبة المسلم، واجابة الطعام، والدعاء علیہ، والعفو والاصلاح بین الناس والحدود والکرم والسماع والا بثناء بالسلام، وکظم الغظ والعفو عن الناس، واجتناب ما حرمہ الاسلام من اللہو والباطل والغناء والمعازف کلہا وکل ذی وترو کل ذی دخل، والغیبة والکذب، والبخیل والشح والجفاء والمکر والحذیق والنمیمہ وسوء ذات

(۱) قبیلہ ثنی کے قیدیوں کا واقعہ اس تحصیل کے ساتھ یکم ترقی نے نادر الامول میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے

البین وقطیعة الارحام وسوء الخلق والتکبر والفخر والاختینال والاستطالة
والبدخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغی والعنولان
والظلم (۱)

اللہ تعالیٰ نے مکالم اخلاق اور محاسن اعمال سے اسلام کا احاطہ کر دیا ہے، اور ان مکالم اخلاق اور محاسن
اعمال میں یہ باتیں شامل ہیں باہم اچھی طرح رہنا حسن سلوک کرنا، نرمی سے پیش آنا، صدقہ و خیرات کرنا، کھانا
کھانا، سلام کو دروازہ دینا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلنا،
بڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہنا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، دعوت قبول کرنا،
درگزر کرنا، لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، سخاوت کرنا، چشم پوشی کرنا، سلام کی ابتدا کرنا، غصہ چھپانا، اور
لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے اجتناب کرنا مجھے لبو و لعب،
باطل سمجھنا، بھگانا، اور لوگوں کے تمام آلات، غیبت، بھجوت، بھل، کج بھوسی، ظلم، مکر و فریب، پھنچل، آپس میں
اختلاف اور رنجش پیدا کرنا، قطع رحمی، بد خلقی، تکبر، غف، شیخی، بڑائی کا اظہار، ازتیا، قہش بکنا، قہش سننا، کینہ،
حسد، بد قالی، سرکشی، زیادتی اور ظلم۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں نہ بلایا ہو،
اور کوئی بری بات ایسی نہیں چھوڑی جس سے ہمیں نہ ڈرایا ہو (۲) ان تمام امور کے لئے تنبیہ آیت بت کافی ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (پ ۱۹ ص ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ احسان، اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کمل برائی، اور
مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت کرتے ہیں کہ تم نصیحت قبول
کرو۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا :-
اوصیک باتقاء اللہ وصدق الحديث والوفاء بالعہد واداء الامانة وترك الخيانة
وحفظ الجار، ورحمة الیتیم، ولین الکلام وینل السلام، وحسن العمل،
وقصر الامل ولزوم الایمان، والتفقه فی القرآن وحب الاخرة والجزع من
الحساب وخفض الجناح وانهاک ان تسب حکیمًا او تکذب صادقًا او تطیع
آثمًا او تعصی امامًا عادلًا او تفسد ارضًا، و اوصیک باتقاء اللہ عند کل حجر و
شجر و مدر وان تحدث لکل ذنب توبة السرب السر والعلائیة بالعلائیة
(۳)

اے معاذ! میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، سچ بولنے کی، ایٹائے عمدہ، اوائے امانت، ترک خیانت، بڑوسی کی
مخالفت، یتیم پر رحم، نرم گفتاری، انصاف، سلام، حسن عمل، قهر اہل ایمان پر ثبات، قرآن میں متفقہ، آخرت

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ معاذ کی ایک روایت تقریباً اسی مضمون کی متفقہ آری ہے (۲) اس روایت کی سند مجھے نہیں

ملی، البتہ یہ مضمون فی منہ مجھ سے ہے۔ (۳) ابو نعیم نے علیہ میں اور بخاری نے کتاب الزہد میں یہ روایت کتاب آداب الصیۃ میں بھی گزر چکی ہے

کی محبت، حساب کے خوف اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی عقل مند کو گالی دے، کسی بچے کی تکذیب کرے، کسی گنہگار کی اطاعت اور کسی عادل امام کی نافرمانی کرے یا کسی جگہ فساد پھیلانے میں تجھے ہر پتھر، ہر درخت اور ہر ڈھیلے کے پاس (یعنی ہر جگہ) اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا، پوشیدہ گناہ سے پوشیدہ توبہ اور اعلانِ گناہ سے اعلانِ توبہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندگانِ خدا کو اس طرح ادب سکھایا کرتے تھے اور انھیں اچھے اخلاق اور اچھے ادب اختیار کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق

ذیل میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محاسن اخلاق ذکر کئے جا رہے ہیں جو بعض علماء نے احادیث سے منتخب کئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے (۱) سب سے زیادہ ہمدار تھے، (۲) سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے۔ (۳) سب سے زیادہ وہ پاکدامن تھے آپ نے بھی کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ کی ملکوت یا ملکوت نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو (۴) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، (۵) آپ کے پاس دو درہم و دینار پر رات نہیں گزرتی تھی اگر رات ہونے سے پہلے کچھ مال بیچ جاتا اور کوئی ایسا شخص نہ ملتا جسے وہ مال دیا جاسکے تو اس وقت تک گھر شریف نہ لاتے تھے جب تک اس سے چھکارا نہ پالیتے (۶) اللہ تعالیٰ کے عطا (۱) یہ روایت ابوالفتح نے کتاب اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبدالرحمن ابن ابی زبے سے نقل کی ہے یہ حدیث مرسل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابوہامزہ ابن حبان نے عبداللہ ابن سلام کی اس روایت کی تخریج کی جس میں یسوی عالم زید ابن شدکے اسلام کا قصہ مذکور ہے انھوں نے حضرت عمر ابن الخطاب سے کہا تھا "ایا عمر کل علامات النبوة قد تمثانی دجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فخرت الیہ الا انتستیں لم اخرج ما منہ سبق طرہ بعد ولا یزید بشرة النحل علیہ الا طمانتہ اخر محمد۔ (۲) آپ کے اچھے الناس ہونے کی روایت حضرت انسؓ سے بخاری و مسلم میں ہے (۳) اعدل الناس ہونے پر شاہل میں حضرت علیؓ کی وہ طویل روایت دلالت کرتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ حسنہ پر مشتمل ہے اس روایت کے الفاظ ہیں "لا تحقر من الحق ولا یجادوہ۔ قد وضع الناس بسوہ ولفظہ فصار لم یالما ابدا ومارا وحدثنی الحق سواء" اس روایت کی سند میں ایک راوی بھول ہے۔

(۴) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ان الفاظ میں "ما سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر امرأۃ الا امرأۃ مملکۃ۔"

(۵) طبرانی ابویہ میں حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "قتلت فی الناس باطل" ان چاروں میں سادہات بھی ہے اس کے راوی لکھ ہیں صاحب البیان نے اسے منکر کہا ہے بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی حدیث کے الفاظ ہیں "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابود الناس" یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے۔ وہ کتاب الزکاة میں بھی گزر چکی ہے۔

(۶) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے "فرأیتہ من آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدا کر کے لے کر آئے ہیں لوگ سے کچھ دیا یا نہیں ہوئے آپ اس وقت مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے آپ نے وہ تمام دیا مستحقین میں تقسیم کر دے آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا : کیا کچھ پانی چاہے؟ میں نے عرض کیا : ہاں دو دینار دے دیے ہیں آپ نے فرمایا : کسی کو تلاش کرو کہ مجھے ان سے راحت ملے میں اپنے گھر والوں کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان دو دیناروں سے مجھے راحت نہ مل جائے لیکن کوئی شخص ہمارے پاس نہیں آیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے مسجد میں ہی رات گزار دی صبح ہوئی تو دوسرے دن بھی مسجد میں رہے شام کے وقت دو سوار آئے میں نے وہ دونوں دینار انھیں دیدے آپ نے عشا کی نماز پڑھ کر گھر لے جایا اور ان دیناروں کے متعلق استفسار فرمایا میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے راحت دیدی ہے اس پر آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ مال مستحقین کو پہنچا خدا انھیں اس حال میں موت آجاتی کہ وہ مال آپ کے پاس ہوتا اس کے بعد میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ اپنی ادواں کو محرمہ کے پاس تشریف لے گئے بخاری میں منبہ ابن عابر کی مرفوع روایت بھی اسی طرح کے مضمون پر مشتمل ہے۔

کدوہ رزق میں سے آپ صرف اتنی مقدار اپنے پاس رکھتے تھے جو آپ کے اور اہل خانہ کے سال بھر کی غذا کے لئے کافی ہو اور غذا بھی وہ ہوتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ارزاق اور سہل الحصول تھی، یعنی جو اور کمبھور باقی سب چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے (۱) اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ عطا کر دیا کرتے تھے۔ (۲) آپ اپنی سال بھر کی غذا میں سے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سال گزرنے سے پہلے ہی آپ کو غذائی اجناس کی ضرورت پڑ جاتی تھی بشرطیکہ اس دوران کوئی چیز آپ کے پاس نہ آجاتی (۳) آپ اپنے جوئے خود سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اور اپنے گھر کے تمام کام کر لیتے، (۴) اور ازواج مطہرات کے ساتھ تلخ کرکٹ نہ لیتے، (۵) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا دار تھے، حیا کی وجہ سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی (۶) آپ غلام اور آزاد کی دعوت یکساں طور پر قبول فرمایا کرتے (۷) آپ ہدیہ بھی قبول فرمائیے اگرچہ وہ ایک گھونٹ دودھ یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہوئی، آپ معمولی ہدایا کا بدلہ بھی اتارتے (۸) آپ ہدیہ کا

(۱) تقریباً اسی مفہوم کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب سے منقول ہے، اور احیاء العلوم کی کتاب الزکوٰۃ میں بھی اس کا حوالہ مکرر چکا ہے۔

(۲) طہلیٰ، داری اور بخاری و روایت مسل ابن سعد بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا شلہ لاکھ تو آپ نے اسے عطا کر دیا، لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے ایسی چیز مانگی ہے جب کہ تو یہ جانتا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے، مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام کے نام پر آپ سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے عطا فرمائی، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے کسی سائل سے "نہیں" نہیں کہا۔

(۳) اس حقیقت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کی تخریج ترمذی، انسائی اور ابن ماجہ نے کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زورہ میں صاع قلعہ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی یہ قلعہ آپ نے اہل خانہ کے لئے لیا تھا، ابن ماجہ میں تیس صاع جڑ کا ذکر ہے، بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زورہ تیس صاع قلعہ کے عوض ایک بیوی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔

(۴) مسند احمد میں روایت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوئے کا ٹھہ لیا کرتے تھے، اپنے پکڑے سی لیتے تھے، اور اپنے گھر کا کام کر لیتے تھے جس طرح تم اپنے گھر کا کام کر لیتے ہو۔

(۵) مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، بخاری میں ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں نے ہمارے پاس رات کے وقت ہماری کھوشک کا ایک پارچہ بھینسا میں نے دیا، پارچہ پکڑا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بوٹیاں مانیں، یا یہ فرمایا کہ آپ نے پکڑا اور میں نے گوشت کانا

(۶) بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو ناری پر دودھ اور لٹی سے بھی شرب لیتے تھے

(۷) ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، داؤد غفنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں "کان یحب دعوة العبد الی طعام وہی یقبل لودیعت الی کران لا ببت" آخری جملہ آزادی کی دعوت قبول کرنے کے عوم پر دلالت کرتا ہے، یہ جملہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور احیاء العلوم میں بھی ضیافت کے باب میں مکرر چکا ہے، ابن سعد نے حواہ ابن عبد اللہ ابن جابر سے نقل کیا ہے "کان یہوہ امرؤ لا اسود الا اجابہ" یہ حدیث مرسل ہے۔

(۸) بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمائیے تھے، اور اس کی مکافات کرتے تھے، دودھ کے گھونٹ اور خرگوش کی ران کا ذکر صحیحین میں ہے، حضرت اُمّ الفضل رضی اللہ عنہا کی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دودھ کا چالہ پیش کیا، آپ اس وقت غرض میں تھے، آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا، مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اُمّ سلمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں دودھ پیش کیا، بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ران یا ران کے بالائی حصے کا گوشت بھیجا۔

کھانا کھالیا کرتے تھے، لیکن صدقہ کا کھانا تناول نہیں فرماتے (۱) غلام اور غریب مسکین کی دعوت قبول کرنے میں غرور نہ فرماتے (۲) آپ اپنے رب کی خاطر غصہ فرماتے، اپنے نفس کے لئے کسی سے خفا نہ ہوتے (۳) حق کا فاضل کرنا آپ کی عادت تھی، خواہ اس سے آپ کو یا آپ کے رفقاء کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، چنانچہ مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم دوسرے مشرکین کے خلاف آپ کی مدد کریں، اس وقت آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، اگر ان میں سے ایک بھی آجائے تو وہ آپ کی جماعت میں زیادتی کا سبب بن جائیں، آپ نے یہ مدد قبول نہیں کی اور فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا (۴) بڑے اور بزرگ صحابی کو بیوروں کے مہاں معقول پایا تو آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور نہ حق بات کی تسخیر سے آگے بڑھے، بلکہ اس کی دقت سے سواوٹ دی، حالانکہ اس وقت آپ کے رفقاء کو قوت حاصل کرنے کے لئے ایک اونٹ کی بھی سخت ضرورت تھی۔ (۵) بعض اوقات آپ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے (۶) جو موجود ہو تا تناول فرماتے جو پائے اسے واپس نہ کرتے حلال کھانے سے پرہیز نہ فرماتے، اگر خرابی غیر روئی کے ملتا تو اسے ہی تناول فرماتے، اگر بھنا ہوا گوشت ملتا اسے ہی کھاتے، چھ بول یا بھوک روئی ملی تو اسے کھاتے، مٹھائی یا شہد ملتا تو اسے تناول فرماتے، دودھ یا غیر روئی کے ملتا تو اسے پر کھاتا فرماتے، اسی طرح اگر ترجمویریں یا غریب مل جاتا تو وہی تناول فرماتے، (۷) آپ ٹھیک لگا کر کھانا نہ کھاتے (۸) نہ

- (۱) یہ قول کرنے اور صدقہ کھانے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے معقول ہے
(۲) سنائی اور حاکم میں عروالدہ ابن ابی ہنیٰ، حدیث الفاظ ہیں "کان لا یسکیر ان عشی مع مسکین" کتاب العبدہ کے دوسرے باب میں بھی یہ روایت گزری ہے، حاکم میں ابوسعید کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں
(۳) مشکل ترمذی میں ہذا ابن ابی ہادی کی روایت میں ہے "کان لا یغضبہ الدنیا وماکان منها" فاذا نعلی الحق لم یقم لغضبہ شئی حتی ینتصرلہ ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصرلہا"

(۴) اس کا ثبوت مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے ملتا ہے کہ جب آپ حرہ الہدیہ میں تھے تو ایک شخص آیا، اس کی برأت و ہمداری کی بڑی شہرت تھی، صحابہ کرام اسے اپنی جماعت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اس شخص نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، اور آپ کے ساتھ لڑوں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا: "فارجع فلن استعین بعشرک" واپس جاؤ میں کسی مشرک سے ہرگز کوئی مدد نہیں لوں گا

- (۵) بخاری و مسلم میں سہل ابن شریف اور رافع ابن خدیج کی روایات معقول صحابی کا اسم گرامی عبداللہ ابن سہل انصاری تھا
(۶) یہ واقعہ خندق کورسے کے دنوں میں پیش آیا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے، ترمذی میں ابو طلحہ کی روایت کے الفاظ ہیں "فکون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع و الصناح یلوتنا من جمر فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمرین" یعنی ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا رانہ اٹھا کر دکھایا آپ کے حکم مبارک پر وہ پتھر بڑھے ہوئے تھے۔

(۷) آپ کی یہ تمام عبادات طیبہ احادیث سے ثابت ہیں، ترمذی میں حضرت اُمّ ہانیؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صرف خشک روئی اور سرکہ ہے، آپ نے فرمایا لیکن آؤ۔ مسلم میں حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سامان طلب کیا، عرض کیا کیا اس وقت صرف سرکہ موجود ہے؟ آپ نے وہی منگوایا، مسلم ہی میں حضرت ابراہیمؓ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے عرض کھائے، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ آپ کا اکثر کھانا بھوک روئی پر مشتمل ہوتا تھا، بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ آپ کو طہور اور شہد مغروب تھا، تمکین ہی میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پانی منگو کر کھلی کی، سنائی میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کجوریں، غریبوں سے کھالیا کرتے تھے۔ (۸) یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں

(۱) یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں

(۳) تین دن تک حواریوں کی روئی نہ کھانے کی روایت حضرت عائشہؓ سے بخاری و مسلم کے الفاظ میں ہے "ما شئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ايام غير حتى ينفض ليلته" مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے یوں تک حواریوں کی روئی بھی نہیں کھائی۔

(۵) ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ہدایت السنن، حاکم، ہدایت السلف، حنفیہ، یحییٰ میں بھی مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت سے متعلق متعدد روایات ہیں۔

(۶) ترمذی، حاکم میں حضرت عائشہؓ کی روایت۔ فرمایا ہے کہ آپ حفاظت کے لئے رکھنا کہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ”واللہ“

محمک من الناس یعنی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا: اہلس جواز اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، مخفی 2 اے فریب اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے۔

(۷) ابو الحسن امین خاکسار نے شاکل میں حضرت ابوسعیدؓ اندر دینی کی حدیث علی کی ہے کہ آپ خوش خلق، شریف مع خندہ رو اور در خواست مع یکن

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرماتے: 'اور ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے گئے گا ہمارے رسول پر عرس ہے، یعنی آپ کے وہ بیٹے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی حرکت نہ تھی'، 'نہن میں اسامہ ابن شریک کی روایت ہے کہ جسے آپ کے ہم نگر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ

(۸) بخاری روایت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو مجھے والے کے لئے یہ ممکن ہو گا کہ وہ آپ کے کام کا ایک ایک لفظ شمار کر لے۔ ایک کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان رسول پر بندے بیٹھے ہوئے۔

میرے ارشاد فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کہ یہ بچہ بخاری کے عقیدے اور سنی کے مومنین اور سنی کے عربین کی ہے، مسلم میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ اپنے واضح اور جدا ہاتھوں کے لئے والدہ آپ کی بات آسانی سے یاد کر لیتا۔ شکل ترقی میں ابن ابی ہریرہ کے

(۹) شکل ترقی میں این ایٹمی طالب کی حدیث کے الفاظ "وَأَمَّا الْبَشَرُ فَمِنْ أَسْلَمَ الْخَلْقِ جَامِعِ تَرْقِيٍّ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْإِنْسَانِ الْخَالِصِ فِيهِ جَزْءٌ كَثِيرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" سے زیادہ جیسے کہ مضمون کو ملاحظہ کیا۔

(۱۰) احمد بن حنبلت عاقلہ القاضی ہیں "اے حبیب الہی صلی اللہ علیہ وسلم شی من الدینا الا ان یکن لہما ذوقی"۔
(۱۱) ابن ماجہ میں عمار بن العاص کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں لہما ذوقی بخاری و مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ کو کچھ بڑوں میں

سب سے زیادہ یہی چادرپندہ حمی بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے اولیٰ جب رجب تن فرمایا۔

کی تھی' (۱) اور آپ اسے دائیں اور بائیں ہاتھ کی پھولی انگلی میں پٹا کرتے تھے' (۲) آپ اپنی سواری کے پیچھے غلام کو یا کسی دوسرے کو بٹھالیا کرتے تھے' وقت پر جو سواری مہیا ہو جاتی اسے استعمال کرتے چنانچہ آپ نے گاہے گھوڑے پر گاہے اونٹ پر' کبھی گھڑ پر' اور کبھی گدھے پر سواری کی ہے' آپ چاروں عمامہ کے بغیر برہنہ سر اور برہنہ پائیدل بھی چلے ہیں' (۳) مدینے کے آخری کنارے پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لئے بھی آپ تشریف لے جاتے' (۴) آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی' بدلو سے آپ کو سخت کراہت ہوئی' (۵) (آپ فقیہوں کے ساتھ بیٹھ جاتے' (۶) مساکین کے ساتھ کھانا کھا لیتے' (۷) بہترین اخلاق کے حامل لوگوں کا اکرام فرماتے' قوم کے شرفاء اور رؤساء کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کے مطابق سلوک کرتے' (۸) صلہ رحمی فرماتے مگر اس طرح نہیں کہ امراء کو ان سے افضل لوگوں پر ترجیح دیں' (۹) آپ کسی

(۱۰) بخاری و مسلم بروایت انس' (۲) مسلم میں حضرت انس کی حدیث کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگلی بھی پٹی' بخاری میں ابن ابی کی روایت ہے کہ انگوٹھی کا نشان (مطہری) آپ کی پھولی انگلی میں تھا۔ دائیں ہاتھ میں پٹنے کی روایت بھی مسلم میں حضرت انس سے ہے۔ (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو اپنا روٹیل بنایا جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس اور خود حضرت اسامہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسامہ آپ کے غلام ابن غلام تھے' مزاد سے واپسی کے سفر میں فضل ابن عباس کو روٹیل بنایا۔ یہ درست بھی ہے کہ تمبین میں ہے' اور راوی ان دونوں کے علاوہ فضل ابن عباس بھی ہیں' آپ نے حضرت حوا زین جبل' اور ابن مرثد کو بھی اپنا روٹیل بنایا۔

(۴) گھوڑے پر سواری کی روایات بخاری و مسلم میں حضرت انس سے' مسلم میں حضرت جابر اور سل ابن سعد سے مروی ہیں' بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر چڑھ کر طواف کعبہ کیا' تمبین فیما بین براء کی حدیث میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین کے موقع پر سفید رنگ کے گھڑ پر بیٹھے ہوئے دیکھا' اسامہ کی روایت کے بموجب آپ نے گدھے کو بھی بطور سواری اختیار فرمایا' یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں ہے ابن ابی دوؤں نکہوں میں ابن عمر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے' کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیادہ' مریضوں کی عیادت کے سلسلے میں مسلم نے اسامہ ابن جہاد کی روایت نقل کی ہے کہ ہم دس بارہ افراد آپ کے ہمراہ اس طرح نکلے کہ ہمارے سروں پر ٹیٹیاں اور بیڑوں میں جوتے نہیں تھے۔

(۵) نسائی بروایت انس' فرمایا' "بیب الی انشاء وعلیہ" یعنی میرے لئے عورتیں اور خوشبو محبوب کدی تھی ہے' ابو داؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صوف کا جبہ یا آپ نے اسے نصب تن فرمایا' عیسیٰ کی وجہ سے صوف کی بدبو محسوس کی تو اسے اتار دیا' آپ کو خوشبو پسند تھی۔

(۶) ابو داؤد کی روایت کے بموجب حضرت ابو سعید اندری فرماتے ہیں کہ میں باؤاؤں اور ضعیف مساجرین کی ایک جماعت میں تھا' اور اس جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ عراقی کی وجہ سے ایک دوسرے کو لعنت دیتے رہے تھے' اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔

(۷) مساکین کو اپنے ساتھ کھلانے کی روایت بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اہل صفہ اسلام کے مسلمان تھے نہ ان کے مجال تھے' نہ ان کے پاس مال تھا' جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث آتا تو آپ انھیں بھجوا دیتے' خود نہ کھاتے' اور جب حدیث آتا تو خود بھی کھاتے اور انھیں بھی بھجواتے یا انھیں اپنے ساتھ شریک کر لیتے۔

(۸) شاہل ترمذی میں حضرت علی کی طویل حدیث کے آپ اہل فضل کو ترجیح دیتے' اور دین میں ان کے مرتبے کی رعایت فرماتے' ہر قوم کے معزز و اہم اس کا اعزاز فرماتے' اور اسے اس قوم کا سربراہ بنا دیتے' طبرانی میں حضرت جریر نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں "اذا جاءکم قوم فاکرموہ"۔

(۹) حاکم میں ابن عباس کی روایت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی والدین کی طرح عزت کرتے تھے' لیکن اسی کے ساتھ حاکم میں اسامہ ابن ابی وقاص کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عباس کو صبر سے باہر کر دیا' اور علی کو رہنے دیا' حضرت عباس نے اپنے چچا ہونے کا واسطہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نکال دیا ہے اور علی کو فہر لایا ہے۔

پر ظلم نہ کرتے، عذر کرنے والے کی معذرت قبول فرمائیے (۱) مزاج بھی فرماتے لیکن اس میں بھی حق بات ہی سمجھتے (۲) آپ مسکراتے آواز سے نہ بھٹتے (۳) صباح کھیل خود بھی دیکھ لیتے اور دوسروں کو بھی دیکھنے سے منع فرماتے۔ (۴)

اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دوڑ لگاتے (۵) آپ کے سامنے آوازیں بلند ہوتیں لیکن آپ صبر فرماتے (۶) آپ کے پاس دودھ دینے والی اونٹنی اور بکری تھی، آپ اور آپ کے گھروالے ان کو دودھ پیتے تھے (۷) کھانے پینے اور پسنے میں آپ اپنے غلام باندیوں سے فقیہت نہ لے جاتے، بلکہ جیسا خود کھاتے ایسا ہی انھیں کھاتے اور جیسا خود پیتے ایسا ہی انھیں پراتے (۸) آپ کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرنا جس میں آپ اللہ کے لئے، اور اپنے نفس کی بہتری کے لئے کام نہ کرتے ہوں (۹) آپ اپنے اصحاب کے بغاثت میں بھی تشریف لے جاتے (۱۰) آپ کسی سکین کو اسکی مفلسی اور مسکنت کی وجہ سے ذلیل نہ سمجھتے، اور نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے ڈرتے بلکہ آپ دونوں کو یکساں طور پر اللہ کی دعوت دیتے (۱۱) اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں کردار کی بلندی، اور سیاست کی جامعیت رکھ دی تھی، ورنہ آپ انہی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، جانوں کے ملک میں پیدا ہوئے، صحرائی ماحول میں پروان چڑھے، مفلس اور یتیم تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، نہ آپ کی والدہ حیات تھیں اور نہ والد کا سایہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام اچھے اخلاق سکھلا دیئے تھے، اور بہترین طریقوں سے آگاہ کر دیا تھا، انگوں اور پچھلوں کے تمام حالات و اوقات آپ کے علم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(۳۳) ابو داؤد، شمس الثریٰ میں اس کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ بھی کسی سے ایسی بات نہ کہتے تھے وہاں نہ کرتا ہو۔

(۳۴) بخاری و مسلم کتب ابن مالک، احمد، ترمذی، ابویہ، ترمذی کے الفاظ ہیں "قالوا انک تراجنا" قال ای ولا اقول الا حقا۔

(۳۵) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ اور ترمذی میں عبد اللہ ابن الحارث ابن جرمہ کی روایات

(۳۶) کتاب الاسام میں یہ روایت گزر چکی ہے۔

(۳۷) ابو داؤد، نسائی، حاکم

(۳۸) بخاری میں حضرت عبد اللہ ابن زہری کی روایت یہ آوازیں اس وقت بلند ہوئیں جب جو حیم کا ایک وفد آیا تھا۔ اور کسی مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مڑیں اختلاف رائے ہو گیا تھا، اسی موقع پر یہ کہتے ٹائل ہوئی "یا ایہا الذین آمنوا لا تقموا بعین بئس اللعور سولہ"

(۳۹) طبقات ابن سعد میں حضرت سلمہ کی روایت کہ ہمارا گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پرتا تھا

(۵۰) ابن سعد نے سلمیٰ سے اور ابو بکر ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ہاتھیاں اور غلام آزاد کر دیئے تھے، ابو بکر ابن الصماک نے شمس میں حضرت ابو سعید الخدری سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، مسلم میں ابو یسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں "انعم م ما کانوا کلوا لبرحم ما تلبن" انھیں وہ کھلا جو تم کھاتے ہو اور وہ پرتا جو تم پیتے ہو۔

(۵۱) شمس الثریٰ میں حضرت علی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو اپنے اوقات کے تین حصے فرمائیے، ایک اللہ کے لئے، ایک اہل خانہ کے لئے اور ایک اپنی ذات کے لئے، اپنی ذات کے لئے مخصوص وقت کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیئے

(۵۲) کتاب الاکل کے تیسرے باب میں گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو الیثم ابن اثیاب اور ابو ایوب انصاری کے بغاثت میں

تشریف لے گئے

(۵۳) بخاری میں سلم ابن عبدی کی روایت کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اس کے حلق کیا کرتے ہو؟ عرض کیا یہ اس قاتل ہے کہ اگر عیظام کھل دے تو کھل کر دیا جائے ایک مفلس مسلمان گزرا تو اسے حلق بھی آپ نے یہی سوال کیا، صحابہ نے کہا کہ یہ اس قاتل نہیں، فرمایا یہ شخص پہلے شخص سے بدرجہا بہتر ہے، مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کربئی

قیصر اور نجاشی وغیرہ کو دعوت اسلام دی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور اخلاقِ حسنہ

یہاں ابوالبخری کی مرویات درج کی جا رہی ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین میں سے کسی کو برا نہیں کہا اگر کہا تو اسے اس کے حق میں رحمت اور کفایت ہونے کی دعا قرار دی (۱) آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو طعون کیا اور نہ کسی خادم کو (۲) بلکہ آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ جب جنگ کے موقع پر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ دشمنوں پر غارت بھیجیں اور ان کے خلاف بددعا کریں تو آپ فرماتے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ لعنت کرنے والا (۳) جب کبھی بھی آپ سے کسی مسلمان کے خلاف یا کسی مخصوص کافر یا عام کفار کے خلاف بددعا کیلئے کہا گیا تو آپ نے بددعا کے بجائے دعا فرمائی (۴) آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اللہ ہے کہ جنگ کا موقع ہو اور دشمن برسرِ پیکار ہو آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اللہ ہے کہ اس نے حرمتِ الہی کی اہانت کی ہو جب بھی آپ کو بدچیزوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے سب ترک پسند فرمایا، اللہ ہے کہ اس میں کسی گناہ کی آمیزش ہو یا قطع رحمی ہوئی ہو، آپ دونوں سے انتہائی اجتناب فرماتے تھے (۵) آپ ہر آنے والے کی ضرورت کے لئے کمرے ہو جاتے خواہ آنے والا آزاد یا غلام ہو نا اور باقاعدگی (۶) حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ نے مجھے کبھی میری غلطی پر برا نہیں کہا، بلکہ اگر ازدواجِ مطہرات نے ملامت کی تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ تقدیر میں اسی طرح ہو نا تھا اسے کچھ نہ کہو (۷) آپ نے کبھی سونے کی جگہ میں برائی نہیں نکالی اگر آپ کے لئے ستر لگا دیا جاتا تو آپ اس پر لیٹ جاتے ورنہ زمین پر آرام فرماتے (۸) اللہ تعالیٰ نے توراۃ کی پہلی سطر میں۔ بشت سے پہلے۔ آپ کے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ محمد رسول اللہ میرے برگزیدہ بندے ہیں نہ وہ بدرمضاج ہیں نہ سخت گو ہیں نہ بازو دلوں میں شور مچانے والے ہیں نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں بلکہ وہ غفور و درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کا مقام پیدائش کہ مقامِ بھرتِ غالبہ اور ملکِ شام میں ہے، وہ اور ان کے اصحاب جسم کے درمیان جھے میں تمیز دیکھتے ہیں، قرآن اور حکم کے حافظ ہیں، وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھوئے ہیں۔ اسی طرح کے اوصاف انجیل میں مذکور ہیں۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ملنے والے کو سلام کرنے میں پہلے فرماتے (۹) اگر کوئی اپنی کسی ضرورت کے تحت آپ کو کھڑا کر لیتا تو آپ مبر فرماتے

(۱) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ فرمایا "فما فی المؤمنین لئنہ شمتہ جلدتہ فاجعلہا صلاۃ و زکوٰۃ و قرة"

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ اور صرف بخاری میں حضرت انس کی روایات

(۳) مسلم۔ ابو ہریرہ۔ فرمایا "انما یبشر و عاود البعث لانا"

(۴) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اوس کے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں آپ ان کے خلاف بددعا فرمادیں آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم کی ہدایت فرما

(۵) کچھ اختلاف کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ اب الصبیحہ میں بھی مگر جگہ ہے۔

(۶) بخاری نے حلیقہ حضرت انس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ مدینہ کی کوئی بھی عورت آپ کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہے لے جاتی آپ تشریف لیا کرتے یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے اس میں کن کی حدیث پچھلے بیان میں ابن ابی اونی سے نقل کی جا چکی ہے

(۷) بخاری و مسلم میں حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مگر والوں کو ڈانٹنے سے منع کرنے کی روایت ابوالبخری نے نقل کی ہے۔

(۸) یہ حدیث مجھے نہیں ملی "ابنہ معوف" ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کسانے میں محب نہیں نکالا۔ یہ روایت تمام تفصیلات کے ساتھ شامل ترمذی، طبرانی اور ابویوسف نے نقل کی ہے، یحییٰ میں حضرت معمر سے نقل کیا ہے کہ آپ چٹائی پر لیٹے ترمذی میں ابن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ نے چٹائی پر آرام فرمایا سر کے اوپر چٹائی کا نشان آپ کے پہلو پر نمایاں تھا۔ (۹) یہ روایت ترمذی میں ابن ابی ہالہ سے موی ہے

یہاں تک کہ وہ شخص خودی چلا جاتا (۱) اسی طرح اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو از خود نہ چمڑائے یہاں تک کہ وہ خودی چمڑا لیتا (۲) جب آپ اپنے اصحاب میں سے کسی سے ملنے کو لاؤا اُس سے مصافحہ فرماتے پھر اسکا ہاتھ پکڑ لیتے اور اسکی اگلیوں میں اپنی اگلیاں ڈال کر زور سے دباتے (۳) بیٹھتے اور اٹھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر رہتا (۴) اگر آپ نماز میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص آپ سے ملنے آتیٹھا تو آپ نماز مختصر فرما دیتے اور اس سے دریافت فرماتے کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد نماز مکمل کرتے (۵) آپ عموماً اس طرح بیٹھتے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر لیتے اور ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنالیتے (۶) آپ کی نشست آپ کے اصحاب کی نشست سے اعلیٰ اور ممتاز نہیں تھی (۷) مجلس میں جس جگہ ملتی تشریف رکھتے (۸) اگر جگہ تنگ ہوتی تو آپ اپنے اصحاب کے درمیان پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تاہم جگہ کے کشادہ ہونے کی صورت میں پاؤں پھیلا لیتے آپ عام طور پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے (۹) آپ آنے والے کی تعظیم کرتے یہاں تک کہ بعض لوگوں کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے جن سے آپ کی قربت داری نہ تھی اور نہ رضاعت کا رشتہ تھا جو تکلیف آپ کے پیچھے رہتا آنے والے کی طرف بڑھا دیتے اگر وہ انکار کرتا تو اس حد تک اصرار کرتے کہ وہ تکلیف لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا (۱۰) آپ سے تعلق اور مخلصانہ محبت رکھنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ آپ کا کرم اور آپ کی عنایت سب سے زیادہ مجھ پر ہے آپ اپنی مجلس میں موجود ہر فرد کو اس کے حصہ کے مطابق توجہات سے نوازتے آپ کی مجلس حیا تواضع اور امانت کی مجلس تھی (۱۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

فَيَمَارُ خَمْعَيْنِ مِنَ اللَّهِ لَيْسَتْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطُّ أَعْلَيْتَ الْقَلْبَ لَا تَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ
(پ ۸۴ آیت ۱۵۹)

بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تندرخت طبیعت

(۱) یہ الفاظ حضرت علی ابن ابی طالب سے حمل ہیں اور ان کی تخریج طبرانی اور ابو نعیم نے وہاں کلام النبۃ میں بھی کی ہے ابن ماجہ میں حضرت انس کی روایت ہے کہ کان اقی الرجل حکم حرف و محی یکن حوالہ المنرف تفسی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

(۲) تفسی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے نقل کیا ہے اذا استقبل الرجل فصاصحه لا یسزع یلده من یدہ حتی یکون الرجل یشزع

(۳) ابوداؤد میں حضرت ابودریس کی روایت ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا اگلیوں میں اگلیاں ڈال کر زور سے دباتے کی روایت حاکم میں ہے ابویہریرہ اس کے راوی ہیں۔ (۴) شاہ تفسی روایت علی (۵) اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

(۶) ابوداؤد تفسی ابویہریرہ تفسی اس کی سند ضعیف ہے بخاری ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں اپنی پٹیلیں کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔

(۷) چنانچہ حضرت ابویہریرہ اور حضرت ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھتے کہ اگر کوئی اجنبی آتا تو یہ نہ پہچان پاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں یہ دونوں روایتیں ابوداؤد اور تفسی میں ہیں (۸) شاہ تفسی میں حضرت علی کی طویل حدیث (۹) دار قطنی نے فراب مالک میں یہ روایت حضرت انس سے نقل کی اور اسے ضعیف کہا ہے تفسی اور ابن ماجہ میں انہی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔

(۱۰) حاکم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ جریر ابن عبداللہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف بڑھا لی اور فرمایا اسے جریر اس پر چھو اسی روایت میں آپ کا یہ حکم بھی ہے اذا انکم کریم قوم فاکرمو یہ حدیث طبرانی اور ابویہریرہ میں بھی ہے اور احیاء العلوم کی کتاب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے۔

(۱۱) شاہ تفسی میں حضرت علی کی طویل روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والے ہر شخص کو اپنی توجہات سے نوازتے اور کوئی ہم نشین یہ نہ سمجھتا کہ دوسرا آپ کی نظروں میں اس سے زیادہ معزز ہے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس عباداری حیا مبرار امانت کی مجلس تھی۔

ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔

آپ اپنے اصحاب کو ان کی تعظیم اور دلہی کی خاطر ان کی کنیتوں کے ساتھ مخاطب فرماتے (۱) جس کی کنیت نہ ہوتی اسے کنیت عطا فرماتے بعد میں لوگ اسے آپ کی عطا کردہ کنیت سے پکارتے (۲) عورتوں کو بھی کنیتیں دیتے ان کو بھی جن کے اولاد ہوتی اور انھیں بھی جو اولاد سے محروم ہوتیں (۳) بچوں کو بھی ان کی ولداری کے لئے کنیتیں دیتے (۴) آپ بہت کم ناراض ہوتے اور بہت جلد خوش ہو جاتے (۵) آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے میں ان پر مہربانی کرتے میں اور انھیں نفع پہنچانے میں سب سے آگے تھے (۶) آپ کی مجلسوں میں آوازیں بلند نہ ہوتیں (۷) جب آپ مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے :-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيُحَمِّدُكَ أَهْلُ الْإِلَاحَاتِ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ دعا جبرئیل علیہ السلام نے سکھائی ہے (۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور شیریں گفتار تھے، آپ کا ارشاد ہے:-

أَنَا فَصَحُ الْعَرَبِ (طبرانی۔ ابوسعید)

میں عرب میں زیادہ فصیح ہوں۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولیں گے (۹) آپ کم گو اور نرم گفتار تھے، جب بولتے تو بہت

(۱) بخاری و مسلم میں وہ روایت جس میں قارور کا قصہ ہے، آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا "یا ابا بکر! تکلم بامین اللہ طاب ثناء" حاکم میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا یا ابن عباس! منصف البصیرت ورجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا "قرأ یا ابا تراب"۔

(۲) ترمذی میں انسؓ کی حدیث کے مطابق آپ نے انھیں ابو مزنیٰ کنیت دی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے سبب ابن مالک سے دریافت فرمایا کہ ہمارے اولاد میں ہے اس کے باوجود تم کنیت رکھتے ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی۔

(۳) حاکم میں اُم ایمن کی روایت کے آپ نے ان سے فرمایا تھا "یا ام ایمن قوی الی تلک الفخاری" ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے میرے علاوہ اپنی تمام بیویوں کو کنیتیں دیں ہیں فرمایا تم تمام عہدائد ہو۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے اُم خالدہ کو کنیت دی مالا کہ وہ اس وقت چلی گئیں۔

(۴) صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا "یا ابا میر! اعل النیر"

(۵) آپ کی ہر بات طبع اس امر روشن دہل ہے۔

(۶) یہ بات بھی آپ کے حالات زندگی کے مطالعے سے بخوبی سمجھ میں آجاتی ہے۔

(۷) شکل ترمذی۔ روایت علیؓ

(۸) نسائی، علی بن ابی حمزہ اور حاکم نے مسند رک میں رافع ابن خدیج سے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ احیاء العلوم کی کتاب الاذکار والدعوات میں بھی مکرر

پائی ہے۔

(۹) حاکم میں حضرت ابن عباس کی روایت "کلام اہل الجنة عربی"

زیادہ کلام نہ فرماتے آپ کا کلام لڑی میں پڑے ہوئے موتیوں کی طرح مرتب اور مربوط ہوتا (۱) حضرت عائشہؓ لوگوں سے فرمایا کرتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو طویل نہیں دیتے تھے جس طرح تم یہی ہو آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم لوگ پھیلائی کی کوشش کرتے ہو (۲) آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر تھا چنانچہ جبریل علیہ السلام جو کلام آپ کے پاس لائے وہ بھی مختصر اور جامع ہے (۳) آپ جامع کلمات ارشاد فرماتے نہ ان میں کی ہوئی اور نہ زیادتی جب آپ بولتے تو ایسا لگتا کہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہوں آپ کلام کے دوران معمولی دیر کے لئے ٹھہر جاتے تاکہ مخاطب سمجھ کے اور محفوظ کر لے (۴) آپ کی آواز بلند تھی اور لہجہ میں نغمہ گنجی اور علادت گنجی (۵) آپ زیادہ تر خاموش رہتے بظاہر ضرورت بات نہ کرتے (۶) کوئی غلط لفظ زبان پر نہ لاتے ہر حال میں حق بات کہنے خواہ غشی کے عالم میں ہوں یا غصے کے عالم میں (۷) جو شخص گندی باتیں کرنا اس سے اعراض فرماتے (۸) اگر کوئی ناپسندیدہ اور غلط لفظ بولے کی ضرورت ہوئی تو اسکی صراحت نہ فرماتے بلکہ اس بات کو بطور کنایہ ارشاد فرماتے (۹) جب آپ خاموش ہو جاتے تو حاضرین مجلس اپنی بات کہتے آپ کی مجلس میں کسی کا قلع کلام نہ کیا جاتا (۱۰) آپ سنجیدگی سے صحبت فرماتے (۱۱) ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے مت کراؤ

(۱) طبرانی بروایت آدم معبد۔ فرماتی ہیں "کان منطقہ حرزات علم یخمدن طر المنطق لا زوالا حذر" حضرت عائشہؓ کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے پہلے ہی کر رہی ہے کہ آپ کلام کرتے تو تھے والے کے لئے آپ کے الفاظ کا پورا ماحول کرنا ممکن تھا۔
(۲) حدیث کے یہ الفاظ کہ "آپ گفتگو کو تم لوگوں کی طرح طویل نہیں دیتے تھے" صحیح میں ہیں باقی حدیث علیؓ نے کتاب النوادر میں منقطع شد کے ساتھ روایت کی ہے۔

(۳) یہ روایت ان الفاظ میں محد ابن حمید نے نقل کی ہے "حضرت عمرؓ فرمادی ہیں "وار تفتی میں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے "اعطیت جوامع الکلم و اختصر لى الحدیث اختصارا لای حدیث کا پہلا جملہ تفتی علیہ سے بخاری فرماتے ہیں کہ جوامع العلم کے سلسلے میں تھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک امیرا دعا میں بہت سے امور جمع کر دیے تھے۔
(۴) (۴) شاکل ترمذی میں ہند ابن ابی ہریرہؓ کی حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "بیش جوامع العلم" ابوداؤد میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل یا ترتیل تھی ترمذی میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنا صبر اور فاصلہ ہوتا کہ سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا۔

(۵) ترمذی اور نسائی میں صفوان ابن مسالؓ کی روایت کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک اعرابی نے آپ کو آواز بلند کیا "آپ نے بھی اسکا جواب اتنی ہی دُور سے دیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی الصوت تھے لیکن پھر اس کو آوازیں نہیں بولتے تھے یا یہ کہ آپ چھوڑی الصوت نہیں تھے لیکن آپ نے اعرابی کو بلند آوازیں ایسے جواب دیا تاکہ اس کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور یہ اس کے حق میں گستاخی ہو۔ صحیحین میں ام ابن مازکؓ کی حدیث ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز سنی کی نہیں سنی۔

(۶) شاکل ترمذی۔ ہند ابن ابی ہریرہؓ
(۷) ابوداؤد میں ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا "اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔

(۸) شاکل ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے۔
(۹) چنانچہ حضرت رقامہؓ کی امیہ سے آپ نے فرمایا "حق تعلق میرے ذوق میں ایک" یہ روایت بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔

(۱۰) شاکل ترمذی بروایت حضرت علیؓ
(۱۱) مسلم میں حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں "آپ کی آواز بلند ہو جاتی" اور شدید غضبناک ہو جاتے کہ لوگوں کو لگا رہے ہوں۔

اسلئے کہ وہ کئی طرح پر نازل ہوا ہے (۱) آپ اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ جسم فرماتے 'ان کی باتوں پر سب سے زیادہ تعجب کا اظہار فرماتے' اور اپنے آپ کو ان میں مٹا ملا رکھتے (۲) بعض اوقات آپ اتنا مسکراتے کہ آپ کی چکیاں ظاہر ہو جاتیں (۳) صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھ کر اجازت اور احترام کے طور پر جسم پر اتنا کرتے (۴) ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حنفیہ تھا یعنی کچھ نکلی کے آثار تھے) اسنے میں ایک اعرابی آیا 'اور آپ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا' صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اس وقت کچھ نہ پوچھو 'ہم آپ کا چہرہ حنفیہ دیکھ رہے ہیں' مگر وہ اعرابی نہ مانا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو 'اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں آپ کو ہنسائے بغیر نہ چھوڑوں گا' اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بتلایا گیا کہ دجال لوگوں کے لئے اس وقت شریکے کر آئے گا جب وہ بھوک کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوں گے 'ان حالات میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں' 'تایا میں اس کا شریک لینے سے انکار کروں اور بھوک سے مر جاؤں یا اس سے شریک لے لوں' اور اچھی طرح حکم سیری کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤں اور اس کا انکار کروں' آپ یہ سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی چکیاں ظاہر ہو گئیں آپ نے فرمایا نہ۔

لابل یغنیک اللہ بما یغنیہ المؤمنین (۵)

میں! بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے دیگر مؤمنین کو بے پروا کرے گا اسی سے تمہیں بھی بے پروا کر دے گا۔

آپ سب سے زیادہ خوش و خرم اور خداں رسے بشرطیکہ قرآن نازل نہ ہو رہا ہو یا قیامت کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو یا آپ خطبہ اور وعظ نہ فرما رہے ہوں (۶) جب آپ مسرور اور خوش ہوتے تو اس عالم میں لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے، جب وعظ فرماتے تو سنجیدی سے فرماتے 'نبی خداور نمٹول نہ ہوتا' جب غصے ہوتے۔ اور آپ کا غصہ صرف خدا کے لئے ہوتا۔ تو آپ کے غصے کے سامنے کسی کو غصہ کرنے کی مجال نہ تھی' آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے (۷) جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اسے

(۱) طبرانی میں ابن عمر کی حدیث 'فرمایا کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تہدق کئی ہیں' اسلئے بعض سے بعض کی تکذیب مت کرو۔ تمہیں میں حضرت عمر ابن الخطاب راوی ہیں کہ یہ قرآن سات لمحوں پر آنا رکھا ہے۔

(۲) ترمذی میں مہد اللہ ابن حارث ابن یزیدی روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو جسم میں دیکھا۔ تمہیں میں حضرت جریر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا جسم فرمایا۔ شاکل ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ آپ ان باتوں پر ہنستے جن پر تم ہنستے ہو اور ان باتوں پر تعجب کرتے جن پر تم تعجب کرتے ہو۔

(۳) آپ نے متعدد مواقع پر اس طرح جسم فرمایا کہ آپ کے دامنوں کی چکیاں ظاہر ہو گئیں جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ کی روایات ہیں۔ (۴) شاکل ترمذی بروایت ہند ابن ابی ہالد

(۵) یہ حدیث مگر ہے' مجھے اس کی کوئی اصل نہیں لی' اور اس حدیث کے مضمون کی تردید ضعیف ابن شہیرہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہد مت میں عرض کیا کہ رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی کے چاڑ اور پانی کی ٹہریں ہوں گی۔ فرمایا یہ بات اللہ پر اس کے مقابلے میں زیادہ سہل ہے

(۶) طبرانی میں جایز کی روایت۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ بروی نازل ہوئی تو میں کتا آپ قوم کو رانے والے ہیں' حضرت جبریلؑ کی آمد اور نزول قرآن کے وقت آپ کے جسم نہ فرمائے کا ذکر مسند احمد میں حضرت علیؓ کا حضرت زہری کی روایت میں ہے۔ اور حاکم میں جامعہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے مسلم میں ہے کہ یہ کیفیت غلبے کے وقت ہوتی تھی۔

(۷) یہ تمام روایات ابو الخیف ابن حبان نے نقل کی ہیں 'ان کی تائید مسلم میں ابن عمر' شہین میں کعب ابن مالک اور شاکل میں ہند ابن ابی ہالد کی روایات سے ہوتی ہے۔

اللہ کے سپرد فرماتے، اپنی طاقت و قوت سے برأت کا اظہار کرتے، اور ہدایت و صواب کی دعا کرتے، آپ کی دعا کے یہ الفاظ ہوتے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَقَّ حَقًّا فَاتَّبِعْهُ وَأَرْزُقْنِي الْمُنْكَرَ مُنْكَرًا وَأَرْزُقْنِي اخْتِيارَهُ وَأَعِزَّنِي
مِنْ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيَّ فَاتَّبِعْهُ هَوَايَ بَعْدَ هَوَايَ بِغَيْرِ هَدًى فَتُكْ وَأَجْعَلَ هَوَايَ تَبِعًا لِطَاعَتِكَ
وَحَذَرَ رِضَا نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ وَأَهْلِيْنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱)

اے اللہ! مجھے حق دکھانا کہ میں اسکا اتباع کروں، اور مجھے منکر دکھانا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس امر سے بچا کہ مجھ پر حق مشتبہ ہو جائے، اور میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کا اتباع کرنے لگوں، اور میری خواہشات کو اپنی اطاعت کے تابع بنا، اور اپنی ذات پاک کی مرضی کا کام مجھ سے صحت اور تندرستی کی حالت میں لے، اور امر حق میں اختلاف کی صورت میں مجھے اپنے حکم سے صحیح راستہ دکھانا، تو مجھے چاہتا ہے سیدہ راستہ کی ہدایت کرنا ہے۔

کھانے پینے میں آپ کے اخلاق طیبہ و آداب حسنہ۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز موجود ہے اسے تناول فرماتے (۲) آپ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند تھا جس پر زیادہ ہاتھ پڑتے (۳) جب دسترخوان بچھا دیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمَا نِعْمَةً مِّنْ شُكْرِكَ وَتَصِلْ بِهِمَا نِعْمَةً مِّنَ الْجَنَّةِ (۴)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ! اسے نعمت منظور فرماؤ گے کہ جس سے جنت کی نعمتوں تک

پہنچنا نصیب ہو۔

جب آپ کھانے کے لئے بیٹھتے تو عموماً اپنے دونوں زانوؤں اور دونوں قدم ملا لیتے، جس طرح نمازی بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتے، زانو زانو کے اوپر پاؤں پاؤں پر ہوتا، اور ارشاد فرماتے تھے۔

انما عبد اكل كميان اكل العبد واجلس كميان اجلس العبد (۵)

میں بندہ کھانے میں عبادت ہوں، جس طرح بندہ کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس طرح میں بیٹھتا ہوں۔

آپ گرم کھانا نہ کھاتے، فرماتے کہ گرم کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا آگ سے نہیں بنائی۔ (۶)

(۱) اس دعا کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ البتہ اس کے کچھ احوال کی مختلف کتابوں میں مرقوم ہیں۔

(۲) یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۳) طبرانی اوسط اور کامل ابن عساکر۔ چارہ ابو حلی۔ السرا

(۴) کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت نسائی کی روایت سے ملتا ہے البتہ باقی دعا مجھے نہیں ملی۔

(۵) حماد الرازق نے "معنی" میں حضرت ابوبکر سے منقول "بیٹھنا" میں حماک نے شامل میں حضرت انسؓ سے بائیں زانو پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کمرہ کرنا، اور ابن حبان نے ابی ابن کعب سے دونوں زانوؤں پر بیٹھنا نقل کیا ہے باقی روایت حدود طرق سے مروی ہے۔

(۶) طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ایمروا ان لا یطعموا الا فی عیواری برکتہ" طبرانی صغیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیٹ لائی گئی اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور فرمایا "ان اللہ لم یطعمنا ناراً۔"

آپ اپنے ساتھیوں سے کھاتے (۱) کھانے میں تین اگلیاں استعمال کرتے (۲) بعض اوقات چوتھی اگلی سے بھی مدد حاصل کر لیتے (۳) دو اگلیوں سے نہ کھاتے فرماتے تھے کہ دو اگلیوں سے شیطان کھاتا ہے (۴) ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان آپ کی خدمت میں قالوہ لے کر آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: اے ابو عبد اللہ! یہ کیا چیز ہے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ نذر اہوں، ہم شہداء اور سچی دہی میں ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو پکاتے ہیں پھر اس میں کھوں کا مغز (میدہ) ڈال دیتے ہیں اور تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح ملا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہے جیسی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین غذا ہے (۵) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا پیچھے آنے کی دعوت کیا کرتے تھے (۶) ککڑی کجور اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے (۷) پھلوں میں آپ کو خربوزے اور انجور بہت پسند تھے خربوزے دعوت اور شکر کے ساتھ کھاتے (۸) بعض اوقات کجوروں کے ساتھ کھاتے (۹) پھل وغیرہ کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مدد لیتے پتا چڑ ایک روز آپ دائیں ہاتھ سے کجوریں کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں گھٹلیاں جمع کر رہے تھے، اپنے میں ایک بکری گزری، آپ نے اسے گھٹلیاں دکھائیں، وہ آئی اور آپ کے دست مبارک پر رکھی ہوئیں گھٹلیاں کھا کر واپس ہو گئی، آپ اس عرصے میں دائیں ہاتھ سے کھاتے رہے (۱۰) کبھی آپ انجوروں کا خوشہ منہ میں رکھ لیتے، (یعنی ایک ایک مرتبہ کئی کئی دانے کھاتے) اور انجوروں کا رس آپ کی داڑھی کے بالوں پر سے موتیوں کی طرح پگھلتا (۱۱) آپ کی عام غذا پانی اور خرما پر مشتمل ہوتی تھی (۱۲) کبھی آپ دودھ اور خرما پکچا کر کے تناول

(۱) یہ روایت ابن حبان اور بیہقی میں ہے، اول الذکر کی راویہ حضرت عائشہ اور ثانی الذکر کے راوی میرا بن القاسم ہیں۔

(۲) یہ روایت کعب ابن مالک سے مسلم میں موی ہے۔

(۳) چوتھی اگلی سے مدد لینے کی روایت ہمیں غیاثیات میں عامر ابن ربیعہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی سیہ میں زہری سے مرسل روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انچوں اگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔

(۴) دار قطنی میں ابن عباس کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اگلی سے نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے اور دو اگلیوں سے نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔

(۵) مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے خبیص بنہا قانہ کہ قالوہ جیسا کہ بتائی میں یث ابن سلمہ کی روایت ہے البتہ طبرانی کی روایت میں قالوہ کا ذکر ہے

(۶) بخاری و مسلم میں عبد اللہ ابن جعفر کی روایت سے کجوروں کے ساتھ کھانے کا اور ابن حبان میں حضرت عائشہ کی حدیث سے نمک کے ساتھ کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔

(۷) اس سلسلے میں ابو نعیم نے طب یوسی میں اسمہ بن زید، یحییٰ کی روایت، ابن حبان، ابن ہدی، طبرانی، اور بتائی نے حضرت انس کی روایت نقل کی ہے، حضرت انس کے الفاظ ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ میں کجوریں اور بائیں ہاتھ میں خربوزے لے لیتے اور کجوروں کو خربوزے کے ساتھ تناول فرماتے، آپ کو تر مہلوں میں یہ دونوں چیزیں زیادہ پسند تھیں۔

(۸) یہ روایت مجھے نہیں ملی البتہ انجور سے دعوت کھانے کی روایت حضرت عائشہ سے ابن ہدی نے کامل میں نقل کی ہے۔

(۹) خربوزے کے ساتھ کجور کھانے کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت عائشہ سے ترمذی، ابن ماجہ، اور دارمی میں سل ابن سعد سے موی ہے۔

(۱۰) ایک ہاتھ سے خربوزہ اور دوسرے سے کجور کھانے کی روایت احمد میں عبد اللہ ابن جعفر سے حقیل ہے ابھی گذشتہ سطروں میں حضرت انس کی حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کبھی کا قندہ فواکہ ابی بکر الصغیر میں حضرت انس سے موی ہے۔

(۱۱) ابن ہدی نے کامل میں عباس سے، اور حقیل نے کعب انصاف میں ابن عباس سے، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔

(۱۲) بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت کے الفاظ ہیں "توفی رسول اللہ صلی اللہ وسلم وقد شبعتنا من الاسودین التمر والماء"

فرماتے اور اسے اطیبیین (دو عمدہ چیزیں) فرماتے (۱) آپ کو کھانے میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، فرمایا کرتے تھے کہ گوشت سے قوتِ سماعت میں اضافہ ہوتا ہے گوشت دینا و آخرت میں کھانوں کا سرور ہے، اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھے ہر روز گوشت عطا کیا جائے تو میری درخواست قبول کی جاتی (۲) آپ شیعہ کو گوشت اور کدو کے ساتھ کھاتے (۳) آپ کو کدو بہت اچھا لگتا تھا، فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے (۴) حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ عائشہ! جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو اسلئے کہ وہ تمہیں دل کو تقویت پہنچاتا ہے (۵) آپ شکار کئے ہوئے پر غصے کا گوشت کھا لیتے تھے آپ شکار کا بیچا کرتے اور نہ خود کسی جانور کا شکار کرتے لیکن آپ کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی شخص شکار کر کے لائے اور آپ اس کا گوشت تناول فرمائیں (۶) جب آپ گوشت کھاتے تو بونی کھانے کے لئے سر مبارک نہ چمکاتے بلکہ بونی کو کھ کے قریب لے جا کر دانت سے نوچتے (۷) آپ کھکی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے (۸) آپ کو بکری کے سری پائے اور شانے کا گوشت سانوں میں کدو کا سالن، پسند تھا (۹) اور روٹی پر پل کر کھانے کی چیزوں میں سرکہ اور کھجور میں جھوہ پسند تھا (۱۰) آپ نے جھوہ میں برکت کی دعا فرمائی، نیز یہ بھی فرمایا کہ جھوہ جنت کا پھل ہے (۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس میں زہر کے

(۱) مسند احمد بن اسلم بن ابی خالد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو دودھ میں چھوڑے ڈال رہا تھا، میں نے کہا کہ قریب لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دھو دھو چھڑیں کہا ہے۔

(۲) یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ ابنِ حبان نے ابنِ سمان سے اور انھوں نے اپنے استاد ذوق کے حوالے سے بیان کی ہے گوشت آپ کو بے حد مرغوب تھا جیسا کہ شامی ترمذی میں حضرت یازیدی روایت ہے کہ ابنِ ماجہ میں حضرت ابو الدرداءؓ سے مروی ہے کہ آپ نے گوشت کو اہل دینا اور اہل جنت کے کھانوں کا سرور کہا ہے۔ (۳) مسلم، النس

(۴) نسائی، ابنِ ماجہ میں حضرت انسؓ کی حدیث نسائی اور مسلم میں قرآن اور دینا کا لفظ ہے، ابنِ مہدی نے یہ روایت اپنی تعمیر میں بھی نقل کی ہے۔

(۵) یہ روایت فائدہ الی بکر الشافعی میں ہے۔

(۶) ترمذی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرغصے کا گوشت تھا، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اپنے کسی محبوب ترین بندے کو میرے پاس بھیجے تاکہ وہ اس پرغصے کو میرے ساتھ کھا سکے، چنانچہ حضرت علیؓ آئے اور انھوں نے آپ کے ساتھ پرغصے کا گوشت کھایا، پرغصوں کا شکار نہ کرنے کا ثبوت آپ کے ظاہر احوال سے ملتا ہے، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں ابنِ عباسؓ کی روایت ہے، "من تبع الصیید فقد غفل"

(۷) ابو داؤد میں صفوان ابنِ امیہؓ کی روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ڈی کے اوپر سے گوشت اتار لوں، آپ نے فرمایا کہ ڈھون کو کھ کے قریب لے جاؤ، اس صورت میں گوشت زیادہ لذیذ اور حرام ہوتا ہے۔ (۸) بخاری و مسلم۔ روایت النس

(۹) سری پائے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے شانے کے گوشت کی ابنِ حبان میں ابنِ عباسؓ سے منقول ہے۔ کدو کے حلقی حضرت انسؓ کی روایت ہے، یہ بھی گزری ہے، ابنِ حبان نے ابنِ عباسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ زیادہ پسند تھی، اسی روایت میں جھوہ کی پسندیدگی کا ذکر بھی ہے۔

(۱۰) مسند بزار اور طبرانی کبیرہ عبد اللہ ابنِ مسعودؓ کی روایت ہے کہ میں برکت کی دعا کے سلسلے میں نقل کی، ترمذی، نسائی اور ابنِ ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ جھوہ جنت کا میوہ ہے، ابو ذرؓ کا ترقیاً ہے، صحیحین میں سعد ابنِ ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو جھوہ کھجور کے سات دانے کھالے اسے اس دن حرام و زہر ضرر نہیں پہنچائی گئے، جھوہ عمدہ قسم کی سرخ کھجوروں کہتے ہیں۔

(۱۱) کاسنی کے سلسلے میں ابنِ عباسؓ کی روایت ہے کہ کاسنی کھایا کہ اس پر ہر روز جنت کے قلعہ فتح ہوجتے ہیں، ابو ہیم نے طب نبوی میں یہ روایت ابنِ عباسؓ کے علاوہ حسن ابنِ علیؓ اور انسؓ ابنِ مالکؓ سے بھی نقل کی ہے، لیکن یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں، دستان کے سلسلے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی، غرض کے ساگ کے بارے میں بھی ابو ہیم نے حضرت ثور بنے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈغم تھا آپ نے غرض کا ساگ استعمال کیا جس سے وہ ڈغم مند مل ہو گیا، آپ نے اسے ستر امراض کا علاج قرار دیا ہے۔

لے تریاق، اور امراض کے لئے شفا رکھ دی ہے، آپ کو سبزیوں میں کاسنی، ربان اور خرفہ کا ساگ۔ جسے اجلہ بھی کتے ہیں پسند تھا مگر روں سے آپ کو نفرت تھی اسلئے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے قریب رہتے ہیں (۱) آپ ہمبہ کی سات چڑیس نہیں کھاتے تھے ذکر، فضیتین، مٹمان، پتہ، غنڈے، فوج، اور خون (۲) آپ کا لسن، پیاز اور کندہا (ایک ترکاری جس میں پیاز آتی ہے) بھی نہیں کھاتے تھے (۳) آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر وہ کھانا آپ کو اچھا لگتا تو دل فرماتے، اچھا نہ لگتا چھوڑ دیتے، اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی چیز اچھی معلوم نہ ہوئی تو دوسرے کے لئے اسے ناپسند نہ فرمایا (۴) چنانچہ آپ کو گوہر آبی سے نفرت تھی لیکن آپ نے انھیں حرام نہیں کہا (۵) آپ پیٹ الھیں سے صاف کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوتی ہے (۶) کھانے کے بعد آپ اپنی الھیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ ہو جاتیں (۷) جب تک ایک ایک کر کے تمام الھیاں نہ چاٹ لیتے دہال سے ہاتھ صاف نہ کرتے، فرماتے کہ معلوم نہیں کون سے کھانے میں برکت ہے (۸) کھانے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَکَ الْحَمْدُ، اَطَعَمْتَ فَاَشْبَعْتَ، وَسَقَيْتَ فَاَرْوَيْتَ لَکَ الْحَمْدُ غَیْرُو
مُکْفُوْرٍ وَلَا مُؤَدِّیْ وَلَا مُسْتَفْعٰی عَنْکَ (۹)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیٹ بھر کھانا کھلایا، اور پانی پلا کر سیراب کیا، جو تیرے ہی لئے ہے اس حال میں کہ نہ ہم ناشکری کرتے ہیں نہ تیری نعمتوں سے توقع قطع کرتے ہیں اور نہ تجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

جب گوشت اور روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوئے، اور کیلے ہاتھ منہ پر پھیر لیتے (۱۰) پانی تین سانس میں

(۱) ابوبکر ابن محمد عبید اللہ ابن الطحیری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اسکی سند ضعیف ہے، اور اس میں ایک کذاب راوی ابو سعید الحسن بن علی الصدوق ہے۔

(۲) ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباس سے ضعیف سند کے ساتھ مرغما اور بیہقی نے عمار سے مرغما۔

(۳) یہ روایت امام مالکؒ نے منطام میں زہری سے انھوں نے سلیمان ابن یسار سے مرسل، اور دارقطنی نے حضرت انسؓ سے مرفوع نقل کی ہے بخاری و مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی کا سالم لایا کیا آپ نے اس میں بوموس کر کے اسے چھوڑ دیا، مسلم میں ابو ایوبؓ سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا جس میں لسن والا ہوا تھا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا۔

(۴) یہ حدیث ابھی گزری ہے۔

(۵) صحیحین میں ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ آپ نے نب کے حلق ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کھانا، یہ حرام نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی خراج ہے، البتہ یہ میری قوم کے کھاناؤں میں سے نہیں ہے، اسی طرح کی روایت ابن عباسؓ سے بخاری و مسلم میں ہے، عیال (ع) حلال ہے، یہی کہ بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے اور تاتی میں زہری ابن طاہر سے موقوفاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضرورت نہ ہونے کی باوجود بتی کھانا ہوں مصل اسلئے تاکہ میرے گرواں نے جان لیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۶) تاتی میں جابرؓ کی حدیث ہے، الفاظ یہ ہیں: ”لَا تَرْفَعُ الْقَصْعَةَ حَتّٰی تَلْعَقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيْہِ الْبِرْكَةُ“ اسی طرح کا مضمون مسلم میں انسؓ سے منقول ہے۔

(۷) مسلم میں کتب ابن مالکؒ کی روایت، لیکن اس میں چاٹنے کی وجہ سے الھیں کے سرخ ہو جانے کا ذکر نہیں ہے۔

(۸) مسلم بروایت کتب ابن مالکؒ، و جابرؓ، بیہقی بروایت جابرؓ

(۹) محمد بن زید الذی کھانا آؤا، غیر مکتبی ولا مکثور۔

(۱۰) ابو حنیفہ بروایت ابن عمرؓ

ہے ہر مرتبہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمد للہ کہتے (۱) پانی تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر پیئے، پیئے ہوئے گھونٹ نہ لیتے (۲) اپنا جھوٹا پانی دائیں طرف پیٹھے ہوئے شخص کی طرف پھسائیے، اگر بائیں جانب پیٹھا ہو شخص رے میں پیا ہوتا تو دائیں جانب والے سے فرماتے کہ سنت تو یہی ہے کہ یہ پانی تجھے دیا جائے لیکن اگر ایسا کرے تو میں یہ پانی انھیں دے دوں (۳) آپ بھی ایک ہی سانس میں پانی پی لیتے (۴) برتن میں سانس نہ لیتے، بلکہ سانس لینا ہوتا تو برتن ہٹا لیتے (۵) ایک بار آپ کے سامنے ایک ہی برتن میں دودھ اور شہد دونوں پیش کئے گئے، آپ نے پیئے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ دو پیئے کی چیزیں ایک دفعہ میں "اور دو سالن ایک برتن میں" میں انھیں حرام نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر غرکوں، اور قیامت کے دن فضولیات کے حساب کا غلطو میل لوں مجھے واضح پسند ہے اسلئے کہ جو شخص اللہ کے لئے قاضی کرے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے (۶) آپ اپنے گھر کی اندر کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شریعت سے نہ گمراہوں سے کھانا مانگتے، اور نہ ان سے کسی کھانے کی فرمائش کرتے، جو وہ کھادیتے کھالیتے، جو دیتے قبول کر لیتے، جو پلا دیتے پی لیتے (۷) بعض اوقات اپنے کھانے یا پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لے لیا کرتے (۸)

لباس کے سلسلے میں آپ کی سنت طیبہ

آپ تمیز، چادر، کمرے، جبہ جو بھی ملتا زیب تن فرما لیتے، آپ کو بزرگ پرستے (۹) آپ کا لباس عام طور پر سفید رنگ کے کپڑے کا ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے:-

- (۱) طبرانی اوسط روایت ابو ہریرہ۔ مسلم سے مروی ہے کہ آپ عین سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔
- (۲) ہیثمی، طبرانی، ابن ہدی، ابن قانع، ابن مندہ اور ابو یوسف نے ہذا میں حکیم سے نقل کیا ہے "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہاک عرفا و شرب معاً" طبرانی میں اس سلسلہ سے مروی ہے "کان لا یحب" ابن حبان نے حضرت یحییٰ سے روایت کیا ہے "لا یحب ولا یحس"۔
- (۳) بخاری و مسلم روایت الی۔
- (۴) بخاری و مسلم میں سئل ابن ہدی روایت
- (۵) ابن حبان روایت زید ابن ارقم۔ حاکم میں ابو ہریرہ کی صحیح روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اذا شرب احدکم فلیشب بنفس واحد" قالوا اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے۔
- (۶) حاکم میں ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "ولا یشففس احدکم فی الاثم اذا شرب منه و لکن اذا اراد ان یشففس لیسر فہو حرم لیسر یشففس"۔
- (۷) مسند باری میں طر ابن عبید اللہ کی روایت ہے چتا چتا ہے کہ آپ نے پانی اور شہد کھادیتے کہ انکار فرمایا، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ ہیں "وہ پیئے کی چیزیں ایک دفعہ میں اور دو سالن ایک برتن میں"۔
- (۸) آپ کے کنواری دودھ دار لڑکی سے زیادہ شریعت سے گمراہی کے حوالے سے پہلے بھی گزر چکی ہے، کھانا نہ مانگتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی شخص اور شخص کھانا نہیں مانگتے تھے، چنانچہ غیر محسن اور غیر مخلص کھانا طلب فرماتے کی متعدد روایات موجود ہیں، نساہی میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا "اصبح عندک شئ طیب" ابو داؤد میں ہے "حل عندک طعام" ترمذی میں ہے "احد کب خدام"۔
- (۹) حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ نے محنی تمند اور محنی چادر میں وقت پائی، یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محل رہا، اور آپ کے چند اطہر پہننے والے نوجوان چادر محنی یہ روایت بھی تمکین میں ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی آستینوں والی قمیص پہنتے تھے، ابو داؤد، ترمذی، اور نسائی میں حضرت انس سلسلہ سے مروی ہے کہ آپ کو لباس میں قمیص زیادہ پسند تھی، ابو داؤد میں اسامہ بنت زید روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں گزوں تک ہوتی تھیں، جبکہ اور ہر دو قمیص کی روایات گمراہ چکی ہیں۔

البسوا الحیاء کم و کفوا فیہا موناکم (۱)

سفید رنگ کے کپڑے اپنے زندوں کو پہناؤ اور ان میں اپنے مردوں کو کھناؤ۔

جنگ کے مواقع پر آپ روئی بھری ہوئی قبائلی پینٹے اور ہلا روئی کی بھی پہن لیتے (۲) آپ کے پاس دیبا کی ایک قبائلی جس کا رنگ بزرگ تھا جب آپ یہ قابیل پینٹے تو اس کی بھری آپ کے جسم کی سفیدی پر مکمل اٹھتی اور اچھی معلوم ہوتی (۳) آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے، نقلی اس سے بھی اوپر پنڈلی کے نصف حصے پر رہتی (۴) آپ کی قمیص کے بند بندھے رہتے، بعض اوقات نمازی غیر نمازی حالت میں یہ بند مکمل جاتے (۵) آپ کے پاس زمخسانی رنگ کی چادر تھی کبھی آپ تنہا اس چادر کو اوڑھ کر امامت فرماتے (۶) آپ صرف چادر اوڑھتے، جسم پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہوتا آپ اسی چادر میں نماز پڑھا دیتے (۷) آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی جس میں چابچا پیوند لگے ہوئے تھے اسے پہن کر فرماتے کہ میں بندھ ہوں، وہ لباس پہنتا ہوں جو بندھ پہنتا ہے (۸) آپ کے پاس جمعہ کے لئے مخصوص دو کپڑے بھی تھے، آپ یہ کپڑے جمعہ کے علاوہ دنوں میں نہیں پہنتے تھے

(۱) ابن ماجہ، اور حاکم میں ابن عباس کی روایت اس روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا "فیرثکم البیاض" سنن میں یہ روایات سراسر منقول ہے۔ (۲) یہ روایت نہیں لی۔

(۳) بخاری و مسلم میں مسور بن عمرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیبا کی چند قمیصیں چھٹی چھٹی جن میں سونے کے ٹخن لگے ہوئے تھے اس حدیث میں ابن مسعود نے کہا کہ آپ کا پنڈا ذکر نہیں ہے، بلکہ بخاری نے علیہ السلام نقل کیا ہے کہ آپ دیبا کی قباہن کا ہر بار تحریف لائے، مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ ایک روز دیبا کی قبائلی اور تھوڑی دیر بعد آثار الی احمد میں حضرت انس کی روایت ہے کہ سندس اور دیبا کا پنڈا ربیعہ کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

(۴) ابو الفضل عیین طاہر نے "نفوۃ الاصحاف" میں عبد اللہ ابن ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تہنہ ٹخنوں سے اوپر قمیص اس سے اوپر اور چادر اس سے اوپر رہتی تھی اس روایت کی سند ضعیف ہے، حاکم میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ٹخنوں سے اوپر تک قمیص پہنتے تھے، مثلاً ترمذی میں اشعث کی روایت ہے کہ میں نے انہی چوبیس سے ساوا اپنے چچا سے یہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ آپ کا تہنہ نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔

(۵) معاویہ بن قرظہ بن ابی اسود اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے ہمراہ مزیدہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کی قمیص کے بند کھٹے ہوئے تھے اسی طرح کی روایات بخاری میں ابی اسلم سے اور طبرانی میں ابن عباس سے منقول ہیں۔

(۶) ابو داؤد، ترمذی، روایت تہذیب عہدہ اور ابوداؤد و بروایت قمیص ابن مسعود، مؤخر الذکر کی روایت میں ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، میرے والد نے آپ کو زعفران سے رنگی ہوئی ایک چادر پیش کی۔

(۷) ابن ماجہ، ابن خزیمہ، بروایت ثابت بن الصامت۔ الفاظ روایت ہیں "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فنی بنی عبدالاشہل و علیہ کساء متلفف بہ"۔

(۸) بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں بتایا کہ وہی چادر اور تخت کمرے پہننے کا تہنہ نکال کر دکھایا کہ ان دو کپڑوں میں سر کا رو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پائی بخاری میں بروایت عمرہ "اما امام احمد" کے الفاظ ہیں۔

(۹) طبرانی، معمر اور طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لئے دو کپڑے مخصوص کر رکھے تھے اسی روایت میں یہ بھی ہے جمعہ کی نماز پڑھ کر تحریف لائے تو ہم یہ دو کپڑے اسی طرح لپیٹ کر رکھ دیئے مگر رکے ہوئے تھے، لیکن اس زیادتی کی تردید ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو یا آپ کے لئے کپڑا کیا گیا ہو۔

کبھی آپ ایک چادر اس طرح پہنتے کہ اس کے دونوں کناروں کو شانوں کے درمیان لٹکایا جھونپٹے (۱) کبھی آپ لباس پہن کر چنانے کی نماز بھی پڑھ لیتے (۲) بعض اوقات آپ گھر کے اندر ایک ہی چادر میں اپنا جسم ڈھانپ کر اور اس کے دونوں کناروں کو صفات شانوں پر ڈال کر نماز پڑھتے، اور یہ کھڑا ہوتا جس میں رات کو صحبت کی ہر قی (۳) بھی ہوگی کیا چادر کے ایک کونے کو پٹے میں لپیٹ کر دوسرے کونے کو کسی درخت کے تنہ پر جم کر ڈال کر ادا کرتے (۴) آپ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی، وہ آپ نے ایک شخص کو دیر کر دی تھی جب آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہؓ نے دریافت کیا :

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ سیاہ چادر کیا ہوئی فرمایا : میں نے ایک کواڑھاویٰ عرض کیا آپ کے سفید رنگت کو سیاہ چادر خوب جتنی تھی (۵) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو علیؓ کی ایک چھٹی چادر میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے جس کے دونوں کناروں پر آپ نے گہرا رنگ کی تھی (۶) آپ انگوٹھی بھی پہنتے تھے (۷) بعض اوقات آپ اس حال میں باہر تشریف لاتے کہ آپ کی انگوٹھی میں یادداشت کے طور پر دھاگا بندھا ہوا ہوتا (۸) آپ اپنی انگوٹھی سے خطوط پر مرس بھی لکاتے، فرماتے کہ خطوط پر مرگنا حسرت سے بہتر ہے (۹) آپ عمامے کے نیچے اور عمامے کے بغیر بھی لکھتے، بعض اوقات ٹوپی اتار کر اس کا سترہ بنالیتے، اور نماز پڑھتے (۱۰) عمامہ نہ ہوتا تو اپنے سر اور پیشانی پر ٹیٹی باندھ لیتے (۱۱) آپ کے عمامہ کا نام

(۱) حضرت کے اس طرح لباس پہنے کا یہ نہ حضرت علیؓ کی اس عادت میں مذکور ہے، عمرو بن لبید نے حضرت ام سلمہؓ سے اس کی طے کرنا کہا کہ ہمارے یہاں میں مروج انٹیکر کی روایت ہے کہ میں حضرت عاتکہؓ سے ایک چادر دیکھ کر نماز پڑھائی دیکھ کر ان کے دونوں کناروں پر ڈال کر پڑھنے لگا تو آپ کے کپڑے کو ٹیٹی پر لٹکائے دئے تھے، اس روایت میں اس طرح چادر کا ذکر نماز پڑھنے کی نسبت مکرر دو عالم کی طرف لکھی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۳) ابو یوسفؒ نے اس مسئلہ کے ساتھ حضرت عاتکہؓ سے نقل کیا ہے کہ "علیؓ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ سرور دو عالمؐ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ام سلمہؓ سے دریافت کیا کہ یہی اصل طریقہ و سلمؐ کی کپڑے میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، انھوں نے جواب دیا ہاں اور یہ کپڑا وہ ہے جس کی آپ اس وقت میں تھے حضرت ام سلمہؓ نے اس مانتک بھائی کی مات دلی اس روایت کی توجیہ بیان فرمادی کہ اسے لکھا ہے۔

(۴) ابو داؤد میں حضرت عاتکہؓ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی جس کا کچھ حصہ مینے جم پر ڈالا ہوا تھا۔ مسلم میں ہے کہ آپ رات کے وقت نماز پڑھتے اور میں حالت جنس آپ کے پہلو میں ہوتی، اور اس چادر کا کچھ حصہ جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہوئے میرے جم پر ڈالا ہوا ہوتا، طبرانی اس میں ابو ہریرہؓ کی نقل کیا ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عاتکہؓ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا نصف حصہ آپ کے جم پر تھا اور نصف حصہ حضرت عاتکہؓ کے اوپر تھا۔

(۵) مجھے یہ حدیث میں علیؓ البتہ سیاہ چادر پہنے کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عاتکہؓ سے مروی ہے، قرطبیؒ ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ رنگ کی ایک اپنی چادر تیار کی، آپ نے اسے پہنی، اس پر ابن سعد نے طبقات میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ نے چادر پہنی تو میں نے آپ کے جسم کی سفیدی اور چادر کی سیاہی کا ذکر کیا (ان دونوں رنگوں کی آمیزش کتنی دل آویز ہے) حاکم نے چادر کے بجائے جبہ کہا ہے۔

(۶) ابو یوسفؒ صلی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک ایک کپڑے میں نماز پڑھائی جس کے دونوں پہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، مسند یار میں ہے کہ آپ مرض الوقت کے دوران اپنے سونے کی لباس زیب تن کئے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، عمامہ بنی اصبہ کی روایت میں شہد (چادر) کا لفظ ہے، اور اس کے دونوں ٹیڈوں کے باندھنے کا ذکر بھی ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، ابن ہری نے گردن پر باندھنے کا ذکر کیا ہے۔

(۷) بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ اور انسؓ کی روایت۔

(۸) ابن ہری نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت واہ سے نقل کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات یاد رہتی ہوئی تو اپنی انگوٹھی میں ایک دھاگا باندھ لیتے۔

(۹) بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت۔ کئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو خط لکھا کہ لا ایزد الا توکون کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! روم کے لوگ صرف وہ خط پڑھتے ہیں جن پر مرگ لکھی ہوئی ہے، اس پر آپ نے چادر بھائی (والی آخر الخ) نسائی اور عمل ترقی نے حضرت ابن عمرؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے چادر کی انگوٹھی بھائی اسی انگوٹھی سے آپ مرگ لکھے تھے، اے پتے تھے، اس روایت کے یہ الفاظ "خط پر مرگنا حسرت سے بہتر ہے" مجھے کسی روایت میں نہیں ملے۔

(۱۰) یحییٰ نے ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، ابن حبان میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آپ کے پاس تین ٹوپیاں تھیں ان میں سے ایک جو کانوں والی تھی سر کے لئے مخصوص تھی، اسے بھی کسی اپنے سامنے رکھ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ابو داؤد اور ترقی میں رکابہ کی حدیث ہے کہ ہمارے اور شریکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم ٹیڈوں کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں۔ (۱۱) بخاری میں ابن عباسؓ کی روایت ہے۔

صحاب تھا، یہ عمامہ آپ نے حضرت علیؓ کو دیا تھا، جب کبھی حضرت علیؓ عمامہ پہن کر آتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس علیؓ اسباب میں آتے ہیں (۱) جب آپ کپڑا پہنتے تو دائیں جانب سے آغاز فرماتے (یعنی اگر قبیلہ بنی ہاشم تو پہلے دائیں ہاتھ اس میں ڈالتے پھر بائیں "اسی طرح باجانبہ پہنتے) پڑا پہننے کے وقت یہ دعا فرماتے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسٰہُنِیْ مَا کُلُّہٗ دَعَا عَنِیْہِ وَ اَنْتَ حَمَلُہٗ بِوَفٰی النَّاسِ (۲)
 تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ چیز پہنائی جس سے میں ستر و عورتوں اور لوگوں میں جمل

کروں
 جب آپ کپڑے اتارتے تو بائیں جانب سے شروع کرتے (۳) نیا کپڑا پہننے کے بعد پرانا کپڑا کسی مسکین کو دیتے اور

فرماتے :-

ما مِنْ مُسْلِمٍ یَّکْسُو مِسْلَمًا مِنْ سَمَلٍ یُّبَایِہُ لَا یُکْسُوہُ اِلَّا اللّٰہُ اَلَا کَانَ فِیْ ضَمَانٍ

لِلْمُؤَحَّرِ حَزْرٍ مَّوْخِرٍ مَّوَالِیْہِ اَوْ مِیْثَاقِہِ (۴)
 جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنے پرانے کپڑے محض اللہ کے لئے پہنائے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے

بعد بھی اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے گا اور خیر پائے گا۔

آپ کے پاس چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں سمجھو کی چھال بھری ہوئی تھی، اس گدے کی لمبائی دو ہاتھ "اور چوڑائی ایک ہاتھ اور ایک پالٹ تھی (۵) آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، جہاں کہیں تشریف رکھتے وہ کپڑا وہاں کر کے آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا جاتا (۶) آپ چٹائی پر کچھ بچھائے بغیر آرام فرماتے (۷) آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ اپنے جانوروں ہتھیاروں اور دوسری چیزوں کے نام رکھتے، مثلاً آپ کے چمڑے کا نام عقاب تھا، اور اس تلوار کا نام القار تھا جسے لے کر آپ جنگوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک تلوار کا نام مخدوم تھا، ایک کا نام رسوب اور ایک کا قتیب تھا، آپ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا (۸) یہ روایت ابن عدی "اور ابن حبان نے جعفر بن محمد سے انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے والد سے نقل کی ہے "ابو یوسف نے دلائل النبتہ میں حضرت عمرؓ سے صحابہ کا قصہ نقل کیا ہے۔

(۱) دائیں طرف سے پہننے کی روایت ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے اور دعاترذی "ابن ماجہ اور حاکم میں عمران بن الخطابؓ سے منقول ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے "اور بائیں طرف سے "اتارتے" حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کپڑا "یا جوٹا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے "اور بائیں جانب سے "اتارتے" یہ دونوں روایتیں ابن حبان میں ہیں "یحییٰ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ پہننے کے ساتھ مخصوص ہے "اور اس میں آپ کا قول ذکر ہے نہ کہ فعل۔

(۳) حاکم نے متدرک میں اور بیہقی نے شعب میں حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے ٹھکرا کر پہنے اور یہ دعا پڑھی "الحمد للہ الذی کسانا الّا جمیل" یعنی حیاتی و اوارہی یہ عورتی "اس کے بعد یہ فرمایا "ما مِنْ مُسْلِمٍ یُّبَایِہُ اَوْ مِیْثَاقِہِ" اس میں صدقہ کا ذکر نہیں ہے۔

(۴) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے اس میں سمجھو کی چھال سے بھرے ہوئے بستر کا ذکر ہے، لمبائی اور چوڑائی کا کوئی ذکر نہیں ہے "البتہ ابن حبان نے حضرت ام سلمہؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر (بدا) تھا یعنی (بڑی جگہ) میں انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔

(۵) ابن سعد نے طبقات میں اور ابو الفتح ابن حبان نے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئی اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود کھلی کی صورت میں دیکھا "اسی طرح کی روایت ابو سعیدؓ سے منقول ہے "یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ آپ کا بستر ذات کا ہوتا تھا جس کی دائرہ کھدی جاتی تھیں "جس کا شکل ترمذی میں حضرت صفدؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے

(۶) بخاری و مسلم عمران بن الخطابؓ

(۱) آپ مجھے یاد تھے، اس میں تین کڑیاں چاندی کی تھیں (۲) آپ کی کمان کا نام حکیم تھا (۳) اور ترشش کو کافور کہا جاتا تھا، آپ کی اونٹنی کا نام قصویٰ تھا، اسے عشاء بھی کہتے تھے، پھر کا نام ہڈل تھا، اور گدھے کا نام حنفور اور اس بکری کا نام جس کا دودھ آپ نوش فرماتے تھے عینیبہ تھا (۴) آپ کے پاس مٹی کا ایک لونا تھا جس سے آپ وضو فرماتے، اور پانی پیتے، لوگ اپنے ان بچوں کو جو ذرا سمجھدار ہو چکے ہوتے آپ کی خدمت میں بھیج دیتے، وہ بچے آپ کے پاس سے اس وقت تک واپس نہ جاتے جب تک آپ کے لوٹنے میں بچا ہو یا پانی نہ لے لیتے، یا اس کا پانی اپنے چہروں اور جسموں پر نہ اڑھیل لیتے، ان کا یہ عمل برکت کیلئے ہوتا ہے (۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرت کے باوجود عفو و درگزر

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ طیم تھے (۶) اور سزا دینے کی قدرت کے باوجود غلطی معاف کرنے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی طرف زیادہ راغب تھے، چنانچہ ایک بار آپ کی خدمت میں سولے اور چاندی کے بار آئے، آپ نے انھیں صحابہ میں تقسیم فرمایا، مجمع میں ایک اعرابی نے اٹھ کر کہا اے محمد! خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کا حکم فرمایا ہے حالانکہ میں آپ کو عدل کرنا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم بھت! میرے بعد تمہارے ساتھ عدل کا معاملہ کون کرے گا؟ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے زری کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ (۷) حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حنین کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ کے کپڑے دامن یا چادر وغیرہ میں چاندی جمع کر رہے تھے، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے! آپ نے فرمایا: تم بھت! اگر میں نے عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو محروم رہے گا اور عشاء اٹھائے گا، حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص منافق ہے۔ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا: عرتہ کہو، کیا تم لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ محمدؐ اپنے رفقاء اور اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں (۸) ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں تھے، کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ

(۱) طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر سی چیزوں کے نام بتلائے گئے ہیں، اس میں قصو غلا، دہل اور حنفور کا ذکر ہے، کوفار کا نام دو اعتبار بھی مذکور ہے۔ ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا، اور اسے حجاب کہتے تھے، طبقات ابن سعد میں حواری بن ابی سعید بن اعلیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتواروں و مخدوم و سب اور قنیب کا ذکر کیا ہے، نسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتوار کا دست چاندی کا ہوا تھا۔

(۲) اس روایت کی کوئی اصل بھی نہیں ملی، البتہ ابن سعد ابن اور ابن حبان نے محمد بن علی بن الحسن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ میں دو کڑیاں چاندی کی تھیں۔

(۳) اس کی اصل بھی نہیں ملی، طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے آپ کی کمان کا نام حکیم تھا اور ترشش کا نام جع ہٹایا گیا ہے۔

(۴) اونٹنی غبارود گدھے کا ذکر طبرانی کی روایت میں ہے، بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جسے عشاء کہتے تھے، مسلم میں جابرؓ کی حدیث بلسط جند الوداع وارد ہوئی ہے، اس روایت کے مطابق آپ نے قصویٰ نامی اونٹنی پر سڑک یا فوارہ ابن الدہراح ہے کہ آپ کے گدھے کا نام حنفور اور بکری کا نام برک تھا، بخاری میں صحابی کی روایت ہے کہ میں مہینہ نامی گدھے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ

سوار ہوا۔ طبقات ابن سعد میں سات بکریوں کا ذکر ہے جن کے نام یہ ہیں: حمزہ، دوم، ستیا، ریشہ، اطلال، اطراف، ایک روایت میں قربانی بکری کا ذکر بھی ہے۔ (۵) اس روایت کی کوئی اصل بھی نہیں ملی۔ (۶) یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۷) سولے چاندی کے بادلوں کی تحیم، اور اس پر ایک اعرابی کے دل شکن اعتراض کا واقعہ ابن عمرؓ سے ابو الشیخ ابن حبان نے نقل کیا ہے۔

(۸) حضرت جابرؓ کی روایت انہی تفصیلات کے ساتھ مسلم میں ہے۔

غفلت سی ہے انہوں نے اس غفلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک کافر شمشیر بند لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر کافر کے حوصلے پست ہو گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر وہ تلوار اٹھائی اور دشمن سے کہا کہ اب تو تھلا تجھے کون بچائے گا۔ عرض کیا : آپ بچائیں گے۔ آپ نے مجھے قید کیا آپ بہتر قید کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا : ”اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ“ کہ اس نے کہا میں یہ کلمہ تو نہیں کہوں گا البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے رہا کر دیا وہ شخص اپنے ساتھیوں میں واپس چلا گیا اور انھیں بتلایا کہ میں ایک بہترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں (۱) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بکری کا بھنا ہوا ذہر آلود گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذہر ملا گوشت تناول فرمائیں۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گوشت میں ذہر ملا ہوا ہے تو اس یہودیہ کو بل کر لایا گیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہودیہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تجھے اس ارادے کی تکمیل پر قدرت دینا منظور نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں اس عورت کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا : نہیں (۲) ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو اس جادو کی اطلاع دی۔ آپ نے اسکا علاج کیا اورفاقہ پایا، لیکن ابھی اس یہودی سے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تو نے فلاں وقت مجھ پر سحر کیا تھا (۳) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذہر اور مقداد کو یہ حکم دیا کہ روضہ خاں جاؤ وہاں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے اس کے پاس ایک خط ہے تمہیں وہ خط لے کر یہاں آنا ہے ہم نے ستر کیا اور روضہ خاں پہنچے مطلوبہ عورت موجود تھی ہم نے اس سے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے اس نے اپنے پاس کسی خط کی موجودگی سے انکار کیا ہم نے سختی سے کہا کہ یا تو وہ خط نکال کر ہمیں دیدو یا پھر اے نادانہ کہ ہم تھلاشی لے لیں ہماری سختی سے ڈر کر اس نے چوٹی کے اندر سے ایک خط نکال کر ہماری طرف بڑھایا ہم وہ خط لے کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خط دینے سے کئے بھیجا گیا تھا، حاطب ابی بلتعہ نے کئے کے مشرکین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھ کر بھیجے تھے آپ نے اس سے پوچھا اے حاطب! تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کوئی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ فرمائیں واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں آپ کے ساتھ مکہ سے جو مساجد ہیں ان کے رشتے دار ابھی وہاں باقی ہیں اور قرابت نسبی کی وجہ سے محفوظ ہیں لیکن میری کیوں کہ نسبی قرابت نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں ان پر کوئی احسان ہی کروں تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر میرے قرابت داروں کو بچائیں یہ کام میں نے ٹکری بتا کر یا ارتداد کی راہ سے نہیں کیا ہے بلکہ میرا مقصد سراسر تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بچ کہتا ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کا سر قلم کروں۔ آپ نے فرمایا : نہیں! اس شخص نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ہے کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو یہ صلہ دیا ہو کہ وہ جو چاہیں کریں ان کی ہر غلطی معاف ہے (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک انصاری کو اس تقسیم

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت جابرؓ کی روایت سے یہ واقعہ ہے ان الفاظ میں تو میں البتہ ان سے ملنے والے الفاظ میں آیا ہے ”مستف کے الفاظ سے قریب تر روایت مسند احمد میں ہے“ اور اس میں اس شخص کا نام غوث ابن الحارث بتلایا گیا ہے جسے آپ پر تلوار اٹھائی تھی۔

(۲) یہودیہ کا کہنے کے گوشت میں ذہر ملائے کا قصہ مسلم میں حضرت انسؓ سے اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

(۳) نسائی و صحیح ابی داؤد میں ابن ارقم۔ آپ پر سحر کرنے کا قصہ بخاری و مسلم میں حضرت عمر فاروقؓ سے ذرا مختلف الفاظ میں منقول ہے۔

(۴) بخاری و مسلم۔ روضہ خاں کہہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔

پر اعتراض ہوا اور کہنے لگا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، جب انصاری نے اس تبصرے سے آپ کو مطلع کیا گیا تو غصہ کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا: اللہ! میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے انھیں ان کی قوم نے اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں پہنچائیں ہیں، لیکن انھوں نے ہر تکلیف پر مبر کیا (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا يَغْلِيَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرُ (۲)

تم میں سے کوئی شخص میرے کسی ساتھی کے متعلق کوئی بات نہ کہا کرے، اسلئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف دل لے کر آؤں۔

چشم پوشی اور صرف نظر کرنے کے سلسلے میں عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد رقیق، اور ظاہر و باطن لطیف تھا، غصہ اور خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں ہو جاتے تھے (۳) جب آپ بہت زیادہ ناراض ہوتے تو بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے (۴) کسی شخص سے براہ راست وہ بات نہ کہتے جو اسے ناگوار ہو، چنانچہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے زور رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی، یہ رنگ آپ کو نا پسند تھا، لیکن آپ نے اس سے کچھ نہ کہا، جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اس سے یہ بات کہہ دو تو اچھا ہے کہ اس خوشبو کا استعمال نہ کرے (۵) ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس حرکت سے مقتضی ہو کر صحابہ اسکی طرف لپکے، اور اسے باز رکھنا چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پیشاب مت روکو، اسے فراغت پالے دو، جب وہ فارغ ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اسلئے نہیں ہیں کہ ان میں گندگی ڈالی جائے، پاخانہ اور پیشاب کیا جائے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے قریب بلاؤ، تحفہ نہ کرو، (۶) ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، اور اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دی، اور اس سے فرمایا کہ میں نے یہ چیز دے کر تجھ پر احسان کیا ہے؟ اسنے جواب دیا کہ نہ آئے احسان کیا ہے، اور نہ کوئی نیک کام کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مسلمان بہت زیادہ مستغفل ہوئے، اور اسے مارنے کے لئے آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انھیں روک دیا، اور خود اٹھ کر اندر چلے گئے اور سائل کو بلا کر وہ چیز کچھ زیادہ مقدار میں عطا فرمائی، اور اس کے بعد دریافت فرمایا کیا اب تو میرا احسان مانتا ہے؟ اس نے عرض کیا بلاشبہ یا رسول اللہ! یہ آپ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور گھروالوں کو جزائے خیر دے، آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے جو کچھ کہا تھا اس سے میرے صحابہ ناراض ہیں، اور تمہارے الفاظ کو برا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ تم یہ الفاظ جو میرے سامنے کہہ رہے ہو میرے اصحاب کے سامنے بھی دہراؤ، اس نے عرض کیا: بہت بہتر یا رسول اللہ! دوسرے روز صبح کو یا شام کو وہ

(۱) بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ ابن مسعود

(۲) ابوداؤد، ترمذی بروایت ابن مسعود، لیکن ابن مسعود کے ساتھ یہ روایت قریب ہے

(۳) ابن حبان بروایت ابن عمر یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور ناراضگی کا پتا آپ کے چہرے سے چل جاتا تھا۔

(۴) یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، اس کی روایت مائتہ اور تخریج ابن حبان نے کی ہے۔

(۵) ابوداؤد، شکل ترمذی، نسائی، ابن

(۶) یہ واقعہ حضرت انس نے روایت کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔

اعرابی آیا، آپ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل اس نے کچھ کہا تھا اس نے اس کی ناراضگی ظاہر ہوتی تھی، پھر ہم نے اسے کچھ زیادہ دیا تو اس نے وہ بات کہی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ شخص راضی ہے، اس کے بعد آپ نے اعرابی سے اس کی تصدیق چاہی، اعرابی نے اس کی تصدیق کی اور وہ دعائیہ کلمات دوبارہ کہے جو اس نے کل کے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس اعرابی کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے اونٹنی اور اونٹنی والے کی مثال ہے کہ ایک شخص کی اونٹنی بدک گئی، اور بھاگ کھڑی ہوئی لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اونٹنی ہاتھ نہ لگی بلکہ زیادہ ہی مشتعل ہو گئی اونٹنی کے مالک نے پیچھے دوڑنے والوں سے کہا کہ آپ سب لوگ واپس جائیں اور میرے اور اونٹنی کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں، میں اس پر زیادہ شفیق ہوں، اور اس کے حال سے زیادہ واقف ہوں، بہر حال اونٹنی کا مالک اپنے ہاتھوں میں خشک گھاس لے کر سامنے کی طرف سے آیا، اور نہایت نرمی اور اہستگی کے ساتھ اسے پیچھے ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ قریب آگئی، مالک نے اسے ٹھٹھایا، اور کہا کہ کس کس پر سوار ہو گیا، اگر میں تمہیں وہ کام کرنے دیتا جو تم کرنا چاہتے تھے تو تم اسے قتل کر دیتے اور وہ دونوں میں جاتا (۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور خود کرم والے تھے، رمضان المبارک میں آپ آندھمی کی طرح ہو جاتے کہ کوئی چیز اپنے پاس باقی نہ رکھتے، سب فقراء اور مساکین کو صدقہ فرما دیتے (۲) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کی تصویر کشی کی ہے۔

كان اجود الناس كفا ولاوسع الناس صيدرا واصلق الناس لتهجة ووافهم ذمة
والينهم عريكة واکرمهم عشيرة من رآه بليدة هابه ومن خالطه احبه
يقول ناعته لم اقبله ولا بعلم مثله (۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھے، آپ کا سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا، آپ کی گفتگو سب سے زیادہ راست ہوتی تھی، آپ سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے تھے، آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، خاندان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے، جو آپ کو اچانک دیکتا ڈر جاتا، اور گھلاٹا رہتا تو محبت کرنے لگتا، آپ کا وصف کرنے والا کہتا ہے کہ نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

جس شخص نے بھی اسلام کے نام پر کبھی کچھ مال کا آپ نے عطا فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے اسے اتنی زیادہ بخیریں اور بکریاں عطا فرمائیں کہ وہ پھاٹوں کے درمیان کاغذا ان بکریوں کے جھوم سے پر ہو گیا، وہ شخص اپنی قوم میں واپس گیا اور کہنے لگا: لوگوں! اسلام لے آؤ، محمد اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے مفلسی اور فقر و فاقے کا خوف نہ ہو (۴) آپ نے بھی کسی

(۱) یہ روایت ابن قتیبہ کے ساتھ بزار اور ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس“ بخاری و مسلم میں ہی حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ ”کان اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یكون فی شہر رمضان“ اس روایت میں یہ بھی ہے ”فاذا لقیہ جبرئیل کان اجود بالخیر من الريح المعرسل“

(۳) یہ روایت ترمذی نے شکل میں نقل کی ہے اور اس کی سند کو غیر متصل کہا ہے۔

(۴) بخاری و مسلم۔ انسؓ

سائل کو انکار نہیں کیا (۱) ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں نوے ہزار درہم پیش کئے گئے، آپ نے وہ سب درہم چٹائی پر رکھ دیئے اور لوگوں کو دنیا شروع کر دیئے، آپ نے اس وقت تک کسی سائل کو نامہ اور واپس نہیں کیا جب تک چٹائی پر رکھے ہوئے تمام درہم ختم نہیں ہو گئے (۲) ایک شخص اپنی مالی ضرورت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس ہمیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے، البتہ تم ہمارے نام پر کسی سے قرض لے لو، جب ہمارے پاس کہیں سے آئے گا ہم یہ قرض ادا کریں گے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امر کا ملک نہیں بنایا جس کی آپ کو قدرت نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کچھ ناگوار مہموس کی، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مفلسی کے خوف کے بغیر خرچ کرتے رہیں، یہ سن کر آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور چہرہ مبارک پر خوشی نظر آئی (۳) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو اعراب نے حاضری دی، اور اپنی ضرورتیں سامنے رکھیں، درخواستیں پیش کیں، یہاں تک کہ آپ (ان مطالبوں سے تنگ آکر) بھول کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور ہوئے، بھول کے کانٹوں میں آپ کی چادر مبارک الجھ گئی، آپ ٹھہر گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ مجھے میری چادر دیدہ بخدا اگر اس درخت کے کانٹوں کے بقدر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں وہ سب اونٹ تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے بخشیں، دروغ گو، اور کم حوصلہ نہ سمجھتے (۴)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھے (۵) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگ آپ کی پناہ پکڑتے تھے، اور آپ سب کی بہ نسبت دشمنوں سے زیادہ قریب رہتے، اس روز آپ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت مقابلہ کرنے والے تھے (۶) ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جنگ کے شعلے بھوک اٹھتے، اور دونوں طرف کی فوجیں برسریکا ہو جاتیں تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑہا کر بیچے کی کوشش کرتے، اور ہم تمام لوگوں کے مقابلے میں آپ دشمن سے زیادہ قریب رہتے (۷) روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم خون اور کم کھوتے، جب لوگوں کو جہاد کا حکم دیتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مستعد ہو جاتے، اور سخت تر مقابلہ کرنے والے ہوتے (۸) صحابہ کے نزدیک بہادر وہی شخص ہوتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا، کیوں کہ آپ دشمن سے قریب رہتے تھے (۹) عمران ابن حصین فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر سے بھی جنگ کی ہے اس پر پہلی ضرب آپ ہی نے لگائی (۱۰) آپ جنگ میں نہایت باحوصلہ اور ہڈ رتے (۱۱) جب آپ کو مشرکین نے گھیر لیا تو آپ اپنے چہرے پر یہ کہتے ہوئے اتر پڑے۔

(۱) یہ روایت ابو الحسن ابن النجاشی نے شمس میں حسن سے روایت بخاری نے اس سے روایت اور محمد بن عمر الحمیری نے اپنی صحیح میں موصول نقل کی ہے۔

(۲) شمس ترمذی۔ عمران بن الخطاب رضی اللہ عنہ (۳) شمس ترمذی۔ عمران بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۴) بخاری۔ جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۵) داری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی معنوں کی ایک روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(۶) ابن حبان (۷) نسائی۔ اسی طرح کی ایک روایت براۓے مسلم نے نقل کی ہے۔

(۸) ابن حبان روایت سعد ابن حسان مرسلاً۔

(۹) مسلم۔ براء بن عازب۔

(۱۰) ابن حبان (۱۱) ابن حبان روایت ابو جعفر مرسلاً، طبرانی اور سلیم بن عبد اللہ ابن مثنیٰ حدیث ہے کہ مجھے ہالیں آدمیوں کی قوت دی گئی ہے۔

انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب

میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

اس دن آپ سے زیادہ باہمت اور مضبوط اعصاب کا مالک کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا (۱)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کی انتہائی بلندی کے باوجود نہایت متواضع تھے (۲) ابنِ حاضر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، اور جرو پر نکل کر سوار رہے ہیں نہ وہاں (راستہ بنانے کے لئے) کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور نہ ہونچو کا شور ہے (۳) آپ چادری زمین ڈال کر گدھے پر سوار ہو جاتے، اور دوسرے کو بھی اپنے (پیچھے یا آگے) بٹھال لیتے (۴) آپ مریض کی عیادت کرتے، جنازے کی مشافیت فرماتے، اور غلام کی دعوت کو شرفِ قبولیت سے نوازتے (۵) آپ جو تہی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اور گھر کے امور میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے (۶) صحابہ کرام آپ کے آنے یا جانے پر احترامِ کفرے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے (۷) آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے (۸) ایک شخص کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو وہ دہشت سے کانپنے لگا، آپ نے فرمایا: ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، (یعنی غریب تھی) (۹) آپ اپنے رفقاء و اصحاب میں اس طرح مکمل مل کر بیٹھتے کہ آنے والا انہیں یہ نہ سمجھ پاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن ہیں، مجبوراً اسے معلوم کرنا پڑتا۔ اس صورتِ حال کی بنا پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجلس میں کسی ایسی جگہ تشریف رکھا کریں کہ آنے والا انہیں پہچان لے، چنانچہ آپ کے لئے مٹی کا ایک چوڑا بنایا گیا، بعد میں آپ اس پر بیٹھنے لگے (۱۰) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر قربان جاؤں آپ بھی لگا کر کھانا کھایا کیجئے، اس میں آپ کو سہولت رہے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اتار کھایا، قریب تھا کہ زمین سے جا لگتے پھر فرمایا:

بلکہ میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھوں گا جس طرح بندہ بیٹھتا ہے (۱۱) آپ نے عمر بھر خواں اور طشتی (ڑسے) میں رکھ کر کھانا نہیں کھایا (۱۲) اگر کوئی شخص آپ کو آواز دیتا تو آپ بلیک کہتے (۱۳) جب آپ لوگوں کے

(۱) بخاری و مسلم۔ روایاتِ براء بن مازب۔ آخری الفاظ ابنِ حبان میں ہیں۔

(۲) ابوالحسن بن اسماعیل فی الشیخ۔ ابوسعید اقدری۔

(۳) ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ قدام بن عبد اللہ بن حمار۔

(۴) بخاری و مسلم۔ اسامہ ابن زید۔

(۵) ترمذی، حاکم۔ انس۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۶) انس کا حوالہ کتابِ ادب الکلب میں گزر چکا ہے۔

(۷) ترمذی۔ انس۔ کتابِ اصحت میں بھی گزر چکی ہے۔

(۸) بخاری و مسلم۔ روایاتِ انس۔

(۹) حاکم۔ جریر۔ حاکم نے اسے صحیحین کی شرطوں کے مطابق قرار دیا ہے۔

(۱۰) ابوداؤد، نسائی۔ ابومروہ، ابوہریرہ، ابوہریرہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۱۱) ابنِ حبان، روایاتِ عبد اللہ بن عبید بن حمیر۔

(۱۲) بخاری۔ انس یہ روایت کتابِ الاکل میں بھی گزر چکی ہے۔ (۱۳) ابوجہم، روایاتِ عائشہؓ اور طبرانی کبیر، روایاتِ محمد ابنِ حاطب

ساتھ بیٹھتے تو ان کی گفتگو میں حصہ لیتے، خواہ ان کی گفتگو آخرت کے بارے میں ہوتی یا کھانے پینے کے سلسلے میں یا دنیا کے متعلق آپ انکے ساتھ نرمی اور تواضع کا معاملہ رکھتے تھے (۱) صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں اشعار بھی پڑھتے تھے، بعض اوقات دور جاہلیت کے واقعات سناتے، وہ لوگ ہنستے اور آپ بھی مسکراتے، آپ انھیں صرف حرام امور سے منع فرماتے (۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ طویل القامت تھے، اور نہ بہت قد تھے، اگر تمنا چلے تو لوگ میانہ قد کہتے، انکے باوجود اگر کوئی لپٹا شخص آپ کے ساتھ چلا تو آپ کا قد اس سے نکلتا ہوا ہوتا، بعض اوقات آپ کے دائیں بائیں دو ایسے آدمی چلے جو طویل قامت میں مشہور ہوتے لیکن ان دونوں کے مقابلے میں آپ کا قد ابھرا ہوا ہوتا، جب وہ آپ سے الگ ہوتے تو لمبے کہلاتے، اور آپ کو میانہ قد کہا جاتا، آپ کا ارشاد ہے کہ اعتدال میں خیر ہے، (۳) آپ کا رنگ گورا نکلتا ہوا تھا، نہ آپ گندمی رنگ کے تھے، اور نہ انتہائی سفید تھے، نکلتا ہوا رنگ وہ کہلاتا ہے جس میں زردی یا سرخی یا کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو، آپ کے بچا ابوطالب نے آپ کے حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال البیتامی عصم للارامل

ترجمہ (وہ حسین جس کے صدفے میں بادلوں سے پانی مٹا ہے، جو تھیلوں کا لٹا بیڑوں کی پناہ گاہ

ہے۔)

بعض لوگوں نے آپ کا رنگ سرخی مائل بتلایا ہے ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو اعضاء دھوپ اور ہوا میں کھلے رہتے تھے، جیسے چوہا پھٹ پڑاں اور گردن وہ سرخی مائل سفید تھے، اور جو اعضاء کپڑوں کے نیچے رہتے تھے، وہ کھلتے ہوئے سفید رنگ کے تھے، (۴) آپ کے چہرہ انور پر پینہ کے قطرات موتی کی طرح دیکھتے تھے، اور ان میں خالص منک کی خوشبو آتی تھی، آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل مڑے ہوئے، گھگر والے، جب آپ سر کے بالوں میں تنگی کرتے تو اس طرح لہریں پڑ جاتیں جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں پڑ جاتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ آپ کے بال شانوں پر لٹکے ہوئے تھے، بیشتر روایات کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لوڑوں تک تھے، بھی آپ بالوں کے چار حصے کر لیتے، اور آپ کا کان دو چھٹوں کے درمیان ظاہر رہتا، کبھی آپ بالوں کو کانوں سے اوپر کر دیتے، اس صورت میں آپ کی گردن کے کنارے چمکتے رہتے تھے، آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں سترہ بال سفید تھے، اس سے زیادہ بال آخر عمر تک سفید نہیں ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین اور روشن تھا، جن لوگوں نے آپ کا وصف بیان کیا ہے انھوں نے آپ کے چہرہ مبارک کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کہیں کہ آپ کا رنگ انتہائی صاف تھا اس لئے خوشی اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، آپ کے نعت خواں حضرت ابوبکرؓ کے اس شعر کی تصدیق کرتے ہیں جو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا ہے۔

(۱) مثل ترقی۔ زید ابن ثابتؓ ہمراہ میں کمانے کی چیزوں کا ذکر ہے، پچنے کا نہیں ہے۔

(۲) مسلم، جامع ابن سیرہ۔ اس میں "لا یرجم الا من حرام" کے الفاظ ہیں۔

(۳) یہ طویل حدیث ابو نعیم نے دلائل النبوة میں قدس کی پیشی کے ساتھ نقل کی ہے، حضرت عائشہؓ اس کی راویہ ہیں، آپ کے سراپا کے سلسلے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے کے لئے ملاحظہ کیجئے بخاری و مسلم میں حضرت براء ابن عازبؓ کی روایت، ترقی، ابوداؤد اور ابن ماجہ میں أم ہانی کی حدیث، اور مثل ترقی میں حضرت علیؓ کی روایت۔

(۴) یہ شعر ابن اسحاق نے کتاب المنازی میں ذکر کیا ہے، بخاری نے ابن مڑ سے حدیث اس کی روایت کی ہے۔

امین مصطفیٰ للخیبر یدعو کضوء البدر زایلہ اللظام
(آپ امین ہیں مصطفیٰ ہیں اور خیر کے داعی ہیں آپ چودہویں رات کے چاند کی طرح تھے جس سے تاریکی دور ہوتی تھی)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی آپ کی ہمنویں باریک اور مکمل تھیں دونوں بھوؤں کے درمیان کا حصہ انتہائی روشن تھا گوکہ وہ حصہ خالص چاندی سے ڈھلا ہوا ہو۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور خوبصورت تھیں ان کی سیاہی گہری تھی اور ان میں سرخی کی کچھ آمیزش تھی آپ کی پلکیں طویل اور گھنی تھیں آپ کی ناک چلی لمبی اور برابر تھی آپ کے دندان مبارک میں معمولی سا خلا تھا جب آپ مسکراتے تو دندان مبارک کی طرح چمکتے آپ کے ہبائے مبارک انتہائی لطیف اور خوبصورت تھے آپ کے رخسار مبارک اٹھے ہوئے نہ تھے آپ کا چہرہ مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ انتہائی گول بلکہ چہرہ میں کسی قدر گولائی تھی آپ کی داڑھی شریف گھنی تھی آپ اسے کڑاتے نہیں تھے بلکہ مونچسیں کڑاتے تھے آپ کی گردن مبارک سب میں سونے کی آمیزش ہو اس میں چاندی کی دھبہ بھی تھی اور سونے کی چمک بھی تھی آپ کا سینہ مبارک وسیع تھا کسی جگہ کا گوشت دبا ہوا اور کسی جگہ کا ابھرا ہوا نہیں تھا آپ کی سٹکی طرح برابر اور سفید چاندی کی طرح روشن تھا بالوں کا ایک باریک خط آپ کے سینہ مبارک کے بالائی حصے سے ناف تک تھا پیٹ اور پیٹے کے باقی حصوں پر بال نہیں تھے آپ کے پیٹ پر نین ٹھکنیں تھیں جن میں سے ایک تھند کے نیچے چھپ جاتی تھی اور دہاتی رہتی تھیں آپ کے شانے بڑے بڑے تھے اور ان پر بکھرتے بال تھے شانوں ہمنویں اور ران کے بالائی حصے گوشت سے پر تھے آپ کی پشت مبارک فراخ تھی دونوں شانوں کے درمیان مرنیوت تھی اس میں ایک زردی مائل سیاہ داغ تھا اس مرنیوت کی طرف کچھ بال قریب قریب واقع تھے آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھرے بھرے تھے نیچے لیے اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں انگلیاں لمبی اور چاندی میں ڈھلی ہوئی تھیں آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ ملائم اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح معطر تھی خواہ آپ اس پر خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کی خوشبو ہی رہتی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ دوسرے بچوں سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کی خوشبو ہی رہتی یعنی رانیں اور پنڈلیاں بھری بھری تھیں آپ کا جہم مبارک معتدل تھا آخر عمر میں کچھ فرہ ہو گئے تھے مگر فرہی سے بدن کا توازن اور چستی متاثر نہیں ہوتی تھی۔

آپ اس طرح چلنے کو یاد دلان سے نیچے تشریف لارہے تھے قدم آگے کو جھکا کر اور اٹھا کر رکھتے قدموں کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم کے یہاں میرے دس نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں مامی ہوں۔ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ ٹھکری تاریکی مٹائیں گے میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں حاشر ہوں یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو میرے آنے کے بعد اٹھائے گا میں رسول رحمت رسول توبہ رسول ملام اور مفتی ہوں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آئے والا ہوں میں قہم ہوں۔ (۱) ابوالبحر کہتے ہیں کہ قہم کے معنی ہیں کامل اور اوصاف حسنہ کا جامع شخص۔

(۱) یہ روایت ابن عدی نے علی ہاجر اسامہ ابن زید ابن عباس اور عائشہ سے نقل کی ہے بخاری و مسلم میں جیسے ہیں معمر کی روایت ہے کہ میرے نام ہیں احمد محمد حاشر مامی عاقب مسلم میں ابو موسیٰ کی روایت میں مفتی نبی الرحمة نبی التوبہ کا اضافہ ہے محمد احمد میں ابو حذیفہ کی حدیث میں نبی الرحمة کی روایت ہے۔

معجزات اور علامات نبوی

جاننا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرنے والا "اور ان اخبار و روایات کا سننے والا جو آپ کے اخلاق، افعال، احوال، عادات، خصائل، سیاسی معاملات انتظامی امور میں اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں آپ کی حکیمانہ تدابیر پر مشتمل ہیں، اور ان احادیث کا علم رکھنے والا جن سے ثابت ہوتا ہے آپ نے وحی و وحیدہ مسائل کا بہترین حل ارشاد فرمایا، مخلوق کی فلاح کے لئے عجیب تدابیر اختیار کیں، اور شریعت کے ظاہری تفصیل کیلئے عمدہ ارشادات فرمائے، انکی وقت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علماء اور فقہاء انھیں پیشہ سے اپنی غورو فکر کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور رہتی دنیا تک بنائے رہیں گے، وہ اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہے کہ یہ اور محض انسانی قوت کا عمل ہیں، اور کسی فنی تائید و نصرت کے بغیر وجود میں آگئے ہیں، کسی درجہ کو اور فریب کا رے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح کے معجزات عقل کارنامے انجام دے۔ آپ کے احوال و اخلاق آپ کے دعویٰ نبوت کی صداقت کی علامات ہیں، عرب کے لوگ آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کسی جموں نے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ محض آپ کی ظاہری حالات دیکھ کر ہی صداقت کی شہادت دیدیتے جن لوگوں نے آپ کی عادات حسنہ کا مشاہدہ کیا ہو، عملی زندگی میں آپ کے سیرت و کردار کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا ہو وہ پہلا اس کی شہادت کیسے نہ دیں گے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے چند اخلاق حسنہ اور عادات طیبہ کا ذکر کیا ہے، محض اس لئے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ نہایت بلند تھا، آپ تمام انبیاء کے سردار تھے، کائنات کی ہر چیز سے افضل و اشرف تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر پہلو سے کمال عطا کیا، اور آپ کی زندگی کو ساری کائنات کے لئے نمونہ بنایا، حالانکہ آپ انہی محض تھے نہ آپ نے کسی مدرسے میں سبق پڑھا، نہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ علم کی طلب کے لئے اسفار کئے، دور جاہلیت میں آنحضرت کو کھوس، جملاء میں نشوونما پائی، یتیم اور بے سارا تھے، اس کے باوجود آپ کو محاسن اخلاق حاصل ہوئے، شریعت کے ظاہر و باطن کا علم، علم الہی کی معرفت حاصل ہوئی، کیا یہ چیزیں خود بخود مل گئیں، ہرگز نہیں، اگر وحی نہ ہوتی تو آپ کو یہ علوم اور آداب حاصل نہ ہوتے، انسان اپنے ضعف، عجز اور محدود اختیارات کی بنا پر اس کا اہل نہیں کہ وہ ان عجائبات کا مرکز بن سکے، اور کمالات کا جامع قرار پائے۔ یہ وہ امور ہیں جو آپ کی نبوت پر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر تمنا یہی امور ہوتے تو بہت کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعویٰ نبوت کے اثبات کے لیے آپ کے دست حق سے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے، تاکہ اپنی درجہ میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے، ہم ذیل میں وہ مشہور معجزات ذکر کر رہے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، معجزات کا یہ تذکرہ اجمالی ہے، ان سے متعلق واقعات کے لیے سیرت کی کتابیں دیکھیں۔

کہ مکرمہ میں قریش نے مجھ کو طلب کیا تو آپ کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (۱) حضرت جابر کے گھر میں بے شمار لوگوں کو کھانا کھلایا، جب کہ جو کی مقدار سیر بھر تھی (۲) اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر کے مکان پر پیش آیا (۳) ایک مرتبہ ایک صاب جو اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے اتنی آدمیوں کو کھانا کھلایا (۴) ایک مرتبہ حضرت انسؓ جو کی چند روٹیاں لے کر آئے، آپ نے ان چند روٹیوں سے اتنی افراد کو شکم بھرا کر (۵) ایک مرتبہ آپ نے تھوڑی سی کھجوروں میں پورے لشکر کو شکم بھرا کر، یہ کھجوریں بنت الشیر لے کر آئیں تھیں، روایات میں ہے کہ یہ کھجوریں کھانے کے باوجود بیچ رہیں (۶) ایک تنگ منہ کے چھوٹے سے برتن میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، اٹھلیوں کے درمیان سے

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن مسعودؓ این صاب جو اور انسؓ (۲) بخاری و مسلم۔ جابر۔ (۳) بخاری و مسلم۔ انسؓ

(۴) بخاری و مسلم۔ ابن مسعودؓ این صاب جو اور انسؓ (۵) بخاری و مسلم۔ جابر۔ (۶) بخاری و مسلم۔ انسؓ

(۷) مسلم میں انسؓ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اسی آدمیوں کے کھانے کے بعد آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کھانا کھایا، اور بیچ رہا

(۸) بخاری و مسلم۔ ابن مسعودؓ این صاب جو اور انسؓ

پانی کا چشمہ چھوٹا اور اتنی مقدار میں پانی نکلا کہ لشکر کے پیادے فوجی طرح سیراب ہوئے اور سب نے وضو کیا (۱)
ایک مرتبہ آپ نے تبوک کے خشک کنویں میں وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیا جس کے نتیجے میں اتنا پانی نکلا کہ لشکر میں شامل ہزاروں
صحابہ نے سیراب ہو کر پانی پیا (۲) اسی طرح کا واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا کہ وہاں کے خشک کنویں میں وضو کا باقی ماندہ پانی
ڈالا تو اتنا پانی ابل کر آیا کہ چند سو آدمیوں نے اپنی پیاس بجائی (۳) حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ وہ چھوڑوں کی اس
مقدار سے چار سو افراد کو لئے زاوراہ کا انتظام کریں جو ایک اونٹ کا بوجھ بھی نہیں ہے آپ نے ان چھوڑوں سے مذکورہ افراد کو
زاوراہ دیا اور ان کے باوجود وہ بچ رہے (۴) آپ نے مٹی بھر مٹی لٹکار کے لشکر کی طرف یہ پیشگی یہ مٹی ان کی آنکھوں میں
پڑی اور انھیں بیکار کر گئی اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔

وَمَنْ مِّنكُمْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَمَلِي (۵)

آپ نے نہیں سمجھ لی تھی جس وقت سمجھ لی تھی بلکہ اللہ نے سمجھ لی تھی۔

آپ کی بیعت کی وجہ سے کمات عملاً باطل ہو کر مٹ گئی حالانکہ آپ سے پہلے اس کا وجود تھا عقیدے کی رو سے بھی اور عملاً
بھی (۶) جب آپ نے نئے منبر خطبہ شروع فرمایا تو کھڑی کا وہ ستون گرہ کرنے کا جس سے لڑکا کر آپ خطبہ دیا کرتے
تھے اس کے رونے کی آواز اونٹ کی آواز کی طرح مسجد میں موجود تمام لوگوں نے سنی جب آپ نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا
گریہ ختم ہوا (۷) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسوی کو چیلنج دیا تھا کہ تم اگر باہمت ہو اور اپنے دعویٰ میں سچے
ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن وہ بول ہی نہ سکے اور تنہائے موت سے عاجز رہ گئے یہ قصہ سورہ جعد میں مذکور ہے سورہ جعد شمال
سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ہر مسجد میں جعد کے روز اسی آیت کی صداقت کے اظہار کے لئے پڑھی جاتی
ہے۔ (۸)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بھی دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان کو آگاہ فرمایا تھا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے
جس کے نتیجے میں انھیں شہادت اور انجام کار جنت ملے گی (۹) حضرت عمار کو بتلایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا
(۱۰) حضرت حسنؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں مصالحت کرا
دے گا (۱۱) ایک شخص کے متعلق جس نے راہِ خدا میں جہاد کیا تھا فرمایا کہ یہ روزِ خ میں جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس
نے خود کشی کی اور روزِ خ کا کندہ بنا (۱۲) جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر فرمایا تو سراقہ ابن جحشم نے آپ کا

(۱) بخاری و مسلم۔ اربعہ (۲) مسلم۔ معارف (۳) مسلم۔ سلفۃ ابن الاکرم

(۴) احمد بیہدایت بن مرقن مفلاً و ابو داؤد بیہدایت و بیہدایت بن سعید مختصراً۔

(۵) مسلم میں سلفۃ بن الاکرم کی حدیث۔ اس میں آیت کے نزول کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۶) خرائج علی نے اس سلسلے میں مرواس بن قیس الدوسی سے تفصیلی روایت نقل کی ہے اس کی اصل اختصار کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔

(۷) بخاری میں جابر بن عبد اللہ بن مسعود کی روایت۔

(۸) بخاری۔ ابن عباسؓ

(۹) بخاری و مسلم ابو موسیٰ الاشعریؓ

(۱۰) مسلم میں ابو قتادہ اور سلفۃ بن الاکرم کی اور بخاری میں ابو سعید الخدریؓ کی روایت

(۱۱) بخاری بیہدایت ابو بکرؓ

(۱۲) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ۔ مسلم بن سعد۔

تغاقب کیا، جب وہ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کے گھوڑے کا نصف حصہ زمین میں دھنس گیا، اور پشت کی طرف سے دھوس کا ایک زبردست رپٹا آیا اور وہ حواس باختہ ہو کر سر کا رو کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لینے پر مجبور ہوا آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی، اور گھوڑا اپنی سابقہ حالت پر واپس آگیا، آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ تجھے کسائی کے ٹکٹن پٹنائے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا

(۱) مدنی نبوت اسود منی کے قتل کی خبر آپ نے اسی رات دی جس رات وہ مارا گیا، آپ نے اس کے قاتل کا نام بھی بتلایا حالانکہ وہ یمن کے شہر صنعاء میں مارا گیا تھا (۲) آپ ان سوا فرد کی آنکھوں میں خاک ڈال کر پھر نکل آئے جو آپ کی ناک لگائے بیٹھے تھے، وہ سب تھوڑی دیر کے لئے اندر سے ہو گئے اور آپ کو نہ دیکھ سکے (۳) صحابہ کی موجودگی میں ایک اونٹ نے آپ سے شکوہ کیا، اور اپنی اطاعت کا عملی مظاہرہ کیا (۴) چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک شخص مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں مارا گیا (۵) چند لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آخر میں مرے گا وہ آگ میں ہو گا، ایسا ہی ہوا، آخری شخص آگ میں جل کر مرا (۶) آپ نے دودرختوں کو آواز دی وہ آپ کے قریب چلے آئے، آپ نے جانے کے لئے کہا وہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے (۷) آپ نے نصاریٰ کو مہلے کی دعوت دی، مگر وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، وہ لوگ آپ کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے اس لئے انہوں نے دعوت قبول نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی (۸) عرب کے دو مشہور شہسوار اور بہادر عامر ابن طفیل اور اربد ابن قیس آپ کے قتل کے ناپاک ارادے کے ساتھ پیچھے مگر ناکام واپس گئے، آپ نے ان کے لئے بد دعا فرمائی، نتیجہ "عامر ابن طفیل طاعون میں ہلاک ہوا، اور اربد کے لئے آسانی بجلی موت کا پیغام بن کر آئی (۹) آپ کو زہر کھلایا گیا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور جو شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا وہ ہلاک ہو گیا، آپ اس کے بعد بھی چار سال تک بقید حیات رہے، بکری کے گوشت میں بھی زہر ملایا گیا تھا، لیکن یہ گوشت خود بول پڑا تھا کہ مجھے نہ کھائے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے (۱۰) جنگ بدر کے روز آپ نے سرداران قریش کے نام لے کر وہ جگہیں بتلائیں جہاں انہیں ہلاک ہو کر گرنا تھا، چنانچہ جنگ ہوئی تو ہر شخص اسی جگہ گرا جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی (۱۱) آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے چند لوگ سمندر میں جہاد کریں گے، یہ جیشن کوئی بھی جہمی نقلی (۱۲) آپ کے لئے زمین لپیٹ دی گئی تھی، اور مغرب و مشرق کے دوردراز علاقے دکھلا دیے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت مغرب وہاں تک جا پیچھے گی جہاں تک کی زمین مجھے لپیٹ کر دکھلائی گئی چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کی حکومت مشرق میں ترک جبکہ مغرب میں اندلس تک وسیع ہوئی، حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا کہ خاندان کے تمام افراد سے پہلے تم

(۱) بخاری و مسلم۔ ابو بکر الصديق

(۲) یہ واقعہ میری کتابوں میں منقول ہے، قاتل کا نام فیروز الدہلی ہے، بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث سے بھی اس واقعے پر روشنی پڑتی ہے

(۳) ابن مریہ۔ ابن عباس۔

(۴) ابوداؤد۔ عبد اللہ ابن جعفر۔ اس روایت کا ابتدائی حصہ مسلم میں ہے، اونٹ کا قصہ مذکور نہیں ہے۔

(۵) دارقطنی نے یہ روایت ابو ہریرہؓ سے "الوٹھ و الحنف" میں مسند نقل کی ہے۔

(۶) طبرانی، بیہقی۔ ابن محرز۔ یہ سب کی روایت کے مطابق آخر میں اختلاف کرنے والے صحابی کا نام سمرقہ بن جندب ہے

(۷) احمد۔ علی بن مرث۔ (۸) بخاری۔ ابن عباس (۹) طبرانی فی الاوسط والا کبر من حدیث ابن عباس

(۱۰) ابوداؤد روایت جائزہ بخاری و مسلم روایت

(۱۱) مسلم۔ عربین الغائب (۱۲) بخاری و مسلم۔ اتم حرام

مجھ سے آلوگی (۱) چنانچہ ایسا ہی ہوا، انواع مطہرات سے فرمایا وہ عورت مجھ سے جلد ملے گی جو خیرات زیادہ کرتی ہے
 (۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت زینب کا انتقال پہلے ہوا، یہاں کہ وہ خیرات زیادہ کرتی تھیں، آپ نے ایسی بکری کے ختنوں کو
 ہاتھ لگایا جس میں دودھ نہیں تھا، آپ کی برکت سے ان ختنوں میں دودھ آگیا، یہ مجبور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بقول اسلام کا
 سبب قرار پایا (۳) ایسا ہی ایک واقعہ اُمّ معبد خزاعہ کے خیمے میں بھی پیش آیا تھا، کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، آپ نے
 وہ آنکھ اپنے دست مبارک سے اس طرح جمانی کہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی (۴) خیر
 کی جنگ کے موقع پر حضرت علیؓ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا جس سے آنکھیں بالکل صحیح ہو
 گئیں، آپ نے انھیں اسلامی جھنڈا دے کر روانہ کیا (۵) صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں کھانے کی تیاری نہ کرتے تھے
 (۶) ایک صحابی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور وہ ٹانگ صحیح ہو گئی (۷) ایک مرتبہ
 لشکر کے زادہ میں کمی واقع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس کے پاس پستان زادہ ہو لے کر آئے، سب لوگ اپنا زادہ راہ
 لائے اور ایک جگہ جمع کر دیا، یہ ایک معمولی مقدار تھی، آپ نے اس میں برکت کی دعا کی، اور لوگوں سے فرمایا کہ اس میں سے جتنا
 چاہیں لے جائیں، سب لوگوں نے اپنے برتن بھر لئے، یہاں تک کہ کوئی برتن ایسا باقی نہیں رہا جو بھرا نہ گیا، (۸) حکم ابن
 ابی العاص نے ازراہ شہر آپ کے چلنے کی نقل کی، آپ نے اس کے لئے بدعا فرمائی کہ تو ہمیشہ اسی طرح چلتا، چنانچہ وہ زندگی کی
 آخری سانس تک اسی طرح تکرار کرتا ہوا چلا (۹) ایک عورت سے آپ نے نکاح کا پیغام دیا، اس کے باپ نے برص کا بہانہ
 بنا کر یہ پیغام رد کر دیا، حالانکہ وہ عورت برص میں مبتلا نہیں تھی، آپ نے فرمایا جب تم کہہ رہے ہو تو ایسی ہی ہوئی، اس کے بعد وہ
 واقعہ ”برص کی شکار ہو گئی“ (۱۰) یہ عورت شیب ابن رصاک مال تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، ہم نے صرف چند مشہور معجزات کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، ان معجزات کی
 صداقت میں شبہ کرنے والا اور اپنے شبہ کی یہ دلیل دینے والا کہ یہ معجزات نہ قرآن سے ثابت ہیں اور نہ متواتر روایات سے ایسا
 ہے جیسے کوئی شخص حضرت علیؓ کی شجاعت اور حاتم طائیؓ کی سخاوت میں شبہ کرے، حالانکہ یہ دونوں امر قوتاً سے ثابت نہیں ہیں،
 لیکن ان کی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی جگہ سے شجاعت اور سخاوت کا بدیہی علم حاصل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے قرات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ معجزہ اسی
 طرح باقی ہے جس طرح ظاہر ہوا، اور رہتی دنیا تک اسی طرح باقی رہے گا، کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم نازل ہوا تو

(۱) مسلم۔ مائتہ کاظمہ۔

(۲) مسلم۔ مائتہ۔ بخاری و مسلم کے مطابق سب سے پہلے حضرت سودہ کا انتقال ہوا۔

(۳) احمد۔ ابن مسعود۔

(۴) ابو یوسف۔ تہذیب الروایات۔ قتادہ بن انعمان۔

(۵) بخاری و مسلم میں حضرت علیؓ اور سل بن سدہ کی حدیث۔

(۶) بخاری و مسلم۔ ابن مسعود۔

(۷) بخاری نے اس مجبور کا ذکر ابو رافع کے قتل کے قصے میں کیا ہے۔

(۸) بخاری و مسلم۔ سنن الاکبر۔

(۹) تہذیب میں حدیث ابن عمرؓ اور حاکم میں عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی روایت۔

(۱۰) یہ روایت ابن جریر نے التلخیص میں بیان کی ہے، اور اس عورت کا نام جدۃ بنت الحارث بن خوالزنی بتلایا ہے۔

عرب میں ہزاروں فصحاء اور بلغاء موجود تھے، بلاغت ان کی لوہڑی تھی اور فصاحت ان کا پیشہ تھا۔ وہ اپنے اس پیشے پر نازاں تھے، اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کر شہرت کماتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ قرآن کریم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو اس جیسا قرآن، کامل نہیں تو اس سورہ میں نہیں تو ایک ہی سورہ بتا کر لائیں، اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے اعلان کرایا۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاُحْصَادُ وَالْحِجَابُ عَلٰی آفَاتٍ يَأْتِيَنَّكُمْ لَهٰذَا الْقُرْآنُ اَنذَارًا لِّمَنۢ كَانَ يَظُنُّ اَنۡهُ لَنۡ يَّغۡتٰبَهُمۡ يٰعٰنِيۡنَ

تکھینہ آ۔

آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن نکالادیں تب بھی ایسا نہ لائیں گے اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے۔

(پ ۱۵ ص ۸۰ آیت ۸۸)

چنانچہ وہ لوگ یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے اپنے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا لیکن وہ قرآن کا جواب نہ لاسکے، اس کا معارضہ نہ کر سکے، اس کی فصاحت و بلاغت مجروح نہ کر سکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قرآن کریم مغرب و مشرق میں پھیلا، صدیاں گزر گئیں لیکن آج تک یہ چیلنج قبول نہ کیا جاسکا جو شخص آپ کے احوال کے مشاہدے، اقوال کے مطالعے، اور معجزات کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی نبوت میں شک کرے وہ بڑا ہی کند ذہن، بلید الطبع اور بد بخت ہے۔ اس شخص کی سعادت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو دل سے آپ کی تصدیق کرے، آپ کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ، عمل بنائے، اور آپ کے قدم بقدم چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال اور اعمال میں کامل اتباع کی توفیق سے نوازے۔ (آمین)

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوۂ رسول اکرمؐ	حدیث کی مستند کتب سے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جامع ہدایات۔ ڈاکٹر عبدالمجید
اسوۂ صحابیات اور سیرۃ الصحابیات	صحابی خواتین کے حالات مولانا محمد اسلم ندوی
تاریخ اسلام کامل	سوال و جواب کی صورت میں مکمل سیرت طیبہ مولانا محمد میاں
تعلیم الاسلام	(اردو) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام مفتی محمد کفایت اللہ
تعلیم الاسلام	(انگریزی) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام زبان انگریزی
رسول عربیؐ	آسان زبان میں سیرت رسول اکرمؐ اور فقہیں
رحمت عالمؐ	آسان زبان میں مستند سیرت طیبہ مولانا سید سلیمان ندوی
بیماریوں کا گھریلو علاج	برہنہ کی بیماریوں کے گھریلو علاج و دوائے طبیہ ام الفضل
اسلام کا نظا و عفت و عصمت	اپنے موضوع پر محققانہ کتاب مولانا فخر الدین
آداب زندگی	ہمارے بھائی و بھائیوں کا مجموعہ حقوق و دساتر پر مولانا اشرف علی
بہشتی زیور	(کامل نگارہ تفسیر) احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع شہور کتاب
بہشتی زیور	(انگریزی ترجمہ) احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع کتاب زبان انگریزی
تحفۃ العروس	منفذ انارک کے موضوع پر اردو زبان میں پہلی جامع کتاب محمود ہمدانی
آسان نماز	نماز مکمل بخشش کیلئے اور چالیس منوں دعا میں۔ مولانا محمد عاشق الہی
شرعی پردہ	پردہ اور حجاب پر عمدہ کتاب
مسلم خوانین کیلئے بیس سبق	عورتوں کے لئے تعلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے حقوق عورت پر مولانا محمد ابراہیم انصاری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میاں بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ حقوق جو مرد ادا نہیں کرتے مفتی عبد الغنی
نیک بیبیاں	ہمارے شہور صحابی خواتین کے حالات مولانا اختر حسین
خواتین کیلئے شرعی احکام	عورتوں سے متعلق جملہ مسائل اور حقوق ڈاکٹر عبدالمجید ماری
تنبیہ الغافلین	پھوٹی چھوٹی تفسیریں تمکیناً از اقوال اور صحابہؓ اور ائمہؒ کے عقائد فقہیہ و علمیہ
آنحضرتؐ کے ۳۰۰ معجزات	آنحضرتؐ ۳۰۰ معجزات کا مستند تذکرہ
قصص الانبیاء	نبیاء علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل جامع کتاب مولانا طاہر سورتی
حکایات صحابہ	صحابہ کرامؓ کی حیات و حکایات اور واقعات مولانا ذاکر یاسا صاحب
گناہ بے لذت	ایسے گناہوں کی تفصیل جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور ہم مبتلا ہیں
رازِ اشاعت	آج کے دور میں

کتاب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

ایکینہ عملیات	مجزبہ عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی جو اہر خصلہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمد زکریا گویا باری جلد
اصلی بیاض مجددی	مجزبہ عملیات و تعویذات	شیخ محمد تھانوی
اعمال فتر آفی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے مجرب عملیات و طبی نسخے	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
چنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزائی
خواص حبنا اللہ و نعم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف	ایک مستند کتاب	مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد السعید	فضائل درود شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ بوہی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	ستر آفی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو	امام ابن القیم الجوزی جلد	
طب نبوی حنورد	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب یونانی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیز می	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مجرب عملیات	
میرے والد ماجد اور ان کے مجرب عملیات	مولانا مفتی محمد شفیع	
مناجات مقبول مترجم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	عرف عربی بہت چھوٹا میسر ساز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	لا نظم میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمان	عملیات و فتوح و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف گھنوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقاصد کے لئے مجرب فائز	مولانا احمد سید بلوئی
مصیبت کے بعد راحت مع رسالہ دافع الافلاس	مولانا مفتی محمد شفیع	
نافع الخلاق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	حاجی محمد زار رضاں
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۶۹۸

فہرست کتب مفت
ذبح کے ٹکڑے بیچ کر طلب فرمائیں

عربی کے نصاب کے لغت پر شاہکار تصانیف

<p>مصحح اللغات عربی اور اردو از مولانا محمد رفیع الدین شاہی استاد اعلیٰ مدرسہ عربیہ اسلامیہ عربی الفاظ کا نہایت جامع و مستند ذخیرہ۔ عربی اور اردو لغت (پیشہ و تجارت) کے اہل علم کے غرض مقبض حاصل کرے یہ آفریں دوزار الفاظ کا انگریزی شامل ہے۔ سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۱۰۵۹ اعلیٰ کاغذ مطبوعہ</p>	<p>المعجم جامع اردو عربی لغت پائیس ہزار الفاظ کا دواں ہے عربی و فارسی اس کے علاوہ آخر میں بہت سی علمی معلومات کا ذخیرہ قدرتی شرح۔ صفحہ ۷۸۸ اعلیٰ طباعت کاغذ اعلیٰ جلد سائز ۲۰x۳۰ قیمت ۱۹</p>	<p>المعجم جامع عربی اردو تصانیف لغت بہت سے شائع ہونے والی مشہور زمانہ لغت انہماک و محنت کا مستند ترجمہ جس سے شاعر عربی الفاظ محاورات و ضرب الامثال درج ہیں۔ صفحہ ۱۳۰ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد ۲۰x۳۰ قیمت</p>
<p>قاموس المبرسی عربی سے انگریزی دو دکنشریوں کا مجموعہ جو عربی سے انگریزی کے خوب صورت نمائندہ ہیں چھپی ہیں۔ اعلیٰ کاغذ طباعت خوبصورت جلد سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۸۱۶ قیمت ۱۹</p>	<p>قاموس الاصطلاحی عربی اردو از مولانا وحید الزماں کیرانوی پائیس ہزار عربی الفاظ اصطلاحات کا انگریزی و فارسی و عربی الفاظ، اخبارات و رسائل و دیگر قدرتی شرح کی جگہ شتمل ہیں، کاغذ طباعت اعلیٰ جلد سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۵۲۸ قیمت ۱۳</p>	<p>قاموس القرآن عربی اردو از قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی قرآن کریم تمام الفاظ مع اردو تفسیر اور دوسری عربی لغتوں کی سب ادرام الفاظ و تفسیری نوٹ یکجہ ہیں۔ سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۸۱۶ اعلیٰ کاغذ طباعت اعلیٰ جلد قیمت</p>
<p>لغات کشوری اردو از مولوی سید سعدت حسین شوی ہندو پاک کی مشہور و معروف اور مستند لغت جو نو دکنشریوں پر مشتمل ہے عربی سے عربی کے عربی ہزار الفاظ اصطلاحات شامل ہیں۔ اعلیٰ کاغذ مطبوعہ سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۶۱۲ قیمت</p>	<p>لغات القرآن (کلاں) محمد جلد مولانا رشید احمد نسائی مولانا عبد الہام عطاری قرآن پاک کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے لیے نہایت ادرام لغات القرآن از دوزبان میں سب زیادہ مستند اور فوری لغات القرآن۔ کلاں صفحہ ۲۱۶۹ اعلیٰ کاغذ طباعت حسین جلدیں قیمت</p>	<p>بیان اللسان عربی اردو از قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی پائیس ہزار سے زیادہ قدیم عربی الفاظ کی تفسیر مع قدیمی لغتوں کی مدد سے لکھی ہے عربی مالک میں شتمل ہے اور قرآن کریم کے تمام لغات شامل ہیں سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۹۳۲ اعلیٰ کاغذ طباعت قیمت</p>
<p>جامع اللغات اردو از مولانا محمد رفیع عثمانی فاضل دیوبند پچاس ہزار الفاظ کی نہایت مستند لغت۔ جو ضرورت کے تمام الفاظ پر حاوی ہے۔ سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۷۸۰ اعلیٰ کاغذ طباعت قیمت ۱۹</p>	<p>فرہنگ نامہ جدید فارسی اردو انگریزی از پردہ فیروز الدین رازی پچاس ہزار فارسی الفاظ کی اردو اور انگریزی میں بہترین تفسیر۔ یہ لغت پہلی مرتبہ چھپی ہے۔ اعلیٰ کاغذ طباعت اعلیٰ جلد قیمت</p>	<p>فرہنگ فارسی فارسی سے اردو مولانا محمد رفیع فاضل دیوبند فارسی و عربی کے قدیم و جدید پچاس ہزار الفاظ کے معنی نہایت سلیس عبارت میں درج ہیں غرض کے تمام الفاظ مراد لغت۔ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد سائز ۲۰x۳۰ صفحہ ۸۰۰ قیمت</p>
<p>عربی صفوة المصادر مع لغات جدیدہ اعلیٰ طباعت، سفید کاغذ، رنگین نمائندہ قیمت</p>	<p>عربی کے جدید لغات جدید عربی زبان کے دوزار الفاظ کا مجموعہ مع اردو تفسیر۔ رنگین نمائندہ قیمت</p>	<p>عربی بول چال عربی اردو انگریزی استاد محمد امین المصطفیٰ کی مشہور کتاب فلیطہ جدیدہ کا اردو اور انگریزی ترجمہ۔ دو حصے کا اعلیٰ قیمت</p>

کتاب تصوف و سلوک

ایحیاء علوم الدین امام غزالیؒ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تصوف سلوک اور اسلامی فلسفے کی زندہ جاوید کتاب۔ ترجمہ: مولانا محمد احسن نانوتوی (چار جلد کامل) مجلد اعلیٰ	ایحیاء العلوم لا اردو ترجمہ مذاق العارفین حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
اسرار تصوف تزکیہ نفس اور اصلاح ظاہر و باطن میں بے نظیر کتاب کا نہایت مستند اردو ترجمہ۔ کتابت، طباعت اعلیٰ مضبوط و حسین جلد	کیمیائے سعادت لا اردو ترجمہ اکسیر ہدایت حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
اس مجموعے میں تصوف، عقائد، کلام اور فلسفہ پر امام غزالیؒ کی ۱۶ ادہ مستقل کتابیں شامل ہیں جو عربی سے نایاب تھیں۔	مجموعہ رسائل امام غزالیؒ اردو ۳ جلد
تصوف کی مشہور کتاب	مکاشفۃ القلوب
مولانا کی فاضل بیاض جس میں تصوف و سلوک کے مسائل کے علاوہ عملیات و وظائف، تعویذات اور طبی نسخہ جات درج ہیں۔ مجلد	بیاض یعقوبی مولانا محمد یعقوب نانوتوی
اصلاح ظاہر و باطن اور تزکیہ نفس اور راہ طریقت کی مشکلات کا حل اور روحانی علاج کی تشریحات۔ تین جلد کامل	تربیت السالک حکیم الامت مولانا اشرف علی
اسلامی شریعت کے حقائق و اسرار اور تمام علوم اسلامی پر محققانہ کتاب کا مستند اردو ترجمہ۔ مجلد اعلیٰ	حجۃ اللہ البالغہ (دارود) شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
وفا و تقریر اور نصیحت میں بلند پایہ کتاب جس میں احادیث سے شرک و بدعت کا رد اور صوفیائے متقدمین کے حالات ہیں۔ مجلد	مجالس الامرار شیخ احمد رومی
مولانا تھانویؒ کے ملفوظات جمع کردہ مفتی محمد شفیع	مجالس حکیم الامت
حضرت حاجی امداد اللہؒ کی جلد دس تصانیف کا مجموعہ مجلد	کلیات امدادیہ
اس موضوع پر بہترین کتاب۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب	شرعیات و طریقت کا نلازم
امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کا ترجمہ مولانا محمد عیسیٰؒ	نور الصدور فی شرح القبور
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ (تصوف و اخلاق)	تعلیم الدین مدلل
شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مواظط کا مافہم ترجمہ۔ ترجمہ مولانا عاشق الہی امیر علی	فیوض یزدانی
شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی عقائد اسلام و تصوف پر بے نظیر کتاب۔ ترجمہ عبداللہ امجد جیلانی	غنیۃ الطالبین